

کراچی
فاران
پاکستان

ماہ الفتنہ دہری

فاران

جلد ۹ نمبر ۳

جون ۱۹۵۷ء

ایڈیٹر

ماہر القادری

مقاہر اشاعت

دفتر فاران - کیمبل سٹریٹ کراچی

چندہ

سالانہ
نی پریچہ
چھ روپے
آٹھ آنے

قیمت توحید نمبر

تین روپے آٹھ آنے

مظہر و تریب

۲	ماہر القادری	نقشِ ادب
۵۹	ترجمہ مولانا نضر احمد عثمانی	توحید حق
۶۳	علامہ محمد امین بنوری	اسلامی توحید کی حقیقت
۷۷	مولانا امجد علی ندوی	توحید
۸۳	مولانا امین احسن اسلامی	عقیدہ توحید کا اثر برائے تعلیمی زندگی پر
۸۶	ترجمہ مولانا نضر احمد عثمانی	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں
۹۱	مولانا امجد علی ندوی	چار اہم سوالات
۹۶	...	علمی شرک
۹۷	مولانا قادی محمد طیب	علم خبیث
۱۳۱	ڈاکٹر میر ولی الدین ایم ایس	توحید الوہیت
۱۳۷	مولانا مفتی محمد شفیع	بدعات و محدثات
۱۵۶	مولانا محمد اسماعیل سلفی	زیارتِ حبیب
۱۷۳	محترم عطیہ خلیل عروب	آلہ سبیلہ کا حقیقی مفہوم
۱۸۴	مولانا محمد نجیب الدین ندوی	عقیدت کا غناء اس کتاب
۲۰۶	مولانا قاضی زین الدین سجاد سرگئی	اسلام میں توحید
۲۱۱	مولانا محمد اویس ندوی بنگالی	پیامِ توحید
۲۲۵	ابو محمد امام الدین رام بنگالی	عقیدہ توحید اور انسانیت
۲۴۶	مولانا عامر عثمانی	بدعت توحید کی ضرورت
۲۸۷	ایصال ثواب کے ذریعہ پاکستان کا ختم	الصلوات علیہ
۲۸۹	ابو منظور شیخ احمد	فہرست
۳۳۴	اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کونساں	مذہب
۳۳۷	اللہ واحد لا شریک لہ	مولانا عبد المجید ارشد
۳۵۲	شرک کیا ہے؟	مولانا محمد ناظم ندوی
۳۵۶	انسانی زندگی پر توحید کے اثرات	مولوی عبد الرحمان حاد
۳۶۲	بدعتِ اہل حق کی خرابیاں	مولانا مفتی محمد شفیع
۳۷۰	توحید اور مسلمانوں کی مروجہ کمپنیں	مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی
۳۸۳	اذانِ بیت کعبہ	مختلف شعراء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نقشِ اول

اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ اہم "توحید" کا ذکر فرمایا ہے۔ یہی وہ محور ہے جس کے ارد گرد اسلام، ایمان اور اخلاق کے تمام تقاضے گردش کرتے ہیں۔ "توحید" اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد میں اگر فرق آگیا اور یہ عقیدہ ضائع ہوا تو پھر ایمان، اسلام اور عبادت و تقویٰ سب کے سب نامعتبر قرار پاتے ہیں اور یہ وہ خسارہ اور نقصان ہے جسے نہ رسول کی محنت پُر کر سکتی ہے اور نہ کسی ولی کی عقیدت! اور نہ کوئی نیکی اس کا بدلہ ہو سکتی ہے!

انبیاء کرام کی بعثت کی غرض و غایت ہی یہ تھی انسانوں کے سامنے خالق کائنات کی توحید - معبودیت - اور اس کے "الہ" ہونے کے عقیدے کو پیش کریں۔ چنانچہ یہ لغویں قدسیہ بعثت سے لے کر نفس واپس تک "توحید" ہی کا دوسرا دین کو دینے رہے۔ یہی نقطہ توحید ان کی دعوت کا آغاز بھی تھا، وسط بھی تھا اور نقطہ اختتام بھی تھا!

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي -

اور ہمیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو بھی حکم دیا تھا کہ دیکھ بات تو یہی ہے، کہ کوئی "الہ" نہیں سوائے میرے، سو بندگی کرو میری!

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ "مجھے اللہ مانو اور میری بندگی کرو" بلکہ اُس نے بار بار، طبع و طبع سے عنوان بدل کر اور مثالیں لے کر، یہ بھی فرمایا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں - میری خدائی میں کوئی شریک نہیں - میرے سوا نہ کوئی کسی کی مشکل کھول سکتا ہے، نہ کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، میں ہی خالق ہوں - رازق ہوں، حاجت روا ہوں

کہ شریکین نے نیک اور بر گزیدہ اشخاص (رجال صالحین) کے ناموں پر جوں رو سواری، بیوٹ، تسوہ اساف، ناکلہ) کے نام رکھ لئے تھے!

ابن ابیہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۷) پر راویوں کے ناموں کے ساتھ روایت نقل کی ہے:-

وَرَأَى رَجُلًا صَالِحًا وَكَانَ مُحِبًّا فِي قَوْمِهِ فَقَدْ مَاتَ عَكَفًا حَوْلَ قَبْرِ -

وَدَوَّ اِيْكَ مَرْدًا صَالِحًا مَتًّا، وَ اِيْكَ قَوْمٍ يُّحِبُّونَ مَتًّا، وَ اِيْكَ مَرْدًا مَتًّا وَ اِيْكَ قَوْمًا يُّحِبُّونَ مَتًّا

اور گرد و گدازوں نے (طواف کرتے) گئے!

اس روایت میں تفصیل ملتی ہے کہ کس صبیح شیطان نے ان لوگوں کو بہکا یا اور ان لوگوں نے آگے چل کر وہ کی مثال کی

پڑھا شروع کر دی۔ یہاں تک کہ:-

حَتَّى اتَّخَذُوا مِنْهَا يَحْمَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ !

(یہاں تک کہ لوگوں نے اُسے "اللہ" بنایا اور اللہ کے سوا اُسے پوجنے لگے)

پھر آگے چل کر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں:-

وَمُفْتَنِي هَذَا السِّيَاقُ اِنْ كُلِّ صَنَمٍ عِنْدَكَ عَبْدٌ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ -

(اس سیاق عبادت سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس طرح کے تمام بت انسانوں کے گرد ہوں سے تھے)

اس فقرہ سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ لفظ قریش جن مشہور بتوں کی پرستش کرتے تھے، اُن کے نام شروع شروع

میں اولیاء اور صلحاء کے ناموں پر رکھے گئے تھے۔ اور ان بتوں کی پرستش کے پیچھے صالحین کی ارواح کی پوجا اور اُن سے طلب

و استمداد کا تصور بھی کسی نہ کسی حد تک موجود تھا!

اہل بدعت کی طرف سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم دنیائیں جو ایک دوسرے سے امداد طلب کرتے ہیں، ایک شخص دوسرے

کے پاس اپنی حاجت لے جاتا ہے، اُس سے عرض معروض کرتا ہے، جب ایسا کرنا ذکر نہیں ہے، تو پھر انبیاء اور اولیاء اور

صلحاء سے طلب امداد و خیر کیوں ہونے لگا! اس لئے کہ "شرک" تو یہ ہے کہ کوئی کسی کو "خدایا یا لذات قادر، غفار اور باری

سمجھ کر اُس سے امداد چلے۔ بندوں میں بالذات قدرت نہیں ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی قدرت ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی قدرت

کی بنا پر انسانوں سے استمداد و استغاثہ شرک نہیں ہے!

یہ نہایت فریب آمیز مغالطہ ہے۔ جو اہل بدعت کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اُن کے تمام علم کلام کی بنیاد ہی اسی ذاتی

اور غلطی کی تعلیم اور تفریق پر ہے۔ یہ وہی استدلال ہے جو عمرو بن عبد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلہ میں اختیار

کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اُس سے فرمایا:-

"..... رَبِّيَ الْكَافِرُ الْيَهُودِيَّةُ

میرا رب وہ ہے جو مارتا اور چلاتا ہے (یعنی جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے)

تو اُس کے جواب میں کرودنے کہا:-

"..... اَنَا اَمْنِي وَ اَمْنِيَّةُ ! " میری مارتا اور چلاتا ہوں (یعنی زندگی اور موت میرے اختیار میں بھی ہے)

اہل بدعت کی طرح کرودنے بھی "ذاتی اور عطائی" قدرت کے عقلی مغالطہ کو اپنے استدلال کی بنیاد بنایا۔ اور یہ اتنی

ایمان بات ہے کہ اس کا جواب دینا خدا انسانی عقل کی توہین ہے۔ اس لئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس جاہلانہ اور احمقانہ استدلال کی تردید کئے بغیر اپنی گفتگو کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔

قَالَ اَبْرَاهِيْمُ فَاِنَّ اللّٰهَ اِيَّا قِيَ بِالْاَشْمٰسِ مِمَّنْ الْمَشْرِقِ قَابَتْ بِهَا مِّنَ الْمَغْرِبِ فُبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ :

ابراہیم نے کہا۔ اللہ سورج کو مشرق سے نکالنے سے تو ذرا مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ہوکا دیکارہ گیا !

ابن بدعت کے اس مخالف کی تردید خود ان آیتوں سے ہوتی ہے، جو اوپر پیش کی گئی ہیں۔ مشرکین عرب اپنے ”بتوں“ کو (اور یہ ذہن میں رکھیے کہ صلحاء و اولیاء کے ناموں پر ان بتوں کے نام رکھے گئے تھے) ”خدا“ نہ سمجھتے تھے۔ بلکہ ان ”بتوں“ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا ”شیع“ اور ذلیلہٗ لغرب خیال کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل اور عقیدہ کو ”شرک“ سے تعبیر کیا۔ اور وہ اس لئے کہ وہ تعظیم میں، ذلیع بلا اور طلب رزق و منفعت میں ان ”بتوں“ کے ساتھ وہ معاملہ کرتے تھے، جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیئے !

کہا جاسکتا ہے کہ لکڑی اور پتھر کی بنی ہوئی سورتوں میں کسی کو کچھ دینے، کسی کی عرض و معروض سننے اور کسی کی امداد کرنے کی طاقت کہاں ہے ؟ بیشک نہیں ہے۔ مگر جب مشرکین عرب ان بتوں کو ”الا“ نہیں سمجھتے تھے، تو پھر ان کے اس فعل کو ”نادائی“ اور ”حماقت“ کہنا چاہیئے تھا۔ ابن بدعت کے خود تراشیدہ نظریہ کی بناء پر تو کفار قریش کے اس فعل کو ”شرک“ نہیں کہا جاسکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسے ”شرک“ فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول ہی حق ہے !

قرآن کریم کی آیتیں واضح طور پر بتاتی ہیں کہ غیر اللہ کو ”الا“ نہیں۔ بلکہ مخلوق اور بندہ سمجھتے ہوئے بھی ان کے ساتھ تعظیم، پرستش اور دعا و استمداد کا وہ معاملہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا حق ہے، ”شرک“ ہے ! آج بزرگان دین کی قبروں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جا رہا ہے جو مشرکین عرب ”بتوں“ کے ساتھ کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ”الفرد الکبیر“ میں لکھتے ہیں :-

”اگر تو مشرکین عرب کے عقائد اور ان کے اعمال اور ان کے حالات کی پوری پوری تصویر سے واقف ہو تا چاہتا ہے تو اس زمانہ کے عام وجہ لا کو دیکھ لے کہ وہ قبروں اور آستانوں پر جلتے ہیں اور طرح طرح کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ غرض اس زمانہ کی آفتوں میں سے کوئی آفت نہیں جو اس زمانہ کی ایک قوم اس کا ارتکاب نہیں کرتی۔ اور ان کے مثل اعتقاد نہیں رکھتی، خدا ہم کو ایسے عقیدوں اور عملوں سے بچائے۔ (اردو ترجمہ)

جبریلؑ ”توحید“ بیان کا جوہر، اسلام کی روح اور احقاق و عبادت کی جان اور مغز ہے کہ اس کے بغیر ان میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول اور معتبر نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ”شرک“ کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے !

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيُخْطِئَ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ - وَ مِنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا - (النساء)

اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے سوا اور جس قدر گناہ ہیں، وہ جس کے لئے چاہتا ہو

معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا۔ اُس نے بہت بڑا ثبوت گھڑا۔ اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔

ایک طرف ”توحید“ کی اہمیت قرآن پاک بتاتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی ”غیر اللہ“ کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ روا رکھنا چاہیئے۔ تو وہ ”شُرک“ ہے۔ دوسری طرف ”شُرک“ کی یہ خوفناک مذمت کہ ہر بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے، مگر ”شُرک“ معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ ناقابل معافی گناہ ہے!

”توحید“ کی اس عظیم الشان اہمیت اللہ ”شُرک“ کی اس قدر خوفناک مذمت کے بعد ایک صاحب ہوش انسان اور ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیئے؟ یہی کہ وہ نہ صرف یہ کہ کھٹے ہوئے ”شُرک“ سے بچے، بلکہ اس کے دوائی، محرکات، نزعیات اور مشابہت و مثال سے بھی اجتناب کرے!

”ذہر“ زندگی کا قاتل ہے۔ تو ہر وہ انسان جس کو اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے۔ ہر اُس چیز سے جس میں ذہر کے چھو جانے کا وہم بھی ہوتا ہے، اجتناب کرے گا۔ چلے وہ چیز دیکھنے میں کتنی ہی خوش رنگ اور ذائقہ میں کتنی ہی مزیداریوں نہ ہو۔ بالکل اسی طرح جس کو اپنا ایمان عزیز ہوگا اور وہ یہ جانتا ہوگا کہ ”شُرک“ سے ایمان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ ”شُرک“ کے وہم و شبہ سے بھی دور رہے گا۔ اور ”شُرک“ کے معاملہ میں کسی ناویل، نکتہ، لطیفہ اور لغتی ہم پیر کے پاس بھی نہ بچنے کا اور نہ اُس کو دہیل بنائے گا!

وَاٰخِرُ حُجْجِ اَحَدٍ مِنْ مَعَاذِ بَنِي جَبَلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُتِلْتَ وَحَرِّقْتَ!

امام احمد نے ذکر کیا کہ معاذ بن جبل نے روایت کی کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے تجھے قتل کیا جائے یا جلایا جائے مگر تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔!

پس جس دل میں ”توحید“ گھر کر گئی اور پہ گئی ہوگی، وہ غیر اللہ کی عقیدت و احترام میں ”توحید“ کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھے گا۔ اور اس سے کوئی ایسا قول و فعل صادر نہ ہوگا۔ جس سے ”توحید“ پر ذرہ برابر بھی حرج آتا ہو۔ اور ”شُرک“ سے اتنی بھی مشابہت پیدا ہوتی ہو۔ جتنی آدمی سفیدی!

اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی تعلیم دی ہے۔ اسی لئے ”غیر اللہ“ کی قسم کھانے کو ”شُرک“ قرار دیا گیا۔ کہ ”قسم“ میں جس شدت غفلت کا احساس مضمر ہوتا ہے۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہی مضمر رہے!

اخر ج الترمذی عن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
يقول من حلف بغير الله فقلد اشرك! (مشکوٰۃ، باب الایمان والنذور)

ترمذی نے ذکر کیا کہ روایت کی ابن عمر نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جس نے قسم کھائی غیر اللہ کی سو اُس نے ”شُرک“ کیا!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ”ملک الملک“ (بادشاہوں کا بادشاہ) کہنے سے منع فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی

حاکمیت اور مشیت ہی سے مشابہت کا پہلو نکلتا ہے !
قرآن جائیے اس موعود اعظم (علیہ السلام) اور ”شُرک و بدعت کے ماحی و قاطع (روحی بہ العذاب) کے کہ جس نے
”جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہیں“ تمک کے کہنے سے رد کا ہے !

اخرج فی شرح السنة من حذیفة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقولوا
ما شاء اللہ و شاء محمد و قولوا ما شاء اللہ و حدّث - (مشکوٰۃ - باب الاسانی)
حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - یوں نہ بولا
”کہو“ جو چاہے اللہ اور جو چاہے محمد“ بلکہ یوں بولا کہ ”جو اللہ تعالیٰ تبتا چاہے۔“
مشکوٰۃ شریف کی ایک اور حدیث ہے -

اخرج مسلم عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقولون
احدکم عبدی و امنتی کلکم عبد اللہ و کلّ نسائکم اماء اللہ و لا یقول العبد
المسیّدہ ”مولائی“ خانی مولاکم اللہ -

مسلم نے ذکر کیا کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم میں سے کوئی یوں نہ بولے کہ ”میرا بندہ اور میری بندی“ تم سب اللہ کے بندے
ہو اور تمہاری عورتیں سب اللہ کی بندی ہیں - اور غلام بھی اپنے آقاؤں کو ”میرا مولا“
(مالک) نہ کہے - کیونکہ تم سب کا مولا (مالک) اللہ ہے !

ایک طرف ”توحید“ کے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدت احتیاط اور دوسری طرف وہ لوگ جو
اپنے ”عاشقانِ رسول“ ہونے کا دم بھرتے ہیں، اُن کی ”توحید“ کے معاملہ میں بے پردائی، تساہل اور ڈھیل کا یہ عالم ہے
کہ ایسے ایسے نکتے تراشتے اور لطیفے اختراع کرتے ہیں، جن سے ”توحید خالص“ غبار آلود بلکہ مجروح ہوتی ہے !

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ !

کے ترجمہ میں ”ی“ کی تفسیر کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتے ہیں - یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا -

”تم کہو اے میرے بندو..... (یعنی محمد رسول اللہ کے بندو)

حالانکہ پورا قرآن ان اہل بدعت کی اس نکتہ شناسی کی نفی کرتا ہے !
مَا كَانَ الْبَشَرُ اَنْ يَرْتِنَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبَا ثُمَّ يَقُولُ
لِلنَّاسِ كُفُوًا جِنَا دَاتِي مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَكِنْ كُوْفُوًا رَبِّينَ

کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتاب اور حکم و نبوت عطا فرمائے
اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بہتہ بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہیگا کہ تم

ربانی ہو !!

جس کے دل میں ”توحید“ کا مزہ اور اُس کی اہمیت کا صحیح احساس ہوگا، کیا وہ اس قسم کے خطرناک نکتے تراش سکتا

ہے۔ ایسے لطیفے شعرو شاعری کی دنیا میں توحید دیتے ہیں مگر ”قرآن کے ساتھ یہ معشائے عزانہ سلوک“ روا نہیں رکھا جاسکتا۔ (معاذ اللہ)

اسی ذہنیت کے لوگوں نے۔۔۔ مشکل کشا، عزیز نواز، داتا اور حنیف بخش۔۔۔ جیسے القاب، جن کے اطلاق کی سزاوار اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہو سکتی ہے۔ صلوات اور بزرگوں کے لئے تراش لئے ہیں۔ یہی وہ گروہ ہے جو اس قسم کے شعروں پر

اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہو جو کچھ مجھے لینا ہے لئے لوگ محمد سے (توبہ!)
بھرتا ہے، اور

اپنا اللہ میاں نے ہند میں نام رکھ لیا خواجہ غریب نواز (استغفر اللہ)
جیسے مشرکاء شعروں پر ”صلوات و فقرت“ بلند نہیں کرتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس نکتہ پر جد کرتے ہیں کہ
”احمدیں احمدیں نقطہ ہے“ ”میم“ کا پردہ
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”احمد بے میم“ اور عرب کو ”عرب بے ر“ کہتے ہیں۔ ان کے شعروں میں،
تقریروں اور تحریروں میں، جگہ جگہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ”توحید خالص“ کو شبہ اور ملتیں بناتی ہیں، اور شرک و بدعت کے لئے گہنا نش نکالتی ہیں!

انبیاء کی دعائیں | ”وحی“ اور ”نبوت و رسالت“ اتنا بڑا اثر ہے کہ اس اثر کے مقابلہ میں دنیا کے تمام
اوصاف مل کر بھی اس اثر کی برابر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا تمام امت، قوم یا پوری
انسانی سوسائٹی میں اپنے ایک بندے کو نبوت و رسالت کے لئے معتب فرماتا اور اس پر ایسے غلطی طبع سے وحی کرنا
کہ جس کا ”نبی“ کے سوا نہ کوئی احساس کر سکتا ہے اور عقل! اس سے بعض لوگ دھوکا کھا کر ”نبی“ سے انہی صفات
منسوب کر سکتے ہیں کہ ”عقیدت و احترام“ کے دوراہہ پر شیطان کے لئے غالی معتقدین اور توہم پرست بنادئے۔
کو گمراہ کر دینا بہت آسان ہے!

اس لئے قرآن پاک کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ اس نے انبیاء کے حالات بالکل سادہ الفاظ میں پیش کئے
ہیں۔ جس میں سب سے زیادہ زور ان کی ”عہدیت“ اور ”بشریت“ پر دیا گیا ہے۔ خود انبیاء کرام کی زبان اس کی
لفظی کرائی گئی ہے! کہ وہ کائنات میں کوئی اختیار رکھتے ہیں، یا لوگوں کے نفع و نقصان کے مالک ہیں!
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں:-

لَا تَسْتَغْفِرُونَ لَكَ وَمَا أَهْلَكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ -

میں تیرے لئے معافی ضرور چاہوں گا اور مالک نہیں میں تیرے نفع کا اللہ کے یہاں کسی چیز کا!
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے اللہ تعالیٰ نے کہلایا:-

قُلْ مَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي فَتَرَأَوْا لَنَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ -

تو کہہ میں مالک نہیں اپنے واسطے جسے کانہ بھلا کا مگر جو اللہ چاہے!
یہاں تک کہا گیا:-

تَنْ مَا كُنْتَ يَدْعَا مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِلَكُمْ -
 تو کہ میں کچھ نبی رسول نہیں ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہونے والے ہیں اور تمہارے
 ساتھ (بھی کیا ہونے والا ہے)

اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ :-

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ
 گو کہہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔

”قرآنی“ اور ”عقلانی“ کی جاہلانہ اور گراہکن تفریق کے بت کو بھی پاس پاس کر دیا۔ جب نبی کے پاس بھی اللہ کے حبیبے تھے
 خزانے نہیں ہیں تو پھر اور کس کے پاس ہو سکتے ہیں !

جب نفع و نقصان کا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مالک نہیں ہے اور انبیاء کرام تک اس معاملہ میں اپنے بجز و عدم اختیار
 و قدرت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر نبی اور رسول سے بڑھ کر ایسا کون ”اللہ کا پیارا اور چہیتا“ ہے، جسے اللہ کیلئے جوئے خزانوں
 کا مالک، انسانوں کے نفع و نقصان کا محنت ر اور احوال کائنات میں متصرف مان لیں ! اگر کوئی انبیاء اولیاء اور صالحی راست کے
 بارے میں ایسے عقائد کہتا ہے، تو اللہ کی کتاب کی کھلی ہوئی خلاف ورزی کرتا ہے اور قیامت کے دن انبیاء اور اولیاء سے
 اُس کی عقیدت، عشق و محبت اور دنیا ز مندی کے یہ دعوے اُس کے منہ پر یاد دہیے جائیں گے !

یہ بھی مجمع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین منتہی کی بیت المقدس کے بلکے ”کعبہ“ کو اُمت مسلمہ کا قبلہ قرار
 دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس منّت اور آرزو کو پورا فرمادیا۔ مگر اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالنا ”قیاس مع الذریعہ“
 کی بہترین مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ”رضا“ کا پابند تھا، یا جو آپ کی رضا ہو تی تھی۔ وہ ضرور بالضرور
 پوری ہو کر رہتی تھی۔ بندے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی ”رضا“ اور منّت کا پابند نہیں ہے !

يُخْلِفُونَ لَكُمْ بِرِضْوَانِهِمْ إِنَّ تَرْضَوْنَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى
 عَنْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝ (التوبہ)

یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ حالانکہ اگر تم
 ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ایسے فاسق لوگوں سے ہرگز راضی نہ ہو گا !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب و مقرب، اطاعت گزار بندہ سمجھے۔ حضور نے
 اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا تھا۔ حضور کا قدم صراطِ مستقیم سے ہل کر اور اوجھڑا ہر نہیں ہوا۔ آپ کی اکثر و بیشتر
 دعائیں بھی اللہ تعالیٰ تشریف فرما لیتا تھا کہ قبولیت و اجابت تو لطفِ محمدی کی راہ دیکھتی رہتی تھیں۔ اس شرف و اجتناب کے
 باوجود قرآن یہ بھی بتاتا ہے :-

اسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ
 يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ - (التوبہ)

اے نبی ! تم ایسے لوگوں کے لئے صاف کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم ستر مرتبہ بھی اُن کے
 صاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز صاف نہ کرے گا !

ہر آیت "مشرکانہ عقائد" پر ضرب نہیں، مثلاً ضرب (اعدام و تہذیب) لگاتی ہے ایہ آیت کسی خدا سے بھی اشتباہ کے بغیر دو لوگ اذہ از میں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بعض اوقات انبیاء کرام اور ان میں بھی امام الانبیاء اور افضل الرسل تک کی درخواست اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور درخواست تک کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے نیاز میں یہ عالم ہو، تو پھر دنیا کے پردے پر کون ایسا انسان اور عالم برزخ میں کون ایسی روح ہے جس سے ہم استغاثہ کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا کہا مال ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جس بات پر اڑ جائیں بس اُسے پورا ہی کر کے دیں گے! جو کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے وہ درحقیقت عبدِ اعداء و تہذیب کے رابطہ اور تعلق سے نادر واقف ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور بے نیازی کے بارے میں بڑا سطحی اور پست تصور رکھتا ہے!

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا تھا۔ حضور کی تبلیغ کی بدولت عرب کی پوری آبادی کو ہدایت نصیب ہوئی۔ اور جب سرکارِ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو عرب کے طول و عرض میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی پرستش نہ ہوتی تھی! قیامت تک جس کسی کو بھی رشد و ہدایت ملے گی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع اور فرمانبرداری میں ملے گی، جہاں حضور کی اتباع نہیں، وہاں ہدایت کی روشنی نہیں۔ مگر ہدایت کا دنیا اور سیدھی راہ پر لانا اور چلا نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ امتیاز سے باہر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-
وَأَنْتَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ عَلِيمٌ
بِالْمُتَّبِدِينَ -

تو راہ پر نہیں لانا جس کو تو چاہے بلکہ اللہ راہ پر لانا ہے جس کو وہ چاہے! (اور وہی (اللہ) خوب جانتا ہے کہ کون راہ پر آئیں گے!

اگر انبیاء اور صلحاء کی ارواح سے استغاثہ جائز ہوتا۔ تو قرآن پاک میں کوئی ایک آیت تو اس کے حوازیں نازل ہوتی، یا کم سے کم کسی قرآنی آیت سے اس کا کوئی اشارہ ہی نکلتا ہوتا۔ انبیاء کرام کی دعائیں قرآن پاک میں مرقوم اور مسطور ہیں۔ ان میں کسی نبی نے اپنے پیچھے گزارے ہوئے نبی اور رسول کو مصیبت کے وقت نہیں پکارا۔ نہ ان سے اللہ کے حضور دعا کرنے کی درخواست کی، انتہا یہ ہے کہ کسی قرآنی دعا میں "ہر حق فلاں" اور "ہر جاہ فلاں" یا یہ کہ "یا اللہ! تو فلاں نبی کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما" تک نہیں ملتا!

حضرت لورج علیہ السلام براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں:-

رُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ كَيْفَئِلهُ فَرَأَاهُ مِنْ الْكَوْبِ الْعَظِيمِ

اور لورج، جب اس نے پکارا اس سے پہلے اسے قبول کر لی ہم نے اس کی دعا، سو بجا دیا
 اس کو اور اس کے گمراہوں کو بڑی گہراہٹ (پریشانی) سے!

حضرت ایوب علیہ السلام مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں:-

وَالْيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

اور ایوب جس وقت پکارا اس نے اپنے رب کو محمد پر بڑی بے تکلیف اور توجہ سے سب رحم والوں
 سے رحم والا۔!

حضرت یونس علیہ السلام بھی اپنے رب ہی سے کہے انہیوں میں کیا دکتے ہیں۔
 فَتَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَوْلَا أَنَّهُ لَآ أَنتَ سُبْحَانَا لَإِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ !
 پھر کیا را ان اندھیروں میں (یونس نے) کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے تو بے عیب ہے،
 اور میں تھا خطا کاروں میں سے۔ !

اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تضرع کا مل اور ایسی عصمت جہاں سرے سے بھول چوک اور نیسان و ذہول کا امکان ہی نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سزاوار ہے۔ حضرت یونس سے یہ تقاضائے بشریت تھوڑی سی بھول پرگئی کہ وحی کا انتظار کئے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس پر اللہ کے اس فرما پر دربار بندے اور مقدس بنیے اپنے اللہ سے معافی طلب کی۔
 حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حضور اپنی تمتا پیش کرتے ہیں:-
 وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ -
 اور زکریا کو دک، جب پکارا اُس نے اپنے رب کو، اے رب! نہ چھوڑ محمد کو کہیلا
 اور تو ہے سب سے بہتر (والی اور) وارث۔ !

یہ تو چند دعائیں ہیں۔ جو یہاں پیش کی گئی ہیں۔ ورد فرکان میں جہاں بھی کسی نبی کی دعا اور معیت کے وقت فریاد و استغاثہ کا ذکر آیا ہے، تو ہر نبی نے براہ راست اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کی ہے۔ اور وہ اس لئے کہ اُن لغویں تدریب کو اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا۔ وہ دُعا کو ہی کی تسلیم دینے کے لئے آئے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی فریاد رس اور متسل کشا ہے اور نہ معیت کو ٹال دینا کسی کے بس میں ہے۔ !

وَإِنْ يَمْسَسْكَ يَغْمِرُ فَلَا تَكْشِفْ لَهُ إِلَّا هُوَ - وَإِنْ يَمْسَسْكَ بَخَيْرٍ فَهُوَ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

اگر اللہ نہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اُس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے !
 دعا کے لئے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں اور اسی کو پکاریں اور اس طرح پکاریں کہ اس دعا، پکار، فریاد و استغاثہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی شرکت اور میل نہ ہو:-

فَاذْعُرُوا اللَّهَ مَخْلُصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْلَا كُرْهُ الْكَافِرُونَ -

سو پکارو اللہ کو خالص کر کے واسطے بندگی کے، چاہے منکرین بُرا ہی کیوں نہ مانیں !
 خدا چیلنج دیتا ہے کہ میرے سوا بیکس کی پکار کو بھلا اور کون پہنچ سکتا ہے اور میرے سوا اُس کے دکھ درد کو کون دُور کر سکتا ہے۔ !

أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاكَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ !

بھلا کون پہنچاتا ہے بیکس کی پکار کو، جب اُس کو پکارتا ہے اور دُور کر دیتا ہر اُس کی معیت کو !
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اس پر ہا! ایمان ہے۔ مگر اس عقیدہ میں کہیں ایسی شدت اور بے اعتدالی نہ پیدا ہو جائے کہ جس سے توحید پر حرف آتا ہو۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفَتَقُوا بِمَاصِرِّ تَكَلُّمٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا نَنْفَعُ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ -

اے ایمان والو! جو کچھ مال متاع مہلتے تم کو بخشا ہے اُس میں سے خرچ کرو، تیل اس کے کہ وہ دن تمہارے جس میں زخیرہ و فروخت ہوگی، نہ دو کئی کام کئے گی اور نہ سفارش چلے گی!

اس آیت میں "... وَلَا شَفَاعَةٌ" (اور نہ سفارش چلے گی) میں اس قسم کے "عقیدہ شفاعت" کی تردید منظور ہے۔ جیسے بادشاہوں کے یہاں امیر و وزیر اور ان کے معاصب اور مقربین سفارش کیا کرتے ہیں کہ جو اپنی چرب زبانی سے بادشاہ سلامت کو متاثر کر دیتے ہیں، یا کسی دباؤ کی وجہ سے بادشاہ ان کی سفارش ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
اللہ کے دربار میں اُس کی اجازت اور حکم کے بغیر کسی کو لب کشائی کی جرأت ہی نہیں ہو سکتی!
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ -

کون ہے جو اُس کے جناب میں اُس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے!

احادیث میں مذکور ہے کہ جب قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو "مقام محمود" اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ تو آپؐ مسجد میں گر جائیں گے اور اس کے بعد حضورؐ کو شفاعت کی اجازت ہوگی!

"شفاعت" وہی ہے اور ایروں کی "سفارش" شاہانہ خبر کے درباروں میں نہیں ہے۔ یہ "شفاعت" ایک مطیع و فرمانبردار اور اللہ کی مرضی پر چلنے والے نیک بندے کی، خدا کے عظیم و جبر کے حضور ہے!

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں | ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اور جتنا علم مناسب سمجھا۔ وحی کے ذریعہ انبیاء کرام کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ وہ علم ہے جسے قرآن "انبار غیب" اور "اطلاع غیب" کہتا ہے۔

وَمَا كُنَّا اللَّهُ يَسْطُلُ عَلَيْكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ -
مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کرے۔ غیب کی باتوں کی اطلاع دینے کے لئے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے!

یہ علم جو انبیاء کو عطا کیا گیا ہے "انبار غیب" اور "اطلاع غیب" ہے۔ مگر اس اطلاع و اطلاع کے معنی نہیں ہیں کہ ہر شے کی کوئی چیز انبیاء کرام کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی۔ اور ان کو ہر بات کا علم حاصل ہو جاتا ہے! اس عقیدہ کی خود قرآن نفی کرتا ہے۔

فَقَالَ أَهْلَتْ بِمَنْ تَحْطُ بِهِ وَجَمْعُكَ مِنْ سَيِّئَاتِهِمَا يَفْقِين - راجل، ۱ -
کہا میں نے آیا خبر ایک چیز کی کہ جس کی مجھ کو اُس کی خبر نہ تھی اور کیا ہوں تیرے پاس سب سے خبر لے کر!

پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ کہہ رہے تھے کہ "یہ ایسی چیز کی خبر آیا ہوں، جس کی آپ کو خبر نہ تھی" اور ملک سبا کے حالات کا علم نہ رکھنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی منزلت میں ذرا برابر کمی نہیں آجاتی۔ کہہ لئے جہان کے حالات کا علم رکھنا، نبوت کا لازمہ ہرگز نہیں ہے!

فَلَمَّا رَأَوْا بَنَاهُمْ لَا تَقْصِلْ إِلَيْهِمْ يُكَرِّهَهُمْ وَأَوْحَيْنَا مِنْهُمْ خِيْفَةً ۚ قَالُوا لَا نَحْنُ
إِنَّا أَزْوَاجٌ إِلَىٰ قَوْمٍ قُوَّةٍ ۖ

پھر جب دیکھا کہ اُن کے ہاتھ نہیں آتے کھلے پر تو کھٹکا اور دل میں اُن سے ڈرا۔ وہ بولے
موت ڈر ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں قوم توہم کی طرف !

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان و منزلت کا کوئی ٹکنا نہ ہے کہ نبی آخر علیہ الصلوٰۃ والسلام خود "ملیت ابراہیمی" پر
ہے، اُن کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو نہیں پہچان سکتے اصل میں خوف محسوس کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ
فرشتے بتاتے ہیں کہ آپ خوف نہ کیجئے، ہیں تو توہم کی بدکار قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ صحیحین میں بھی ایک واقعہ ملتا
ہے کہ جب اہل علیہ السلام آدمی کی شکل میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال وجواب کرتے رہے۔ اور جب وہ اللہ کے
چلے گئے تو حضور کو بتایا گیا کہ یہ جبری تھے۔ !

اگر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے نافرمان بیٹے کے انجام کی خبر ہوتی تو آپ اُس کے بھلنے کی تمنا نہ کرتے، جس پر اللہ تعالیٰ
نے آپ کو تنبیہ فرمائی۔

حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، مگر برسوں تک اپنے پیارے اور چھپتے بیٹے یوسف کی خبر نہ
معلوم کر سکے۔ کہ اُن کا زور نظر کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ یہاں تک کہ اس غم میں پتلیاں سفید ہو گئیں۔ اور سب سے بڑھ کر
طو سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ اُن کے "غیب" پر مطلع ہونے کی نفی کرتا ہے۔ اگر آپ کو مستقبل کا علم ہوتا تو شیطان
کے دل کی بات جان لیتے۔ تو شیطان لعین کے دھوکے میں نہ آتے۔ !

"غیب" اللہ تعالیٰ کی معیت خاص ہے۔ اس میں اُس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے کو
"عالم الغیب" فرمایا ہے ! اور کسی تشابہ اور ابہام کے بغیر دو ٹوک انداز میں کہا ہے :-

قُلْ لَا يَكُنْ لَكُمْ مَوْنٌ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْغَيْبِ اِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّٰنَ يَبْعَثُوْنَ ۔
کہ نہیں جانتے وہ جو ہیں آسمانوں اور زمین میں۔ غیب کی مگر اللہ اور نہیں خبر رکھتے کب
اُٹھائے جائیں گے !

"غیب" کی عمومی نفی کے بعد، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے خود اپنے عالم غیب
ہونے کی نفی کرائی :-

قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَفَوَكْنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبِ
لَا سَكْرَتٌ عَلَيَّ مِنَ الْخَبْرِ وَمَا مَسْنٰى السُّعُوْدِ اِنَّا اِلٰهُ نَزِيْرٌ وَّيُؤَيِّرُ الْقَوْمَ الْفٰسِقُوْنَ ۔
کہیں نہیں اختیار رکھتا اپنی جان کے کسی نفع اور نقصان کا مگر جو کچھ اللہ چاہے۔ اور
جو میں جانتا غیب تو بیشک بہت سے لیتا بھلائی اور نہ چھوٹی مجھے کوئی بُرائی۔ میں تو
فقط ڈرانے والا اور خبر بخبری کرنے والا ہوں۔ میں لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ عالم الغیب نہ تھے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی، تو لگتے دن تک حضور مضطرب رہے ! یہاں تک کہ

وحی الہی نے حضرت صدیق کی پاکبازی کا اعلان کر کے اس جہمت کا قلع قمع کر دیا۔ اور وحی کے بعد حضور کے قلب مبارک کو چین آیا۔ حضور عالم الغیب ہوتے تو اس افواہ سے مضطرب ہونے کی ضرورت کیا تھی! اور آپ صحابہ سے فرما سکتے تھے کہ میں نبی ہوں اور نبی پر تمام مشرق و مغرب کے احوال و مقامات منکشف ہوتے، اصل واقعہ یہ ہے کہ عائشہ اس جہمت سے پاک اور بری ہیں۔ ابو صحابہ حضور کی بیان کی ہوئی وحی پر ایمان لاتے تھے، وہ آپ کے ذاتی علم یا "عطائی غیب" سے بتائی ہوئی حقیقت پر بھی یقین کر لیتے!

مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر حبشہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ سن کر، آپ صحابہ کرام سے بیعت لینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عثمان کی شہادت واقع نہیں ہوئی تھی۔ یہ محض افواہ تھی۔ اگر حضور "عالم الغیب" ہوتے، تو افواہ کے سنتے ہی فرما دیتے کہ یہ خبر غلط ہے۔ عثمان مکہ میں زندہ ہیں۔ صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت تک کو اصل واقعہ کا کشف نہیں ہوتا اور وہ بھی اصل حقیقت سے بے خبر اور "علم رہتے" میں! مشکوٰۃ کے باب "اعلان الشکاح" میں ہے کہ ایک شادی میں کچھ چھوکر یاں دفت بجارہی تھیں اور شہدار ہدر کا ذکر کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگی:-

وَفِیْنَا نَبِیٌّ یَعْلَمُ مَا فِی عَدِی -

ہم میں ایک نبی ہے جو لک بات جانتا ہے!

حضور نے اس پر تنبیہ کے انداز میں منہ مایا:-

یَعْنِیْ هَذَا وَقَوْلِیْ بِالَّذِیْ کُنْتُ تَقُولِیْنَ -

یہ بات چھوٹے اور وہی کہہ جو کہتی تھی!!

اَخْرَجَ الْبُخَارِیُّ عَنْ اُمِّ الْعِلَاءِ الْاَنْصَارِیَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَا اَذْہَرِیْ وَاللّٰہُ لَا اَذْہَرِیْ وَاَمَّا رَسُولُ اللّٰهِ مَا یَفْعَلُ بِیْ وَلَا بِکُمْ -

بخاری نے ذکر کیا کہ نقل کیا ام العلاء انصاریہ نے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ قسم جو اللہ کی میں نہیں جانتا، پھر قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا۔ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہ کیا معاملہ ہو گا میرے ساتھ اور کیا معاملہ ہو گا تمہارے ساتھ!!

اور قرآن پاک میں تو یہاں تک فرمادیا گیا ہے:-

وَمِنْ حَوْلِکُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ؕ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِیْنَةِ (نفت) مَرُدُّو عَلَی الْمُنَافِقِیْنَ
نفت، لَا تَعْلَمُوْهُمْ وَنَحْنُ نَعْلَمُوْهُمْ -

تمہارے آس پاس کے بادینیشوں میں منافق ہیں اور بعض اہل مدینہ بھی منافق پر اوڑھے ہوئے ہیں۔ انہیں تو نہیں جانتا۔ ہم انہیں جانتے ہیں!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ خطاب فرما کر کہ "ان منافقین" کو تو نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں! کیا معاذ اللہ!

رسول کی شان کو گھٹانا چاہتا ہے؟ بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے احوال کا جانتا اور مستقبل کے تمام واقعات کی خبر رکھنا، یہ "نبوت و رسالت" کے فرائض میں داخل ہی نہیں ہے! خود قرآن کہہ رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے

واقعات شہادت دیتے ہیں کہ آپؐ ”عالم الغیب“ نہ تھے۔ یہ ایک ایسی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ جس میں دُورائیں پوری نہیں سکتیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ”عالم الغیب“ نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ یہ شانِ خدا تعالیٰ کی ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اُس سے چھپا ہوا نہیں ہے اور ماضی، حال اور مستقبل کی تمام جزئیات کا اُسے علم ہے! اور یہ زمانوں کی تقسیم تو ہم حادث و فانی انسانوں کے لئے ہے۔ اللہ کے لئے ہر زمانہ ”حال“ ہی حال ہے!

کیا شانِ ترے جمال میں ہے

ہر وقت زمانہ حال میں ہے

کوئی شک نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشخاص کے متعلق اور بعض آنے والے حالات کے بارے میں خبریں بھی دی ہیں اور پیش گوئیاں بھی فرمائی ہیں اور وہ ”حق“ ثابت ہوتی ہیں۔ قیامت کے آثار و علامات اور مستقبل میں امت کے لئے پیش آنے والے بعض فتنوں کی بھی حضورؐ نے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم و بصیرت کی بناء پر خبر دی ہے! اور یہ بھی درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو علم نہیں دیا گیا۔ مگر خود قرآن اور احادیث آپؐ کے ”عالم الغیب“ ہونے کی نفی کرتی ہیں۔ اور ایسے واقعات بھی بتاتی ہیں جن سے ”غیب“ کے اثبات کے مقابلہ میں ”نفی“ ثابت ہوتی ہے!

معجزات و کرامات حق میں مگر۔۔۔! انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بیشک معجزات عطا فرمائے تھے۔ جو

فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے معجزہ سے جادوگروں کے سحر کو باطل فرماتے ہیں۔ مگر اس سے یہ اصول اور کلیہ وضع کرنا کھٹلی ہوئی گراہی ہے کہ دُنیا کے پردے پر جہاں کسی پر کوئی جادو کرتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اُس سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اور جو کوئی انھیں مدد کے لئے پکارے تو وہ اللہ کے ایسے ہیئے معجزے سے جادو اُٹھا رہتے ہیں۔ اس کی ذکر قرآن میں کوئی دلیل ملتی ہے، نہ احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے! یہاں تک کہ نوریت و انجیل میں بھی ایسی بات بیان نہیں کی گئی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے کہ آپؐ خدا کے حکم سے ماورِ زاد اندھے اور کڑھی کر اچھا کر دیتے تھے، اور مردوں کو جلا دیتے تھے!

قَدْ أَخْرَجْنَا آلَ كَمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأَرْأَى الْمَوْتَى بِالْإِذْنِ اللّٰهِ !

مگر آپؐ کے واقعہ ”رفع“ سے لے کر آج تک کسی مسلمان نے اپنے مُرنے کے جلائے جانے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ نہیں کیا۔ اور نہ صحابہ نے آنکھیں دُکھتے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دُلمنی دی کہ آپؐ تو ماورِ زاد اندھوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے، دُکھتی ہوئی آنکھوں کا اچھا کر دینا آپؐ کے لئے کیا مشکل ہو! خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ جب صحابہ کو سفر میں اور جنگوں (ملا) میں کوئی مصیبت پیش آتی ہو، یا جو صحابہ کرام باہر کی بستیوں میں رہتے تھے، وہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہوں۔ تو اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لئے پکارتے ہوں۔ اور اُن کا یہ عقیدہ رہا ہو کہ ہم جہاں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے، آپؐ ہماری فریاد کو سُن لیں گے!

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کتنا سخت وقت آن کر پڑا تھا، اُن کا مکان دوسرے رسول سے چند قدم کے فاصلہ پر تھا، تاریخ و آثار میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا کہ حضرت عثمانؓ نے ان جان لیوا مشکلات میں حضورؐ کے نام کی دہائی دی ہو۔ یادہ صحابہ کرام جو اس کشمکش سے سخت بیزار تھے، انہوں نے ہی قبر رسولؐ پر آکر حالات کو بدلنے کے لئے حضورؐ سے استغاثہ کیا ہو۔!

کر بلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کرامؑ پر قیامت گزر گئی، مگر ان نفوس قدسہ میں سے کسی نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امداد کے لئے پکارا اور نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دہائی دی! جسے ہم معجزہ کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں اُسے ”آیت“ کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ”آیت“ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور تمام انسانیت کے لئے حضورؐ کے اسوۂ حسنہ کو آخری مہیار قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کو معجزات بھی عطا فرمائے! اس معجزہ (دیکھو) کا آپؐ سے بار بار ظہور ہوا کہ تھوڑی چیز آپؐ کی معجزاتی سے ”بہت“ ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس کی کوئی روایت صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں نہیں ملتی کہ صحابہ کو جب رزق، بانی اور دوسری اشیاء کی تنگی ہوتی ہو۔ تو صحابہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا ہو کہ آپؐ کو اللہ تعالیٰ نے ”خیر کثیر“ عطا فرمایا ہے، آپؐ ہماری قلبت اشیاء کو کثرت سے بدل دیجئے!

انبیاء کرامؑ کے معجزات کی یہ نوعیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، معجزات ظہور میں آتے ہیں۔ اور جب نہیں چاہتا، اُن کا صدور نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بار بار پانی میں، دودھ میں، کھانے میں اور پھلوں میں غیر معمولی برکت ہو چکی ہے! اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ آپؐ کی جگر گوشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں ملتے ہو رہے ہیں۔ آپؐ کی یہ حالت دیکھ کر دل متاثر ہوتا ہے۔ مگر مٹا اُسی کے آگے میر تسلیم خم ہے! غزوہ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں میں آشوب تھا۔ حضورؐ لعاب دہن لگاتے ہیں اور دیکھتی آنکھیں اُن کی آن میں اچھی ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف یہ شان اختیار اور دوسری طرف یہ مجبوری اور بے اختیار کی کیفیت کو خود آپؐ پر جادو کا اثر ہوتا ہے اور آپؐ اُسے دُور نہیں فرما سکتے!

شبِ اسراء میں ”لئے“ زمان و مکان“ کا یہ عالم کہ ایک رات میں اخلاک، سدرہ و عرش اور عالم دراء الورد اور لامکان تک کی میر کر آئے، دوسری طرف بعض غزوات میں یہ کیفیت ہے کہ صحابہ کرامؓ کے پاس پوری سواریاں نہیں ہیں۔ گرمی کی شدت ہے، زمین تپ رہی ہے۔ بعض بعض نے تو اپنے پیروں پر چھتھرے لپیٹ لئے ہیں۔ حضورؐ ان حالات کو دیکھتے ہیں۔ اور دل دکھتا ہے، مگر راضی ہو رہا ہیں۔ ورنہ اگر آپؐ کے اختیار میں ہوتا تو ”مٹے ارض“ کے معجزہ کے زور سے اسلامی لشکر کو اُن کی آن میں منزل مقصود پر پہنچا دیتے۔ اور صحابہ کرامؓ سفر کی صعوبتوں سے بچ جاتے۔!

احادیث میں یہ معجزہ بھی ملتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک خفیہ مشورت ہوتی ہے، جس کا انعقاد مدینہ میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف حدیث کی کتابیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ مدینہ، مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر ہے، وہاں حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت واقع نہیں ہوتی، صرف افرادِ مَن کر آپؐ صحابہ سے

بیعت لینا شروع کر دیتے ہیں اور کئی دن تک اصل حقیقت سے رسول اللہ اور صحابہ باخبر نہیں ہو پاتے !
حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ہی کے واقعہ کو لے لیجئے کہ ایک طرف تو آپ پر اس یوسف کی خوشبو بہت دُور سے
سونگھ لیتے ہیں اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ برسوں تک حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات سے بے خبر رہتے ہیں۔ اور اس غم میں
آپ کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں !

جو لوگ اولیاء اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر کچے کو مان لیتا ہے اور وہ فیروزِ رخ سے
لوگوں کی مشکل کشائی کرتے رہتے ہیں۔ اور غلو کے درد و مصیبت کو دُور کرنا ان کے لئے ذرا بھی مشکل نہیں ہے، کاش! سورہ
یوسف میں تدبیر و تفکر کی ان کو توفیق نصیب ہوئی ہوتی !

حضرت یعقوب علیہ السلام برسوں تک شدید حزن و ملال میں مبتلا رہتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی مشا بن بے نیازی اور مشیت
و حکمت اپنے مقرب و برگزیدہ بندوں کے اس اضطراب و غم و اندوہ کی پرغا نہیں کرتی، یہ حزن و ملال اسی وقت
دُور ہوتا ہے جب اللہ کی مشیت کو منظور ہوتا ہے۔ جب انبیاء و کرام تک رضا و اہمیت کے مقابلہ میں استغناء اختیار نہ ہوں۔
نوحہ کون ایسا ولی اور اللہ کا پیارا ہے، جو انبیاء و کرام سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب اور محبوب ہے اور مشیت الہی
جس کے اشاروں پر چلتی ہے ! (معاذ اللہ)

اللہ تعالیٰ نے حضرت عرف رواق رضی اللہ عنہ پر سینکڑوں میل دُور کے ایک مقام کو منکشف فرما دیا تھا۔ آپ نے
”ساریہ! الی الجبل“ کا نعرہ مدینہ سے بلند کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ساریہ کو حضرت عمرؓ کی یہ آواز سنا دی۔
یہ کرامت ہے، اور حق ہے ! مگر اس کرامت سے کیا یہ اصول وضع کیا جاتا کہ قرینِ مواب ہے کہ ملکیتِ اسلامیہ کا ایک
ایک گوشہ عرف رواق رضی اللہ عنہ کی نگاہوں کے سامنے رہنا تھا ! اور اسلامی فوجوں کو جب اور جہاں کہیں بھی کوئی
شہرہ پیش آتا تھا تو حضرت عرف رواق رضی اللہ عنہ مدینہ میں بیٹھ کر اُسے دیکھ لیا کرتے تھے اور وہیں سے فوج کے کمانڈر
کو کرامت کے ذریعہ مطلع فرما دیا کرتے تھے ! اور کیا اس واقعہ کے بعد سے عربوں کے گورنروں اور حضرت عرف رواق کے
درمیان گفتگو دُور دُور ہی سے کرامت کے ذریعہ ہر جایا کرتی تھی۔ حالانکہ تاریخ بتاتی ہے اور ٹھیک بتاتی ہے کہ حضرت
عرف رواق رضی اللہ عنہ کے پاس جنگ کے میدانوں سے خبر آنے میں دیر نہ جاتی تھی تو آپ انتہائی مضطرب رہتے تھے۔
اور بعض گورنروں کی جب شکایتیں آپ تک پہنچتی ہیں، تو آپ تحقیق حال کے لئے سینکڑوں میل کے دُور ارگزار سفر کی
معتد بہ برداشت فرما کر موب کے صدر مقام پہنچتے ہیں۔ !
ایک طرف تو ”برطام اعلیٰ لشیم“ کا یہ عالم کہ سینکڑوں میل کا واقعہ فاروق اعظمؓ پر منکشف ہو جاتا ہے اور
دوسری طرف ۔ ع

”گئے، پشت پائے خود نہ جیم“

کی یہ کیفیت کہ لوگوں نے خبر لے کر آپ کے قتل کرنے لگے آقاؐ اور آپ کو اس کے ارادے کی آمد کی اور اُس کے
خبر کی خبر نہیں ہو پاتی۔ !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ”بشریت“ اور اُس کے لوازم سے جب بحث کی جاتی ہے
عبدیت اور بشریت

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اپنا جیسا بہتر سمجھتے ہیں !
 اس بحث کے آغاز سے قبل ایک مثال عرض کی جاتی ہے۔ قائدین کرام اس پر ضرور غور فرمائیں۔ کہ بعض سیدھی اور سچی
 باتیں بھی بعض اوقات آدمی کو بہت کچھ کھٹکتے لگتی ہیں۔ اس مثال سے اسی قسم کے خدشوں اور دوسو سوں کا اناںہ مقصود ہے !
 کسی بادشاہت میں بادشاہ مٹے اپنے ایک مقرب، ندیم اور پسندیدہ آدمی کو صوبہ کا دلی اور حاکم مقرر کر دیتا ہے۔ یہ حاکم
 بادشاہ کا پوری طرح فرزند وار اور نیاز مند ہے، کچھ دیر اس صوبہ سے غیر معمولی عقیدت رکھتے ہیں، یہ کہتے لگتے ہیں کہ اس حاکم
 کو تو بادشاہ نے ملک کے سپاہ و سببہ کا مالک بنادیا ہے ! اس پر کچھ یہ حاکم چاہتا ہے، وہی یہ کہہ رہتا ہے۔ خود بادشاہ
 سلامت اس دلی سے رضا جو ہیں۔ حقیقی بادشاہ نے اپنے تمام اختیارات اس حاکم کو عطا کر دیئے ہیں، کسی ملکی مسئلہ پر یہ حاکم
 اٹھ بیٹھے اور عند کرنے لگے تو بادشاہ سلامت کو اس کی منیادی کرنی پڑتی ہے ! یہ حاکم بادشاہ کا دراصل انتہائی محبوب ہے
 اور محب اور محبوب میں اپنا پرانا نہیں پرآزما۔ جو محبوب کی مرضی، وہی محب کی مرضی ! عشق و محبت میں۔ ع
 من تو شدم تو من شدمی

کا معاملہ ہوتا ہے !
 ملک کے دو بڑے ارباب نگر اور اہل کار جو بادشاہ اور حاکم صوبہ کے فرق مراتب کا لحاظ رکھتے ہیں اور ملکی سیاست
 اور بادشاہت کے مسائل کی نو آنکھوں سے واقف ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ صوبہ کے حاکم کی شان میں اس طرح کا غلو، خود نظام
 سلطنت میں ایتری پیدا کر دے گا اور بادشاہ اور عمال اس عقیدہ کے بعد قریب قریب ایک ہی سطح پر آجائیں گے۔ تو
 اس عقیدت کے غلو کے جواب میں اگر وہ یہ کہیں۔

”بھائیو ! ایسا نہ کہو، یہ صوبہ کا حاکم تو بادشاہ سلامت کا نوکر اور چاکر ہے۔ بادشاہ کی ملازمت
 سے پہلے ہی تو آخر یہ کھاتا پیتا انسان تھا۔ اس وقت اس کی یہ حیثیت کہاں لگتی ؟ بادشاہ
 کی جو بیڑوں کے فیض اس کو یہ عزت اور منصب ملا ہے ! اور تم جو عقیدت اس حاکم کے بارے
 میں رکھتے ہو، اس کا علم اگر اس حاکم کو ہو جائے تو وہ اسے کسی عنوان پسند نہ کرے گا۔ بلکہ اپنے
 عقیدت مندوں پر اٹھا خفا ہوگا۔ بادشاہ سلامت خود محنت و محنت رکھتا ہے۔ ہوشیار اور معاطفہ مند
 ہیں، وہ اس حاکم کی ہر بات کو مان کر سلطنت کر سکتے ہیں ! ان پر ان کے کسی ماتحت کا زور چل
 کیسے سکتا ہے ؟ اور ان کے دربار میں تو یہ حاکم اتنا باندھے کھڑا رہتا ہے۔ بالکل چاکروں
 اور غلاموں کی طرح ! بادشاہ سلامت چاہیں تو اس حاکم کو بھروسے دربار سے نکلوا دیں،
 بادشاہ کو سب کچھ اختیار ہے۔ جس کو عزت دی ہے، اس سے چھین بھی سکتا ہے۔
 اور ان ! فلاں فلاں معاملات میں تو اس حاکم کی درخواست کو جہاں پناہ تے رو کر دیا۔
 آقا پھر آقا ہے، نوکر پھر نوکر ہے !“

یہ الفاظ اگر سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے دیکھے جائیں۔ یعنی کسی کو ان کا پس منظر معلوم ہو کہ کس ”مبالغہ آمیز
 عقیدت“ کے جواب میں یہ کہتے ہیں، تو بعض پڑھنے والوں کے دل میں یہ کشک پیدا ہو سکتی ہے کہ ”دلی صوبہ
 اور حاکم علاقہ کی شان میں سووادب یا کم سے کم خفت کا پہلو اختیار کیا گیا ہے“

مگر جب کسی کے سامنے اس قضیہ کا پس منظر ہو گا کہ بعض لوگوں نے اپنی کم ذہنی کے سبب حاکم موبہ کو بادشاہ کا بدعت بل ٹھہرا دیا تھا اور وہ ایسی ایسی مبالغہ آمیز باتیں حاکم کی شان میں کہتے تھے، اُس کے جواب میں یہ کچھ کہا گیا، تو اس عبارت میں سے کوئی کٹنگ محسوس نہ ہو گی، کہ مقصود "حاکم موبہ" کی خفت اور اذیت نہیں ہے۔ بلکہ حاکم موبہ کو بادشاہ سلامت کے بدعت بل ہو ٹھہرا جا جا رہا تھا، اُس کی تردید مقصود ہے!

شرک و بدعت کے رد میں بعض موحیدین کو یہی انداز بیان اختیار کرنا پڑا ہے۔ جس کو اہل بدعت "اہانت رسول" کے عنوان سے اور اُس پر طرح طرح کے سائیکے چڑھا کر جیش کوٹتے ہیں۔ حالانکہ یہ بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کے فدائی اور جاں نثارتھے اور حضور کی معمولی سے معمولی سنت کو بھی جان و دل سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ان کی پوری زندگی "اجبار سنت" ہی کی جدوجہد میں گزری! اور ان کی یہی تمنا، آرزو اور کوشش رہی کہ مسلمان "سنت رسول" کو اپنی زندگی کا نصب العین، محور، اور غایت و مقصود بنالیں۔ — ان یہ ضرور ہے کہ بعض موحیدین علماء سے لفظوں میں بے احتیاطی ضرور ہو گئی ہے! بابت قرینہ اور خوبصورتی کے ساتھ محنت و انداز میں کہنی چاہیے تھی۔ ان بزرگوں کی پوری زندگی میں ہم "سنت رسول" کو جلوہ گر ہاتے ہیں۔ اس لئے ان سے "اہانت رسول" جیسا غارت گراں جرم منسوب نہیں کر سکتے! اُس کے دینی شغف اور دوسرے حالات کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان حضرات کی نسبت خیر تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر اسی لئے تو عمل کرنے لگے کہ حضور کی محبت اور عقیدت ان کے دلوں میں بچی اور بسی ہوئی تھی۔ مگر ساتھ ہی اس کا بھی ہمیں اعتراف ہے کہ لفظوں کی بے احتیاطی اور بدسلوکی کے سبب خود ان کے مشن کو اس لئے نقصان پہنچا، کہ مخالفین نے اس لفظی اوپر چرچہ اور اٹھا رو دیا ان کی بے اعتدالی کو تکمرچ لگا کر عوام مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ اور ان کا یہ حربہ کامیاب رہا۔ تختہ گل پر جو کچھ کے جھینٹ پڑ گئے تھے، ذریعہ مخالفانہ رائے ان کو اتنا نمایاں کیا کہ جیسے یہ پتھروں کا تختہ نہیں ہے، بلکہ سائے کا سارا کٹورا اور تمام کا تمام مزید ہے!!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی "بشریت" کے مسئلہ پر گفتگو کرنے کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کہ اہل بدعت نے "محمدؐ عبدہ ورسولہ" کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ اس کی براہ راست زد "توحید" کے عقیدہ پر جا کر پڑتی ہے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو "مالک کون و مکان"۔ "احمد بلا مہم" اور "عالم الغیب" سے لے کر۔

وہ جو کہ مستوی عرش ہے خدا ہو کر

اُتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر (معاذ اللہ)

تک کہہ دیا ہے! اور اس اپنی عقیدت اور عشق رسول پر یہ لوگ ناز بھی فرماتے ہیں! حالانکہ وہ "عشق رسول" جس سے عقیدہ توحید مجروح ہوتا ہو، نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک معتبر ہے! اسی قسم کی "نجات" قدر و ستائش کی جگہ ناپسندیدگی بلکہ غناہ کا باعث ہو گی!

قرآن پاک ہی نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، اسی بنا پر ہم اللہ کے پیروں اور رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اور ان سب کی عزت و احترام کوٹتے ہیں۔ اور ہمارے قلوب تمام ایسا نیک کام کی عقیدت، اخلاص اور محبت سے معمور ہیں۔ تمام انبیاء جن میں بنی آخر علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی شامل ہیں۔ اس طرح ہیں، جیسے ایک ہی خاندان کے افراد اور ایسا۔۔۔ کے بھائی ہوتے ہیں!

(سب لغویات اللہ کو جس نے اُتاری اپنے بندہ پر کتاب !)

واقعہ معراج کا ذکر فرمایا تو اس میں بھی :-

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۚ - پاک ذات ہے، جو نے گیا اپنے بندہ کو !

فرمایا گیا۔ یعنی حضورؐ کی "عبدیت" کا اظہار اور اعلان !

واقعہ معراج اتنا بظرافت تھا کہ کسی نبی اور رسول کو یہ شرف اور تقرب عطا نہیں فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا۔ آپؐ کو کیا دکھایا گیا۔ قرب کی منزلیں کس طرح طے کیں۔ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ! اس نے ایسے عظیم الشان اور مجمل عقول واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے "اَسْرَى بِعَبْدِهِ" کا اعلان کیا کہ لوگ واقعہ معراج سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور صاحب معراج کی "عبدیت" کا عقیدہ تروتازہ رہے۔ اور کسی مشرک یا تقویر سے یہ عقیدہ دبے نہ پائے۔ پھر خود آپؐ کی زبان وحی ترجمان سے آپؐ کے "بشر" ہونے کا اعلان کرایا گیا :-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

تو کہہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم (تجربہ اس کے کچھ پہنچ چکی جاتی ہے)

اس آیت میں بھی "مِثْلُكُمْ" غور طلب ہے۔ رسول اللہ سے مراد یہی نہیں کہہ دیا گیا کہ "أَنَا بَشَرٌ" (میں بشر ہوں)

بلکہ "بشریت" کے ساتھ اس کا اظہار ضروری سمجھا گیا کہ "مِثْلُكُمْ" (تم جیسا بشر ہوں) تاکہ آپؐ کی "بشریت" میں کسی الوہی صفت کے تشابہ کا بھی امکان نہ رہے !

اس آیت میں ذرا سا بھی ابہام اور تشابہ نہیں۔ یہ ایک محکم آیت ہے۔ جس کے ایک سے زیادہ معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ اب کوئی قرآنی تحریف پر ہی مائل جلسے اور "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" کو "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ" (یعنی میں تم جیسا بشر نہیں ہوں) بنا دے، تو ایسے ظالم گستاخ، اور عرب قرآن کو ہم و نوحی خطاب ہی نہیں سمجھتے !

ہمارا ایمان ہے کہ جہاں تک نصیبت کا تعلق ہے کوئی بشر حضورؐ کی برابری نہیں کر سکتا ! آپؐ انبیاء کے سردار اور رسولوں کے پیشوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہر عزت و عظمت کی منزل اور سرکاری کی ذات ہے ! حضورؐ کے نصیبین مبارک سے جو ذرے چٹھو جائیں، خدا کی قسم وہ ذرے ہادی دعوں سے زیادہ لطیف اور مبارک ہیں ! مگر ان تمام صفات و کمالات کے باوجود آپؐ میں "بشر" ہی - وہی صفت کے آپؐ حامل نہیں۔ بلکہ بشری صفات کے حامل ہیں ! اور اس پر قرآن اور احادیث گواہ ہیں۔ چہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو "بشر" نہیں مانتا یا آپؐ کو "بشر" کہتے ہوئے ہچکچاہٹ ہے۔ وہ اللہ کے کلام کو جھٹلاتا ہے ! یا کہہ سے کہہ سے استہزاء و تشکیک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یا اسے اس بات کا زعم اور دعویٰ ہے کہ اللہ کے مقابلہ میں رسول اللہ کی ضیافت کو وہ زیادہ جانتا ہے ! (معاذ اللہ)

حضورؐ کی تمام زندگی قرآن کے اس اعلان "أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" کی مشاہدہ ہے۔ اللہ نے چار تو رات کی رات میں لامکان تنگ کی سیر کرا دی ! اور جب نہ چاہا تو تاریخ و سیرت یہ واقعہ بھی طلب ہے کہ حضورؐ جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت فرماتے ہیں تو عبد اللہ ابن ابی قحطہ جو مسلمان بھی نہ تھا، اس کی خدمات مدینہ کے سفر میں راستہ بتانے کھلے حاصل کی جاتی ہیں۔ اور شب معراج میں فلک الافلاک کی سیر کرنے والا کئی دن کی مسافت کے بعد قبا پہنچتا ہے اور اس سفر میں ایک غیر مسلم ولی راہ ہوتا ہے !

اللہ نے چاہا تو یہ بھی ہوا کہ سراقہ بن جیشم نے ہجرت کے وقت راستہ میں حضورؐ کا تعاقب فرمایا۔ اور جب حضورؐ کے پیچ پیچنے کا ارادہ کیا تو گھڑے کو ٹھوکر لئی اور سراقہ زمین پر گر پڑا۔ اور ایک بار تو گھڑے کے پیچ بھی زمین میں جبری طرح منس گئے۔ دوسری طرف یہ واقعہ بھی تاریخ و سیموں مطابقت کے غزوہ اُحُد میں عیساٰ بن قیس کی تلوار حضورؐ کے منھ پر لڑی تو دو کڑیاں چرہ مبارک میں چبھ گئیں۔ اور چرہ مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ دونوں واقعات اس حقیقت کو ماسنے لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سراقہ کے گھڑے کو زمین میں دھسا دیا۔ مگر غزوہ اُحُد میں ابن قیس کی تلوار نے آپؐ کو زخمی کر دیا اور اس تلوار کی زد کو روکنے والی اللہ کی مشیت اور حکمت کو منظور نہ تھا۔ حضورؐ یہ تو نہیں چلے نہ تھے کہ خود زخمی ہو جائیں اور تبرائندہ اصحاب کی غفلت کی وجہ سے مسلمانوں کی شکست ہو جائے! یہی وہ مقدرات تھے جن کا رد کرنا ہزاروں کے قبضہ اختیار میں نہ تھا۔ اس لئے کہ آپؐ مدعیہ اور ”بشر“ تھے!!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں کے جادو اور زہر کا بھی اثر ہو جاتا ہے۔ آپؐ کے صاحبزادے حضرت ابوہریرہؓ فات پاتے ہیں تو انھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپؐ کے اختیار میں ہونا تو تختِ حشر کو جلا مریا دیتے۔ اور بیٹے کے علم میں یہ اشکباری بشری طرت کا عین تقاضا تھی!

”الان کما کان“ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے! کہ وہاں کسی تغیر و حادثہ کا فائدہ یا اثر نہیں ہوتا۔ بشر تو اللہ تعالیٰ نے جسم عذیت فرمایا ہے، لہذا اس میں تغیر ہوتا رہتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مٹا ب اور اس کے بعد ادھیڑ عمر اور قدسے بڑھاپے کے آثار نمودار ہوئے، مسلم راجد اول کی روایت ہے:-

”ایک بار حضورؐ نے بیماری کی حالت میں نماز عشاء پڑھنے کے لئے مسجد میں جانے کا ارادہ کیا۔

جب چلنے لگے تو غش آ گیا۔ جب افاقہ ہوا تو گھروالوں سے دریافت کیا کہ مسجد میں لوگوں نے

کیا نماز پڑھ لی؟ گھروالوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپؐ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ

اسی طرح ہوا۔ اور وہ ”مے کے آپ“ ”بشر“ تھے!

”بشر“ اور ”عبہ“ ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اُسی کے سامنے اُفہ پھیلتے تھے۔ اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اُسی سے دعا مانگتے ہیں کہ بندوں کی فریاد کو وہی پہنچ سکتا ہے! دلوں کے چھپے ہوئے خدو کو وہی جان سکتا ہے اور دل کی دھڑکن کو وہی سن سکتا ہے! جو حقیقتیں ہوتی ہیں جس کی ذات کو فنا نہیں۔ جس کو نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیند! اور نہ دنیا کے کارخانے کے چلانے سے اُسے ٹھکن محسوس ہوتی ہے۔ نہ جس پر بیماری کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ جو لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ ہے جس سے کونین کا ایک ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے! ہم شاکا کیا ذکر! انبیاء اور صلحا بھی اُس کے محکوم، تابع فرمان اور اُس کی رضا کے چلنے والے ہیں۔ اور اُس کی مشیت کے آگے دم بخود ہیں!

1

اس باب کو ختم کرنے سے پہلے ایک مستند واقعہ کا اظہار ضروری معلوم ہوتا ہے:-

”معتق بن عیمر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت میں مشابہ اور علم پر دار تھے، ابن قیس نے اُن کو شہید کر دیا۔ اور نکل پڑ گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی۔ اس

آواز سے عام بدھو کسی چھا گئی، بڑے بڑے دیروں کے باؤں اکٹھے گئے۔ بدھو اسی میں اگلی

مضرب پھل صفوں پر ٹوٹے پڑیں اور دوست دشمن کی تیز نہ رہی۔ حضرت حذیفہ کے والد
ریان، اس کشمکش میں گئے اور ان پر تلواریں برس پڑیں۔ حضرت حذیفہ چمکتے ہی
رہے کہ میرے باپ ہیں۔ لیکن کون سنتا تھا۔ غرض وہ شہید ہو گئے، اور حضرت
حذیفہ نے اشارے کے بعد میں کہا۔ مسلمانو! خدا تم کو بخش دے! (صحیح بخاری ج ۱، ص ۱۸۷)
بحوالہ سیرت النبی جلد اول

یہ صحابہ کرام ہیں! حضور کے تربیت یافتہ! خود حضور موقعہ واردات پر موجود ہیں۔ مگر صحابہ کی بے خبری
اور لاعلمی کے سبب ایک مسلمان کی سہادت واقع ہو جاتی ہے! حضور بھی صحابہ کرام کو متنبہ نہیں فرماتے کہ یہ کیا کر رہے
ہو؟ اگر حضور کو اس کشمکش کا علم ہوتا تو صحابہ کو روکنا اور روکنا آپ پر فرض ہو جاتا۔ جب صحابہ کرام جو انبیاء کے
بعد امت میں سب سے افضل ہیں۔ ان کا یہ عالم ہو کہ فردوں کے سامنے کے آدمی کو کشمکش میں نہ پہچان سکیں! تو
ہم کسی ولی، قلوب، غوث اور ابدال کے بارے میں یہ یمن لمن قائم کر لیں کہ اس پر ساری دنیا کے احوال و
حوادث ہمہ وقت منکشف رہتے ہیں۔ اور اس کو جہاں سے بھی پکارا جائے وہ پکارنے والے کی ہمارے پاس آتا ہے۔
اور اس کی معیبت کو دور کر دیتا ہے!

اس تفصیل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پڑھیے:-

اخرج الشيخان عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني
كما تطرون النصارى بن مريم فانها انا عبد الله فقولا عبد الله ورسوله
مشكوة کے باب المغاڑہ میں لکھا ہے کہ بخاری و مسند کے ذکر کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ
نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ
جیسا حضرت عیسیٰ بن مریم کو نمارائی نے بڑھایا۔ سو میں تو اس کا بندہ ہوں، (میرے
بارے میں) یہی کہو کہ ”اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ:-

”میرے مرتبہ کو نہ گھٹانا“

اس لئے کہ عمل انہوں کے احوال آپ کے سامنے تھے۔ کہ انہوں نے بعض انبیاء کے مرتبہ کو گھٹایا نہیں تھا۔
بلکہ حد سے زیادہ بڑھا دیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جو کوئی کسی نبی کا امتی اپنے نبی کے مرتبہ کو گھٹاتا ہے۔ اس کا ایمان
ہی کب سلامت رہتا ہے، خوف، الحاد اور بے دینی سے نہیں بچتا کہ وہ تو ظاہر ہو جاتی ہے! حق خوف وہ ”عقیدت“
ہے، جو اس شخص کو جس سے عقیدت ہوتی ہے، بڑھا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ ایسی عقیدت خوفناک اور
بڑھاپہ اس لئے ہے کہ عقیدت مند اتنا کچھ کرے کہ بعد اس غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے،
ٹھیک کیا ہے اور جس کی محنت اور عقیدت میں کیا ہے اس کی خوشنودی مجھے حاصل ہو گی!

نمارائی حضرت عیسیٰ کی معجزہ ولادت، آپ کے معجزات اور آپ کے ”کلمۃ اللہ“ اور ”روح اللہ“
ہونے سے دھوکا کھا گئے، اور عیسیٰ ابن مریم (علیہا السلام) کے بندے اور بشر ہونے کی حقیقت کو بھلا بیٹھے!

یہاں تک کہ انھیں ابن اللہ بنا دیا۔ اور یہ شرک کرنے کے بعد بھی وہ ”موجد“ ہونے کے دعویدار ہیں۔ اور اس خشن خلق بلکہ غلط فہمی اور جہالت و حماقت کا شکار ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ”ابن اللہ“ کا عقیدہ رکھنا ”توحید“ کے منافی اور مخالف نہیں ہے!

ایک اور حدیث ہے، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ میں حضور نے ارشاد فرمایا:-
انی لا اریہ ان ترفعونی فوق نزلی الی انزلنیہا اللہ تعالیٰ انا محمد بن عبد اللہ عہدہ ورسولہ - (رواہ ترمذی)

ریشک میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ کو زیادہ اس رتبہ سے جو اللہ نے مجھے بخشا ہے۔ میں تو وہی محمد بن بیٹا عبد اللہ۔ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول

جس مسلمان کو حضورؐ کے ارشاد اور فرمان و نصیحت کا پاس ہو گا، اس کے قلم زبان اور کسی دوسرے عمل سے ایسی بات ظاہر ہو ہی نہیں سکتی، جو ”محمد بن عبد اللہ“ کو ”ارباب من دون اللہ“ بنا دے! حضورؐ کا یہ فرمانا کہ:-

”انی لا اریہ ان ترفعونی فوق نزلی...“

(میں شک میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ کو زیادہ میرے رتبہ سے)

اور یہ ارشاد:-

”لا تظہرونی“ (مجھ کو میری حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ)

کتنی نفسیاتی حکمتوں کا حامل ہے۔ اور اس سے شرک آمیز عقیدت کی جڑ کٹتی ہے! اس ”عبد کامل“ کے قربان جلیے کہ جس نے امت کو گمراہی اور ضلالت کے منتوں سے بچانے کے لئے کیسے کیسے خدوں، ذہن و نفس کی چوریوں اور شیطان کے فریب سے خبردار فرمادیا ہے!

یہ حدیث دو حیثیتوں کو سامنے لاتی ہے:-

۱۔ ایک تو یہ کہ حضورؐ کی مدح و منقبت اور توصیف و نعت اس انداز میں کرنے کی مخالفت فرمائی جاتی ہے۔ جس سے کسی دوسرے نبی کی منقبت نکلتی ہو۔ کوئی شک نہیں کہ حضورؐ ”سید الانبیاء“ ہیں۔ مگر اس قسم کے اشعار سے

آج بے شک بھی اُن کی عنایت میں ہیں

گئے دیکھ زلیخا ہوتا نبیؐ

خدا اور رسولؐ کی خوشنودی کا سبب نہیں ہو سکتے! بلکہ بارگاہ رسالت سے ان کو روپی کر دیا جائے گا۔ شاعری میں اس قسم کے شعروں کی ایسی خاصی تعدد ملتی ہے!

۲۔ دوسری حقیقت اور حکمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام حقوقات میں سب سے افضل ہیں۔ اس لئے دنیا کے جس بڑے سے بھی بڑے انسان پر آپ کو فضیلت دی جائے گی۔ تو اس ”نقصیت“ اور انداز نعت و توصیف پر:-

”لا تظہرونی“ (مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ)

کے ابتداء اور مخالفت و قدح عن کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد تمام حمد و شرف حضور ہی کے لئے سزاوارد ہے۔ اور ایسی تعریف جس میں حضور کو تمام مخلوقات سے افضل کہا جائے۔ ”حد سے زیادہ بڑھی ہوئی نہیں ہو سکتی۔“ ”حد سے زیادہ بڑھی ہوئی“ وہی نعمت رسول اور توصیف ہوگی جس میں حضور کو حد شریعت سے بڑھا کر مرتبہ الوہیت کے برابر پہنچا دیا جائے ! اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری صفات اور یمیزانہ کمالات میں ”الوہیت“ کا رنگ پیدا کیا جائے !

قرآن پاک میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی نرمان سے یہ کہلوا یا جاتا ہے:-

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۔

دے بنی ! کہہ کیوں مالک نہیں ہوں اپنے واسطے ٹھسے کا نہ بھٹکا، مگر جو اللہ چاہے !

اب اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز میں تعریف کرتا ہے کہ ساری مخلوقات آپ کے در سے پل در پی ہے ، آپ کائنات کے مالک و محنت رہیں۔ آپ عاجز و ناظر ہیں ، آپ ہر امتی کے حال پر نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ پریشان حالوں کی حسرت یاد سننے اور اُن کی مشکوک کو کھولتے ہیں، نزدہ آپ کو ”حد سے زیادہ بڑھا جاتا ہے۔ اور ایسا کرنے کی حد میں مخالفت آئی ہے !

قرآن کریم کی متعدد آیتیں اس کی شہادت دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ”عالم الغیب“ نہیں ہے ! خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا:-

”ہم نے بعض رسولوں کا تم سے ذکر کیا اور بعض رسولوں کا ذکر نہیں کیا۔“

وَأَنبَأْنَا دَاوُدَ زُورًا ۖ وَفُتًى سُلَاطِمًا قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ۖ وَرَسُلًا تَمَّ نَقْصُصُ عَلَيْهِ ۖ (انشاء)

یعنی ہم نے داؤد کو زور دی ، ہم نے اُن رسولوں پر وحی نازل کی ، جن کا ذکر اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں اور اُن رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ (یعنی تمہیں جن کے احوال کی اطلاع نہیں دی)

”قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض رسولوں کے حالات تک کی اطلاع نہیں دی مگر اس کے خلاف کوئی اگر حضور کو ”عالم الغیب“ کہے یا یہ کہ ”ماکان وما یکون“ کا علم آپ کو دیا گیا ہے اور کائنات کے احوال کی کوئی اگلی پہلی بات آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو:-

”حد سے زیادہ بڑھا“

جس کی مخالفت آئی ہے ! تو جو لوگ ”عشق رسول“ کے نام پر حضور سے الہی صفات منسوب کرتے ہیں۔ اُن کا یہ ”عشق“ خداؤں کی ذات کے لئے آخرت میں بہا ل بن جائے گا۔ اور اس قسم کے فاسد عقائد سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأت اور بیزاری کا اظہار فرمائیں گے ! یہ ”عشق“ کی عجیب و غریب قسم ہے کہ ”محبوب“ کچھ کہتا ہے اور عشاق کچھ اور کہتے ہیں بلکہ اُس کے کہنے کا الٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ محبوب کے حکم کی خلاف ورزی کر کے، اُس سے دعویٰ محبت کرنا۔ محبت نہیں نفس کا فریب اور شیطان کا پھونکا ہوا افسوس ہے !

یہ ”عطائی“ اور ”ذاتی“ کی بحث و تفریق جس کی طرف چند صفحے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے، بڑی دھوکے میں ڈالنے والی چیز ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء، اولیاء اور شہداء کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ کائنات میں جس طرح چاہیں تصرف کریں۔

قرور رزق میں ہزاروں میل سے لوگوں کی فریادیں کر ان کی معیبتوں کو ٹال دیں۔ کون و مکان کا کوئی ذرہ ان سے پوشیدہ نہ ہو۔ رزق، اولاد، دولت، جاہ و منصب کے وہ بٹنے اور عطا کرنے والے ہوں۔ تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو "ذاتی خدا" ہے، بہت سے "عطا کی خدا" بنا دیئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی غیبت تفرید و توحید اس "شُرک" کو کسی عنوان گوارا نہیں کر سکتی !

درل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا :-

"کہ مجھے میری حد سے زیادہ بڑھاؤ"

"عہدیت" اور "بشریت" کا کتنا واضح اقرار اہل کلام پر اعتراض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہی حوت ایسی ہیں جن کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ ہر بڑے سے بڑے انسان اور اللہ تعالیٰ کے مقرب سے مقرب بندہ کی ذات و صفت اور کمالات کی ایک حد ہے ! اور سب سے نمایاں اور روشن حد تو "بشریت" اور "اومیت" کی حد ہے کہ اس کا "فوت" نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس "حد شکنی" سے خوش ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر عاشق رسول اور سرکار کا مدد شناس اور کون ہو سکتا ہے۔ انہوں نے حضور کی حد و توصیف میں ایسا مبالغہ نہیں کیا، جس سے یہ "حد" فوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں کہ انہوں نے انتہائی عقیدت و محبت کے باوجود اس "حد" کو چھوا تک نہیں۔ بلکہ اس "حد" کی حفاظت کرتے رہے !

عیسائی، ہندو اور بودھ جیسے مشرکین اور کفار زمین کے پردے پر پلے جلتے ہیں، ان کا فساد و عقاید اس باب میں مشترک ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں، پیشواؤں اور ریشیوں، میزوں کو مبالغہ آمیز عقیدت سے "الا" بنا دیا ہے اور انہوں نے "بشریت" اور "اومیت" کی حد کو توڑ دیا ہے۔ وہ ان بڑے لوگوں کو "خدا" نہیں کہتے مگر ان کی عقیدت نے ان سے "اومی صفات" منسوب کر دی ہیں۔ "کالی مائی" کو کائنات میں تعریف کرنے کا ذرہ برابر اختیار نہیں ہے، مگر ہندو "کالی کی ہے" پکارتے ہیں۔ مسلمانوں کا تو بس ایک ہی لغو "اور جیکسا" (Allah) ہے، اور وہ ہے "اللہ اکبر"، مسرت کے وقت، مصیبت کے عالم میں، جنگوں اور معرکوں میں ان کی زبان سے "اللہ اکبر" بلند ہوتا ہے تاریخ میں، سیر میں، احادیث میں ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ صحابہ کرام نے "اللہ اکبر" چھڑ کر اس کے ساتھ ساتھ "یا رسول اللہ" کا بھی لغو بلند کیا ہو ! وہ ایسا لغو بلند کیسے کر سکتے تھے، جب کہ وہ توحید و رسالت کی حد کو جلتے اور پچلتے تھے، اور ان کا اس بات پر یقین جازم اور ایمان کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کی فریاد اور پکار کو نہیں سن سکتا۔ تکبر اُچی کے نام کی بلند ہونی چاہیے۔ جو کائنات میں "سب سے بڑا" (اکبر) ہے ؟ اور جو کتب و بصیر، علیم و خیر اور حق کی شئی قدیر ہے !

ابن بدعت سے "لغو تکبر" کے توڑ پھڑ "لغو رسالت" اختراع کیا ہے، کہ اپنے جلسوں اور جلسوں میں —
 "یا رسول اللہ" کا لغو بلند کرتے ہیں ! — ہے۔

"وہ حد سے بڑھاؤ"

جس کی صورت نے مانت حرمانی بنی۔ اور میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ارشاد کی مخالفت کر کے کوئی شخص سعادت حاصل نہیں کر سکتا ! اور ایسی "عقیدت" ان لوگوں کے منہ پر زاری منہ کی !

”نعرۂ رسالت“ کے مقابلہ میں ”نعرۂ حیدری“ (دیا علی) حال ہی میں ایجاد کیا گیا ہے! ایسا ہونا تعجب چیز نہیں ہے۔ کہ اہل برکت نے ”توحید“ کے معاملہ میں ہمیشہ ڈھیلے دھبے پر دانی سے کام لیا ہے اور یہ ذہنیت ”مشرکانہ عقیدت اور برکت و احداث“ کے مسئلہ میں ہر دور میں یکساں رہی ہے!

عبدیت نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، آپ کے ”روح اللہ“ ہونے اور آپ کی معجزانہ وادانت سے دھوکا کھا کر، حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں اس قدر غلو کیا کہ جناب مسیح کو ”بن اللہ“ بنا دیا۔ اُن کی اس فکر ہی سے آنے والی انسانی نسل کو بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں انبیاء کرام کے معجزات کا ذکر فرمایا، وہاں انبیاء کے ”عبد“ اور بشر ہونے کا بار بار ذکر کیا۔ اور نبیوں اور رسولوں کی زندگی کے ایسے واقعات پیش کئے، جس سے اُن کی عبدیت اور بشریت واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی شانِ تعالیٰ کہ انکے اشارہ فرمایا اور جہانِ دو عالم کو دیکھ کر اس صرح میں کنکریاں کاٹ پڑھیں گیں۔ درخت کو اشارہ کیا تو وہ چلنے لگا۔ بھوکا پیاسا آدمی رحمتِ عالم کو دیکھ کر اس صرح پہلے لگا، جیسے وہ اپنی بھوک پیاس کی فریاد کر رہا ہے! طشتِ تین ہاتھ ڈال دیا تو انگشتانِ مبارک سے پانی کی دھاریں نکلنے لگیں، صاحبِ معراج، رحمتہ اللعالمین، سرِ جبرائیلؑ کا سناٹ میں سب سے افضل و اعلیٰ، دنیا میں بہت بڑے بڑے آدمی پیدا ہوئے لیکن پوری تاریخ انسانی میں ”انسانِ کامل“ ایک ہی پیدا ہوا۔ جس عمل پر اطاعتِ رسولؐ کی چھاپ نہ ہو، وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام فتنائے و مناقب اپنی جگہ مسلم! مگر ان فضائل و معجزات کو دیکھ کر لوگ دھوکا نہ کھا جائیں۔ اس سے خود قرآن میں آپؐ کی بشریت اور عبدیت کا بہ تکرار اظہار کیا گیا۔ اور آپؐ کی انسانی پہلو یا گیا کہ ۱۔

”میں کسی بھلائی اور بُرائی پر قدرت نہیں رکھتا“

ناموں میں ”محمدؐ“ کے ”عابد“ و ”عبد“ پڑھا جاتا ہے! اور پانچوں وقت ایک مسلمان کے یہ ذہن نشین کر لیا جاتا ہے کہ محمدؐ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور بندے اور اللہ میں سب سے زیادہ نمایاں امتیاز ”حتیاج“ ہے۔ کہ بندہ کسی صفت پر رفعت و تقرب پر بھی پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا! بندگی اور احتیاج لازم و ملزوم ہیں! اور جو اللہ تعالیٰ سے خواہتین رکھتا ہو، کیا وہ تمام کائنات کے انسانوں کی احتیاج معاملہ کی نوعیت پر نہیں ہے کہ سارا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ میں (معاذ اللہ) ایسے میں کافرق ہو۔ اور آپؐ کی ذات اور صفات اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے بس کچھ ہی نیچی ہیں! ہمارا ایمان ہے کہ حضورؐ کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں! مگر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مقابلہ میں یہ آپؐ کی علو مرتبت اور انفضلیت کوئی نسبت نہیں رکھتی۔ پس گفتگو میں، تقریر و تحریر اور شاعری میں کوئی ایسا فرد و کنایہ، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مماثل یا مشابہ ٹھہرتی ہوں۔ آپؐ کی صفات میں ”الوہیت“ کا امتزاج پایا جاتا ہو۔ دینی نقطہ نگاہ سے رد کر دینے کے قابل ہیں۔ اور ایسی باتوں سے نہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے اور نہ رسولؐ کی خوشنودی!!

زیارتِ قبور قرآن کریم میں ”زیارتِ قبر“ کا کوئی حکم، اشارہ اور ہدایت تک نہیں ملتا۔ اور نہ کسی نبی اور صلح

ایک طرف یہ فرمایا کہ ”میری قبر کو عید“ نہ بناؤ۔ دوسری طرف یہود و نصاریٰ پر لعنت کی گئی کہ ان بد بختوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو ”سجدہ گاہ“ بنا لیا تھا۔

اخرج الشيخان من عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في معرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا نبيا لهم مساجدا !
بخاری اور مسلم نے یہ روایت حضرت عائشہؓ نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری میں جس سے اٹھے نہیں، فرمایا کہ لعنت ہو اللہ کی یہود و نصاریٰ پر کہ انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل امت کو جس فتنہ سے متنبہ فرمایا وہ یہ تھا کہ یہود و نصاریٰ نے فرط عقیدت اور غلو احرام کے سبب اپنے نبیوں اور پیغمبروں کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا۔ اور ان کا یہ فعل قابل لعنت ہے! مساجد میں لوگ چراغ جلائے ہیں۔ فرش اور پردوں کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر رکوع و سجود کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ یہی باتیں اگر کسی نبی و رسول کی قبر پر کی جائیں، تو ایسا کرنے والوں نے اس قبر کو گویا ”مسجد“ بنا لیا۔ اور اس فعل کے کرنے والے پر حدیث میں لعنت آتی ہے!

ایک اور اثر ابو موسیٰ :-

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله ذوات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج - (مشکوٰۃ باب المساجد)
ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت کی اللہ نے ان عورتوں کو جو زیارت کریں قبروں کی اور ان لوگوں پر لعنت خدا کی جو بنائیں قبروں پر مسجدیں اور مدیٹن کریں قبروں پر چراغ!

اس حدیث میں قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اور قبروں پر چراغ جلائے جانوں کے لئے ”لعن اللہ“ (اللہ نے لعنت کی) یا اللہ کی لعنت ہو کی خوفناک وعید دی گئی ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”قبر“ کے ساتھ ہر قسم کی مشرکانہ و استغنیٰ اور دل چسپی کی جڑ کاٹ دی ہے۔ فرمایا :-
اخرج مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحضروا القبور وان يبنى عليه وان يقعد عليه !

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے، قبر پر گھبرا کر بیٹھنے اور اس پر عمارت بنائی جائے اور اس پر بیٹھا جائے!

اس حدیث میں قبر کو چمٹے بٹٹے اور اس پر عمارت قائم کرنے کی صریح نکتوں میں ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اور ان بقعد علیہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ ”قبروں پر چڑھ کر بیٹھنے سے روکا گیا ہے“ اس لئے کہ قبروں کے اوپر چڑھ کر بیٹھنے کا کبھی رواج نہیں رہا۔ اور یہاں حدیث کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ ”ان يقعد عليه“ کا مطلب یہ ہے کہ قبروں پر مرقد قب پر کر اور مجاہد بن کثیرؒ نے فرمایا ہے!

ایک دوسری حدیث میں قبروں پر گرج کرنے، اُن پر کچھ لکھنا امانت پر پاؤں رکھ کر چلنے یعنی روندنے سے منع فرمایا گیا ہے۔
 اخرج الترمذی عن جابر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجھضن القبور
 وان یکتب علیھا وان یوقھا ۔

حضرت جابر سے روایت ہے کہ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر گچھ کرنے سے، اور قبروں پر لکھنے سے اور قبروں کو روندنے سے !

ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واضح ارشادات ہیں۔ اور دوسری طرف اہل بدعت کا قبروں کے ساتھ سلوک دیکھیے۔ کہ اپنے ایک ایک نعل سے فرمان رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں !
 حضور نے اپنی قبر کو ”عید“ بنانے سے منع فرمایا تھا۔ اور یہاں اہل بدعت نے حضور کے غلام جو حضور کی خاک پا کے بھی براہمن ہیں، اُن کی قبروں کو مسجد، عید اور شمع و چراغ سے شہستان بنا دیا ہے !

قبروں پر بیٹھنے کا ناجائز اور کھیل تماشے ہیں۔ طواف اور سجدے میں۔ مجاہدت اور مراقبہ میں۔ مزاروں سے حاجت مندوں کی عرضیاں بندھی ہوئی ہیں۔ وہاں اگر مزاریں مانگی جاتی ہیں۔ چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ گناگر، پنکھے اور مندر کے جلوس نکلتے ہیں، کوئی قبر پر ماتھا ٹیک کر عزم معروض کر رہا ہے۔ کسی نے بارہ دری کے ستون کو تھام رکھا ہے، اور صاحب مزار کی ڈالی دے رہا ہے ! کوئی دروازہ کے پاس جہاں دھمال صاحب رقص فرما رہے ہیں۔ ہاتھ ہاندھے کھڑا ہے۔ اور صاحب مزار کے جلال و جبروت کے خوف سے اندر حاضر ہونے کی ہمت نہیں کرتا ! مجاہد مزار کے چراغوں کی نذرین کو.... راکھ چٹا چٹا کر نذرانے وصول کر رہے ہیں۔ عقیدت مندوں کے سروں پر موم کے پنکھوں کو گھمایا، جگمگے میں کلاوا باندھا، چند لالہ لہجی دانے ہاتھ پر دھرے، اور مٹی گرم کر لی۔ سجاوشتیں صاحب مندروں کے ہنسیوں کی طرح چڑھا دی گئی ہیں ! اور رادی اُن کے لئے سداچین ہی چن رکھا ہے۔

قبر و مزارات کے اس پورے نظام کو کیا اسلام سے کوئی دُور کا بھی واسطہ ہے؟ ان خرافات کے لئے کوئی دلیل کوئی سند، کوئی ثبوت، نقلی، عقلی، روایت سے روایت سے؟ اگر یہ حرکتیں شرک و بدعت نہیں تو پھر شرک و بدعت کسے کہتے ہیں ؟

صحیح مسلم کی حدیث ہے:-
ہر بدعت گمراہی ہے ! ”اِنَّ خَيْرَ مَا خَلَقَ اللهُ وَ خَيْرَ مَا خَلَقَ اللهُ هَدًى مُّحَمَّدٍ
 سِرَّكَ اَمْرٌ مُحَمَّدٌ تَأْتِيْهَا وَ كُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ ۔

بہترین کلام خدا کی کتاب ہے، اور راستوں میں بہترین راستہ محمد کا راستہ ہے۔ اور بدترین

باتیں (دین میں) نئی نکل چلی باتیں ہیں۔ اور (دین میں) ہر نئی نکل چلی بات گمراہی ہے !

اس حدیث میں ہر ”بدعت“ کو گمراہی کہا گیا ہے۔ اس میں بدعت کی قسمیں نہیں کی گئیں۔ کہ یہ تو لا بدعت سیئہ ہے اور یہ (۲) بدعت حسنہ ہے۔ حضور نے ”کل بدعت“ فرما کر ہر ”بدعت“ کے ”ضلالت“ ہونے کی تصدیق فرمادی ہے !

ایک دوسری حدیث میں ”اہل بدعت“ کے لئے خوفناک وعید آئی ہے:-

اخرج الشيخان عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 اتي فرطكم من الحومن من مرقى شرب ومن شرب لم يظما ابد الا يرون
 على اقوام اعرفهم وصرفوني ثم يخال بين وبينهم فاقول انهم صنف ثقات
 انك لا تدري ما اخذوا بعدك فاقول سحفا سحفا لمن غير بغدي -
 سهل بن سعد نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حومن کوثر
 پر تم سب سے پہلے جاؤں گا، جو کوئی حومن کوثر کی طرف آنکھے گا اور جب (آپ کوثر)
 پہنچے گا تو اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ البتہ میرے پاس نہیں گئے کسی نے کسی کو نہ بچاتا ہوں
 اور وہ مجھ کو بچاتے ہونگے، پھر ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ میرے اور ان کے درمیان
 تو میں کہوں گا یہ تو میرے ہیں۔ اس پر کہا جائے گا کہ تو نہیں جانتا، انہوں نے کیا کیا
 نئی نئی باتیں نکالی تھیں تیرے بعد رتب میں کہوں گا کہ دھڑی ہو، دھڑی ہو۔ اس کیلئے
 جس نے میرے دین کو متغیر کر دیا !

”بدعت“ دین میں نئی بات نکالنے کو کہتے ہیں، ایسی بات جس کا کتاب و سنت تو کجا آثارِ صحابہ تک میں
 اس کا پتہ نہ ہو۔ جو لوگ ”بدعتیں“ نکالتے یا ان پر عمل کرتے ہیں، وہ ”ترکِ بدعت“ سے گھبراتے ہیں۔ اور انہیں
 خوف لگتا ہے کہ فلاں رسم اور طریقت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہم بہت بڑی سعادت سے محروم
 ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ بھی ہوگا۔ اور جو کوئی ان کی طرح بدعتوں میں مبتلا نہیں ہے، یا ان پر
 نکیر کرتا ہے، وہ بدعت تو ہے ہی، مگر ساتھ ہی بدعتِ بدہ بھی ہے !

بدعت اور اجتہاد میں زمین آسمان کا فرق ہے، بدعت ضلالت ہے اور ”اجتہاد“ دین کی ضرورت ہے۔

اس لئے مجتہد کو نیک نیتی اور دین کی خیر خواہی کے سبب غلطی پر بھی اجازت ہے !
 ”لاؤڈ اسپیکر“ کے بارے میں علماء کی اکثر بہت بڑی اجتہاد کیا کہ نماز اور جمعہ کے خطبہ میں اسے استعمال کیا جاسکتا
 ہے، اس ”اجتہاد“ سے دین کا کوئی اصول نہیں ٹوٹتا اور نہ کوئی ”لاؤڈ اسپیکر“ کے عدم استعمال کو دین کی کسی کوتاہی
 کے مترادف سمجھتا ہے ! اس اجتہاد کے مقابلہ میں قیروں پر چادر چڑھانا ”بدعت“ ہے، کہ قبریں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانہ میں بھی موجود تھیں، چادریں بھی ان کے پاس تھیں۔ اگر یہ کوئی نیک کام یا
 دینی ضرورت ہوتی، تو اس کے بدلنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گریز نہ فرماتے ! اسی طرح
 اموات کا تیمم و سواں اور چالیسواں بھی بدعت ہے۔ کہ کتاب و سنت اور آثارِ صحابہ اور سیرت اہل بیت میں
 اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا !

”بدعت“ ہم یہ جو دلیل لاتی جاتی ہے کہ ریڈیو، ٹیلیفون، ریل، ہوائی جہاز، یہ سب بدعتیں ہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کا وجود نہ تھا۔ اس دلیل میں کوئی عذر نہیں۔ بلکہ یہ دلیل کہنے والے کے
 سطحِ ذہن کا آئینہ دکھاتا ہے کہ حضرت اس قدر عقلمند رہے، واقع ہوئے ہیں۔ !
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے زمانے کے بعد امت، اسلحہ اور دوسری چیزیں ایجاد

ہوں تو ان کو استعمال نہ کرو! پھر ان آیات ”سے دین میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا! اس لئے یہ ”بدعت“ کا سیکوچہ لگیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں تمام صحابہ کرام ٹھیک وہی لباس نہیں پہنتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، حضورؐ نے زندگی بھر میں شاید ایک بار پاجامہ پہنا ہے، سرکارؐ ہمیشہ تہمت استعمال فرماتے تھے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پاجامہ پہننے کے عادی تھے، سنت ستر عورت کا ڈھکنا اور ایسا لباس پہنا ہے، جس سے استکبار و غرور نہ ظاہر ہو، حضورؐ نے کسی خاص لباس کی قید نہیں لگائی!

حجاج بن یوسف ثقفی نے جو مصحف مقدس (قرآن کریم) پر اعراب لگائے تھے، تو اسے جو کوئی ”بدعت“ کہتا ہے وہ نہایت درجہ بلید الذہن ہے۔ اور اگر وہ ”بدعات“ کے جواز کے لئے جان کر ایسی نکتہ آفرینی کرتا ہے تو وہ اس لحاظ دین میں بہت بڑے فتنہ کا دروازہ کھولتا ہے! اور جس چیز (بدعت) کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”ضلالت“ کہا ہے، اُس کو سب جواز دینے کے لئے وہ تادیبیں کرتا اور جیلے تراشتا ہے! اس ذہنیت اور فکر و مزاج سے اللہ کی پناہ!

حجاج بن یوسف کے زمانہ میں قرآن پاک لکھا لکھایا موجود تھا۔ اُس کی تلاوت کرنے والے، تہجد کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، تو حجاج نے بس یہ کیا کہ جو ”اعراب“ زبان سے ادا ہوتے تھے، اور اُن کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی، انہیں قرطاس پر منتقل کر دیا۔ اور یہ اُس نے زیادہ تر جمعی مسلمانوں کی سہولت کے لئے کیا، تاکہ تلاوت قرآن میں انہیں زحمت پیش نہ آئے اور وہ غلطیاں کرنے سے بچ جائیں! یہ دین میں ایک سہولت تھی۔!

نماز کے لئے وقت کا پہچانا ضروری ہے، اس سہولت کے لئے گھڑیوں سے استفادہ کیا جاتا ہے! نماز کے لئے وقت کے پہچانے کا حکم کتاب و سنت سے ثابت ہے! اس حکم کی تعمیل میں ایک ایسا وسیع فائدہ اٹھایا جاتا ہے! اور یہ نہ بدعت ہے نہ احداث فی الدین ہے! اس نفل سے دین و شریعت میں ذرہ برابر کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا! تو اربع کے سلسلہ میں حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کے قول ”نعمۃ الابداع“ کو ایک کلیہ بنا کر بدعت کے حصہ ہونے کا جو ایک نکتہ پیدا کیا گیا ہے، خود یہ نکتہ آفرینی ”بدعت“ کی بدترین مثال ہے! تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پڑھی جاتی تھی۔ اور جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی۔ مگر حضرتؐ نے باجماعت تراویح پر مداومت نہیں فرمائی۔ یہ پورا سلسلہ مسنون تھا۔ حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ نے اس طریقہ مسنونہ کو ہمیشہ کے لئے جاری کر دیا۔ یہ لغوی معنی میں ”نعمۃ الابداع“ ہے۔ شرعی اصطلاح والی وہ ”بدعت“ نہیں ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”ضلالت“ فرمایا ہے!!

قبروں پر عرس کرنا اور مید لگانا ”نعمۃ الابداع“ اس لئے نہیں ہے کہ کتاب و سنت بلکہ آثار صحابہؓ تک سے اس کے لئے کوئی سند نہیں ملتی! بلکہ حضورؐ نے اپنی قبر کو ”عید“ بنانے سے منع فرمایا ہے! لہذا قبروں پر عرس، عید و جشن اور نذر و نیاز کا یہ پورے کا پورا نفاق ”بدعت“ ہے۔ کہ اس کے لئے سن و آثار میں کوئی دلیل نہیں بلکہ ایسی باتوں کی حماقت ہی ملتی ہے!

”نعمۃ الابداع“ کے لغوی معنی کو ایک کلیہ قرار دے کر، دین میں ہر اضافہ، زیادتی اور احداث کو جائز

اور ”حسنہ“ قرار دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متبع سنت جلیل اعتد صحابی پر کتنی بڑی تہمت ہے، جو لگائی جا رہی ہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں متعدد صحابہ وفات پاتے ہیں، مگر کسی وفات پائے ہوئے صحابی کا نہ تیار ہوتا ہے
 نہ دسواں اور چالیسواں، اور نہ اُن کی قبروں پر عرس کیا جاتا ہے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس قسم کی
 کسی رسم کا حدیث و سیرت کی کتابوں میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ دین و شریعت میں یہ سب بعد کے لوگوں کے اضافے ہیں۔
 زبلیتیاں ہیں۔ خرافات و بدعت ہیں۔ قبروں پر عرس اور نذر و نیاز کی بعض صورتوں اور ہیئتوں میں۔ ”شُرک“ کی بقدر
 وافر آمیزش پائی جاتی ہے۔ جن کو برا سمجھنا اور اُن سے دور رہنا تو ایمان و توحید اور اتباع سنت کا تقاضا ہے ہی۔ مگر قوت
 حاصل ہو تو انہیں روک دینا بھی چاہیے!

”بدعت“ پر ہر زمانہ میں تنبیہ کی گئی ہے۔ متقدمین کی کتابوں میں تو اہل بدعت سے میل جول رکھنے تک کو ناپسند
 کیا گیا ہے اور وہ اس لئے کہ اُن کی محبت میں رد کر ”بدعت“ کو دیکھتے دیکھتے اُن کی ”لغزت“ دل سے باہر جاتی رہتی ہے
 یا کم ہو جاتی ہے۔ ایمان و اسلام کا تقاضا ہے کہ بدعت و شرک اور منکرات کو دیکھ کر دل میں جھنجھلاہٹ اور لغزت پیدا ہو
 اس احساس غیرت کا ہاتھی، نہ نہ اور فعال رہنا ضروری ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ”اہل بدعت“ کی تعظیم و توقیر کی ان نفلوں میں ممانعت فرمائی ہے:-

من وقرأ صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام -

جس شخص نے کسی صاحب بدعت (بدعتی) کی تعظیم و توقیر کی، وہ دراصل

اسلام کی عمارت ڈھالنے میں مددگار ہوا۔!

بدعت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ایک حال پر قائم نہیں رہتی۔ بس میں اضافے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں! پچھلے امتوں نے شرک و
 بدعات اور احداث فی الدین کے ذریعہ دین کو سرخ کر دیا تھا۔ ”بدعت کوئی ایسی ہلکی اور معمولی بُرائی نہیں ہے، جسے
 نظر انداز کر دیا جائے، یہ تو اپنی فطرت اور مزاج سے ”صلات“ ہی ”صلات“ واقع ہوئی ہو!
 دین میں نئی بات ”بدعت“، نکاح کوئی معمولی بُرائی اور ہلکی خرابی نہیں ہے! ”بدعت“ اس بات کی دلیل ہے کہ خاک
 پدہن گستاخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو اس بات کے بتانے سے بخل کیا یا آپ نے حیا فرمائی۔ امام مالک
 رحمۃ اللہ علیہ نے ”بدعت“ پر اپنی نفلوں میں تنبیہ کی ہے!

ایصال ثواب جائز ہے! کسی شخص نے کسی بزرگ کے یوم وفات پر اُن کے نام سے فقراء اور حاجت مندوں کو
 کچھ دے دیا، اور اُس دن اُن کی قبر پر بھی پڑ آیا اور فرما تجھ سے قبر پر سے پتے اور کنکریاں وغیرہ صاف کر کے ایک کپڑا
 ڈال دیا، چلو چھٹی ہوئی! مگر چھٹی کیسے ہو سکتی ہے اور معاملہ اسی نو بیت پر جا کر ختم کیسے ہو سکتا ہے! کہ ”بدعت“ کا
 معمولی سا ثبوت بھی بنا کر فاسد علی الفاسد کے اصول پر:-

تاثر یا می ردود دیوار کج

بن کر رہتا ہے، بعد کے آئے دالوں نے اُن بزرگ کے ”یوم وفات“ کو ضروری قرار دے لیا۔ قبر پر نہ صرف یہ کہ چادریں
 چڑھنے لگیں، بلکہ اُن کے جلوس نکلتے تھے، پھر اس قبر کے کچھ لوگ متولی، مجاہدین اور خدام و محاور مقرر ہوئے۔ اور
 معاملہ مزار کے چراغاں اور قبر کے ”غسل مبارک“ (دب) سے لے کر ناپہ رنگ، سجدہ و طواف اور استمدا و استعاذہ تک پہنچ گیا۔

صحابہ کرام ان معاملات میں اس قدر احتیاط برتتے تھے کہ ایک شخص نے اپنے کسی عزیز بچہ کی ہفتہ ہر کچھ لوگوں کو بلایا، اس پر صحابہ نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ”ہفتہ“ کے لئے نہ کوئی اعلان ہوتا تھا اور نہ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا!

نفل نماز پڑھنا ایک ثواب کا کام ہے، مگر چونکہ نماز عید سے پہلے نفل پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں رہا۔ اس لئے ایک شخص کو نماز عید سے قبل دو گنا نہ پڑھتے دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اُسے ٹوکا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ نماز کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھ پر عذاب ہوگا۔ حضرت علی نے اس پر فرمایا:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَشِيبُ عَلَى فَعْلٍ حَتَّى يَفْعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَحْثُ عَلَيْهِ فَتَكُونُ صَلَواتُكَ عِبَادًا وَالْعِبَادُ حَرَامٌ فَلَعَلَّه تَعَالَى يَعْنِيكَ
بِمَخَالَفَتِكَ لِنَبِيِّهِ -

جب تک کسی کام کا ثروت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے نہ ملے،
اللہ تعالیٰ اُس پر رعب نہیں دیتا۔ تیری نماز (اس لئے) ایک بے معنی اور عبث
کام ہوگا اور عبث کام کا کرنا حرام ہے۔ کیا عجب ہو کہ پروردگار عالم اپنے نبی کی
مخالفت کرنے کی وجہ سے اس نماز کے سبب تجھے عذاب دے!

”بدعت“ پر شدید وعید اس لئے آئی ہے کہ ”بدعت“ سے یہ احساس ابھر رہا ہے کہ اللہ اور رسول سے کچھ ایسی
باتیں بیان کر لئے رہ گئیں، جن کے کرنے سے آخرت میں بڑا ثواب حاصل ہوگا اور روحانیت میں ترقی ہوگی! یہ احساں
کس قدر گمراہ کن ہے! — تو یہ!

ابوبکر شیبہ نے اپنی کتاب ”مصنف“ میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں رسول کے
قریب کھڑا ہوا کچھ عرصہ معروض کر رہا تھا۔ حضرت امام زین العابدین ابن حسین رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے سے اسے
منع فرمایا۔ اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

”لَا تَتَخَذُوا قَبْرِیْ وَشَأْنًا“

”میری قبر کو ”بیت“ نہ بنانا“

جہلا کے قول و فعل کا کوئی وزن اور اعتبار نہیں۔ اہل حق نے ”بدعات“ پر ہمیشہ لکیری اور سختی کیسا ڈکا ہوا!
قرآن کی تلاوت کرنا، ماضی اجر و ثواب ہے، قبر کے پاس قرآن کی تلاوت کی جائے، تو اس میں بہ ظاہر کوئی
حرج نظر نہیں آتا۔ مگر اس میں بھی:-

اختلفوا في حكم قراءة القرآن عند القبر، فذهب إلى استحبابها الشافعي
ومحمد بن الحسن، لتحصل للميت بركة المجاورة ورافعهما عيامن والقراني من المالكية
ويروى أحمد، أنه لا بأس بها، وكروهما مالك والبر حنيفة لأنها لم ترد بها السنن!
فقدان قبر کے پاس تلاوت قرآن کے بارے میں اختلاف کیا ہے! شافعی اور محمد بن الحسن اس کے
استحباب کے تائل ہیں تاکر میت کو مجاورت تلاوت کی برکت حاصل ہو اور (قائم) ایمان اور قرآنی

لے جو مالکیہ میں سے ہیں، ان دونوں کی رائے سے اتفاق کیا ہے، اور امام احمد کا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے اسے مکروہ سمجھا ہے، کیونکہ اس کے متعلق کوئی سنت موجود نہیں ہے!

”تلاوتِ قرآن“ جیسے بے ضرر، بلکہ باعثِ ثواب فعل کے بارے میں امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی احتیاط کا یہ عالم ہے کہ وہ قبروں کے پاس تلاوتِ قرآن کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی! جن لوگوں کے سامنے اُن کے اکابر اور سلفِ صالحین کے یہ امثال و نظائر اور طریقِ فکر ہو، وہ ”بدعات“ میں بہت سہل ہو جائیں، تو اس سے زیادہ بے دانشی اور بد توفیقی اور کیا ہو سکتی ہے؟

”گیارہویں شریف“ جسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اور چھٹی شریف جسے حضرت خواجہ معین الدین اجیری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا جاتا ہے اور ایسی دوسری دسویں، تقریبوں اور تیرہویں پر جو علماء اہل حق، حامیانِ سنت اور ماجبانِ بدعت کی طرف سے نقد و احتسابِ نیکم اور گرفت کی جاتی ہے، تو اس سے ان بزرگوں کا رتبہ ذرا بھی نہیں گھٹتا۔ بلکہ اُن کا موقف اور واضح ہو جاتا ہے! کہ اُن سے جن بدعات کی نسبت کی گئی ہے، اُن کے نہ کرنے کی نہ انہوں نے تلقین کی اور نہ ایسی خلافِ شرع باتوں کو وہ پسند فرماتے تھے!

اگر بزرگانِ دین کے ولادت و وفات کے ”یوم“ منانے کو اسلام میں پسندیدہ سمجھا جاتا، تو ایسا حابقیں ایک دوسرے کا یوم ولادت و وفات ضرور مناتے! یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی قول اور عمل ضرور ملتا کہ آپؐ نے اپنی اراجِ مطہرات حضرت خدیجہؓ، حضرت زینب بنت خرمیہؓ، اپنے علمِ محترم حضرت سید الشہداء و حمزہؓ، اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیارؓ اور اپنی صاحبزادیوں (زینب، رقیہ، ام کلثوم) میں سے کسی کا یوم ولادت و وفات منایا، یا منانے کی ہدایت فرمائی!

خود حضرت رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یوم ولادت و وفات آپؐ کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت اطہارؑ نے نہیں منایا۔ غیر القرون میں ان دسویں اور تقریبوں کا رواج ہی نہ تھا۔ یہ ”مولود“ جو مسلمانوں میں مروج ہے، اس کا بانی مہمانی سلطان ملک شاہ سلجوقی ہے، جس نے بخدا دیں شہداء جبری میں پہلی مرتبہ محفل ”مولود“ منعقد کی۔ تو یہ مروجہ ”مولود“ نہ سنتِ رسولؐ ہے، نہ اسوۂ صحابہؓ اور نہ طریقِ سلفِ صالحین ہے! بلکہ یہ ”سنتِ طوک“ ہے، تو جس کو رسولؐ کی سنتِ مطہرہ اور صحابہؓ کا اسوۂ پسند ہوگا، وہ اُس کی پیروی کرے گا۔ اور جس کو بادشاہوں کی ”سنت“ محبوب ہوگی، وہ اس کے اجار و بقاء کو باعثِ سعادت سمجھے گا۔

پسند اپنی اپنی نکتہ اپنی اپنی!

یہاں گفتگو ”مردِ جبرِ میلاد“ سے ہے، جہاں تک حضورؐ کی سیرت کے تذکرہ و بیان اور اُس کی نشر و اشاعت کا تعلق ہے، اُس کو زیادہ سے زیادہ عام ہونا چاہیے۔ ”سیرتِ اہلبیت“ کے جلسوں کا انعقاد ہونا ضروری ہے کہ ان سے ایمان تازہ اور اتباعِ رسولؐ کا دلورہیدہ ہوتا ہے۔ پوری انسانی تاریخ اور کائنات میں ”محمدؐ“ بس ایک ہی پیدا ہوا۔ جس کی تعریفِ مذہب و آسمانی ہوئی ہے، کرۂ دل آدمی اُس کا نام نازدوں میں لیتے ہیں۔ اذان و تکبیر میں اس انسانِ کامل کا نام بلند ہوتا ہے۔ اور پچھلے چودہ سو سال کی مدت میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ نہ ”اللہ“ نہ ”محمدؐ“ سے

خالی رہی ہو۔ اس لئے کہ خود اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔
”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“

اور جس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے کس کی مجال اور طاقت ہے جو اس کے ذکر کو بہت کر دے!
 گفتگو اس میں ہے کہ ذکر رسولؐ کے لئے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے، جس سے بے اعتدالیوں کے لئے
 راہیں نکلتی ہوں، اور ایسی باتوں کو ضروری ٹھہرایا گیا ہو، جن کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے۔ مثلاً محفل میلاد شریف میں قیام
 ایک نادر واجدات ہے، جس کا کوئی ثبوت، کتاب و سنت اور آثار و صحابہ یا ائمہ فقہاء کے قول و فعل سے نہیں ملتا۔ بلکہ حدیث میں
 کھڑے ہو کر تعظیم دینے کو بھی لوگوں کے ناپسندیدہ طریقہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اخرج ابو داؤد عن ابی امامہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 مُتَّكِلًا عَلَى عَصَا فَقَالَ لَا تَقُولُوا كَمَا يَقُولُ الْإِسْرَافِيُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا -
 ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی پر ٹیک لگتے
 ہوئے باہر تشریف لائے، آپ کی تعظیم کے لئے ہم کھڑے ہو گئے (اس پر) آپ نے
 فرمایا کہ نہ کھڑے ہو اگر وہ جیسے کھڑے ہو جلتے ہیں مجھے لوگ ایک دوسرے کو تعظیم
 دینے لگے!

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنی تعظیم کے لئے صحابہ کرام کا کھڑا ہونا پسند نہیں تھا، تو حضور کو یہ بات
 اس میں پسند سے اور آپ کی خوشنودی کا سبب بن سکتی ہے کہ آپ کی ولادت کا جب محفلوں میں ذکر کے توسامعین تعظیم
 کئے کھڑے ہو جائیں، محفل یہ ہے، ”قیام“ کی رسم عجیروں سے لی گئی ہے اور یہ عجیب منطق اور طریق استدلال و تفکر ہے
 کہ جو لوگ اس عجمی بدعت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ تھی، برکت و ثواب کا سبب اور موجب رحمت
 سمجھتے ہیں، وہ تو کہہ سکیں ”عاشقانِ رسولؐ اور جو خدا کے نیک بندے اور حضورؐ کی سنت کے متبع ”قیام“ پر جو عجمی بدعت
 ہے، گرفت کریں، وہ کہلائیں بے ادب اور رسولؐ کی شان کو کھٹا دے! یہ کس قدر کھلی ہوئی ناانصافی، ظلم اور غلط
 اندیشی ہے۔!

قرآن پاک میں میلادِ آدم کا ذکر آیا ہے۔ اگر ذکر ولادت بہ قیام کر، برکت و ثواب کا باعث ہوتا تو جن آیتوں میں
 حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق و پیدائش کا ذکر ہے، ان کو تلاوت کرتے ہوئے سزا اٹھ کھڑے ہوتے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کی مہرِ زاد ولادت کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ تفصیل سے آیا ہے، اگر انہی اکرام کے ذکر ولادت کے وقت
 ”قیام“ کئے ہیں کوئی بھلائی ہوتی، تو قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت کے وقت جن میں یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر
 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جلتے۔!

صحابہ کرام سے زیادہ عاشق و متعل اور حضورؐ کا فدائی اور جاں نثار اور کون ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں کیا کہ
 ”ذکر ولادت رسولؐ کے وقت تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے ہوں۔ تابعین تبع تابعین اور ائمہ فقہاء میں کسی نے ”قیام“
 نہیں فرمایا۔!

محفل میلاد کا ”قیام“ وہ بدعت ہے جو بتاتی ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی ایک

بھلائی بنانے سے رو گئی۔ اور صحابہ کرام بھی اس شکی پر مطلع نہ ہو سکے۔ اور تابعین اور ائمہ فقہ پر بھی ”تفہیم رسول“ کے یہ اسرار نہ کھل سکے، صدیوں کے بعد جا کر یہ ”نیکی اور سعادت“ کچھ لوگوں پر ظاہر ہوئی۔ اور اُسے ”تفہیم رسول اور عشق نبی کی نشانی اور علامت ٹھہرا دیا گیا۔“ اُسے ”عشق رسول“ کی یہ مظلومیت — !

عشق کا تقاضا کیا ہوتا ہے یہی اور صرف یہی کہ عاشق اپنی مرضی اور خواہشوں کو محبوب کی عشق و محبت کا صحیح تقاضا! رضائیں گم کرے، ”عشق“ محبوب کی قدم بہ قدم اور حرف بہ حرف اطاعت کا نام ہے۔ جو بات محبوب کو پسند ہو، وہی محبوب کو پسند ہو۔ ط

عاشقی چیست؟ بگو بندہ فرماں بردار!

اگر کوئی شخص ”عشق“ کا تو مدعی ہو، مگر محبوب کے احکام کی پروا نہ کرے! اور اپنے دل اور خواہش سے ایسی باتیں نکال لے، جو محبوب کو پسند نہ ہوں، تو ایسا ”عشق“ کیا مقبر کیا جاسکتا ہے؟ عشق نا فرمان اور مرکز پر ہی نہیں سکتا!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اعلان فرمائیں :-

”..... کہ میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا!“
(..... لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا)

اس کے مقابلہ میں ”عاشقان رسول“ (د ۹) اپنے قول و عمل سے اس کا ثبوت دیں کہ حضور! آپ فرماتے ہیں۔ ”کہ میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔“ مگر ہم تو آپ کو تمام کائنات کے نفع و نقصان کا نفع سمجھتے ہیں، آپ ہی کے در سے ساری دنیا کو رزق، اولاد، صحت اور مال و متاع تقسیم ہوتا ہے، آپ مالک کون و مکان اور دونوں جہاں کے نفع و راز رکھوالے ہیں!

آپ فرماتے ہیں :-

وَاللّٰهُ لَا اَدْرِي وَاللّٰهُ لَا اَدْرِي وَاَنَا رَسُولُ اللّٰهِ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بَكُمْ - (مشکوٰۃ، باب لیک و الوفاء)

(قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا، قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا

رسول ہوں کہ کیا معاملہ ہو گا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ)

مگر ہم ”عاشقان رسول“ تو آپ کے اس ارشاد کے ٹوٹ پھوٹے آپ کو ”عالم الغیب“ کہتے اور سمجھتے ہیں! اور آپ کی ذات کے لئے ”علم غیب“ ثابت کرنا، ہمارا سب سے زیادہ دل پسند موضوع ہے۔ آپ نے فرمایا :-

”تم میں کوئی یوں نہ ہوئے کہ میرا بندہ (عہدی) یا میری بندی (امتی) تم سب اللہ کے بندے

ہو اور تمہاری عورتیں بھی سب اللہ کی بندیں ہیں!“ (مشکوٰۃ - باب الامانی)

مگر ہم ”عاشقان رسول“ نے آپ کے اس حکم کی تعمیل (د ۹) اس مخالفت کے ذریعہ کی ہے کہ ہمارے نام ”عبد المظفر“ اور ”عبد الرسول“ رکھ لئے ہیں۔

حضرت نے فرمایا کہ ”میری قبر کو ”عبد“ (میل) نہ بنانا، دشمن و بت نہ بنانا! اور :-

حضورؐ نے ”قبروں پر چسپاں جلاتے مالوں پر لعنت کی ہے“

مگر ہم ”عاشقانِ رسولؐ“ ایک ایک دیر، فقیر اور ولی کی قبر کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں، جس سے آپ کے ایک ایک قول کی نفی ہوتی ہے، قبروں پر میٹھے ہم لگا دیتے ہیں۔ چراغاں ہم کرتے ہیں۔ کھانے کی دیگیں پکایا کر ہم لٹاتے ہیں۔ چاندی ہم بڑھاتے ہیں۔ مرادیں ہم مانگتے ہیں، مرادوں کا طواف ہم کرتے ہیں۔ صاحبِ قبر کے نام کی دُائی ہم دیتے ہیں۔ قبریں ہماری تجارت اور آمدنی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ قبریں ہمارے مشائخ کی جائیدادیں اور دینیے ہیں۔ اور —

”حضورؐ نے قبروں کو ”گچ“ کرنے (پختہ بنانے سے) منع فرمایا۔“

اور ہم آپ کے عاشقوں (۹)، اور جان نثاروں (۹) سے چودہ ادا اینٹوں پر ہی نہیں کیا بلکہ منگ مرزا اور منگ رخا منگ قبروں پر لگا دیاتے اور کسی کسی قبر پر تو چاندی اور سونے کے پتر مندا دیئے ہیں۔ اور اٹلس و محل کے پردے لٹکا دیئے ہیں۔

اور ”حضورؐ نے ہر بدعت“ کو ”فطرت“ فرمایا اور ہر ضلالت کو ”جہنم“ سے نسبت دی۔“

مگر ہم آپ کے حلقہ یگوشوں اور جان نثاروں نے ”نعمتہ البدعتہ“ کو ”اڑ بنا کر“ بدعات ”کھانا ہار لگا دیئے ہیں۔ ہم جیسی دل چسپی بدعت کے ساتھ ہے، اسی دل چسپی اور کسی چیز سے نہیں ہے، عروس، تجا، دسواں، چیسواں، چالیسواں، ہزار کی چھڑیاں، سدا کا بکرا، کسی کا توشہ، کسی کی سر منی نیاز، کسی کی محنت، کسی کے کونڈے، کسی کے نام کی گاگر، کسی کا پنکھا۔ کسی کی نیاز حلوے ماند سے ہر کسی کی فاقہ شربت اور کھیر پر، اور کسی کی بالائی اور حلیم پر! قبروں کو غسل دے کر ان کا پانی ہم تبرک کے طور پر دیتے ہیں۔ قبروں پر چلنے والے چراغوں کی، یعنی جس فعل پر آپؐ نے لعنت بھیجی ہے، ان چراغوں کی راکھ ہم چلتے ہیں!

اور وہ جو حضورؐ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا:۔

”اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا چاہیے، تجھے قتل کر دیا جائے یا جلادیا جائے“

در مشکوٰۃ باب الکفائی

تو حضورؐ آپ کا حکم مرا ٹکھوں پر، مگر اپنے مزاج اور طبیعت کو کیا کریں کہ ”شرک“ کے معاملہ میں ہم کھبے پروا واقع ہوئے ہیں۔ اور اس میں جتنی بھی ”ذہیل“ ہو جائے ہمیں نہیں کھلتی، آپ کو ”احمد بلا میم“ کی اصطلاح اور ترکیب ہمارے ہی ذہنِ نادرہ کی تخلیق ہے، ہم آپ کو حاضرِ ناظر سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جہاں کہیں سے بھی ہم آپ کو پکاریں، آپ ہماری ہیکار کو سن لیتے ہیں۔ اور آپ ہی نہیں، ایک ایک وفات پلے پلے سے میراہ ولی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مخلوقات کی دستگیری کرتے ہیں اور اپنے مرنے والوں اور عبادت کیشر کے اعمال کی ان کو غیر مہتی ہے۔ — (ان عقائد و اعمال سے اللہ تعالیٰ کی کروڑ بار پناہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، حکم اور فرمان کی اس بے دردی کے ساتھ مخالفت اور خلاف ورزی کرنے کے بعد ”عشقِ رسولؐ“ کا دعویٰ! ایک ایسا تضاد ہے کہ جس کی مثال دنیا کے پردے پر شاید ہی کہیں مل سکے! لکنا بڑا دھوکا ہے جو ”عشق و محبت“ کے نام پر شیطان نے ان لوگوں کو دھوکے دکھائے۔ جو ”مشرک“ اعمال و رسوم اور بدعات سے انتہائی شغف رکھتے ہیں اور جن کا مشن ہی یہ ہے کہ یہ خرافات فروغ پائیں۔ اور ان خرافات کے فروغ کو وہ اپنے ”مسک“ کی بہت بڑی فتح سمجھتے ہیں!!

و ہدایت اور ہدایت ! | مہمانی " تراشا تھا۔ جس کے معنی "بے دین" کتھے۔ یعنی جس کا فرکو اللہ ہدایت دیتا اور

اور جو اسلام قبول کر لیتا تو کفار قریش طنزاً غیظاً و غضب کے لہجہ میں کہتے کہ " فلاں شخص " مہمانی " ہو گیا ! " اہل بدعت نے بھی خدا کے اُن غیرت مند بندوں کے لئے جو شرک و بدعت " کو کسی عنوان برداشت ہی نہیں کر سکتے ، " ولابی اور دیوبندی " کے لقب تراش لئے ہیں۔ اور جب کوئی اُن کی خرافات پر پڑتا ہے تو اسے " ولابی اور دیوبندی " کہہ کر مطعون کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھارے غلوں کے دلوں میں اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے یہ بات اتار دی ہے کہ " ولابی اور دیوبندی " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کے دشمن ہیں !

اہل بدعت نے ان " ولابیوں اور دیوبندیوں " کی کتابوں کے بعض غیر محکم جملوں اور غیر معتدل عباراتوں کا اس نہاد شوم سے پروپیگنڈہ کیا ہے کہ اس تصویر کے تمام روشن اور تابناک پہلو غلوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ اور یہ چند " بھائیوں " پوری تصویر پر چھا گئی ہیں۔ حالانکہ " اہل حدیث (ولابیوں) اور دیوبندیوں " کا مشن اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا کو " کتاب و سنت " کی دعوت دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے " اسوۂ حسنہ " کی طرف انسانیت کو بلا لیں ، وہ خود اپنی ذات سے بھی اتباع سنت کی امکانی کوشش کرتے ہیں۔ اور " ولابیوں " کا تو اس معاملہ میں یہ حال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کی ذات سے " اطاعت " و " اتباع " ہی نہیں۔ بلکہ " تقلید " تک کی نسبت انہیں گوارا نہیں !

مقام چیرت ہے کہ جو ہر بات کے لئے کتاب و سنت سے سند طلب کرتے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بناء پر :-

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

(جس نے کوئی کام کیا اور اس کام کرنے کا میرا حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے)

ہر اس " بدعت " " احدث " اور " جدت " کو ٹھکرا دیں ، جس کے لئے سنت رسول میں دلیل نہ ملتی ہو۔ لکن کو تو " رسول اللہ کے مرتبہ کو ٹھکانے والا " کہا جائے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے مقابلہ میں دوسروں کی نکالی ہوئی بدعتوں ، جدتوں اور نئی باتوں ہی کو دین سمجھتے ہیں ، وہ دعویٰ کریں " عشق رسول " کا ! ط

ناطقہ سر بلکہ بیل کہ اسے کیل کیئے !

اگر " دیوبندیت اور دہلیت " شرک و بدعت کے رد و مخالفت اور سنت رسول کے بقا و احیاء اور تمسک کا نام ہے ، تو پھر یہ بڑی اچھی چیز ہے ! اور اسلام میں شروع ہی سے یہی " فکر " کا رہا اور فعال رہی ہے ! ہجر آسود جس کی پاکیزگی سب کے نزدیک مسلم ہے ، جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب لباب مبارک سے چوما ہے اور کروڑوں صالحین اور اولیاء اللہ نے اُس کو چوما اور پسند دیا ہے ، اُسے مخاطب کر کے حضرت عرف راقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :-

رأيت عمرو يقبل الحجر ويقول لا علم انك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك !

(عائن ربیوں نے کہا) میں نے عمر کو مجرماً دیکھتے دیکھا کہ وہ کہتے جاتے تھے کہ میں جانتا ہوں تو پھر ہے۔ نفع پہنچا سکتا ہے اور نقصان۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے جانتے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی اور جس کا ذکر خود قرآن کریم میں آیا ہے۔
”لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ“

یہ درخت برکت کا کستا بڑا اثر اور نشان بن سکتا تھا، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر کہ لوگ اس درخت کے پاس کثرت سے گئے جلتے لگتے تھے، اور خطہ ہو گیا تھا کہ عقیدت کا غلو کہیں مسلمانوں کو کسی بے اعتدالی میں مبتلا نہ کر دے اور گئے والی نیکی اس درخت کو ”نشانِ تعظیم“ نہ بنالیں، حضرت عمر نے اس درخت ہی کو سر سے کٹوا دیا! کیا حضرت عمرؓ کو اپنی اور دیوبندیؓ تھے؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ کو گھٹانا چاہتے تھے؟ کیا فاروق اعظم انبیاء کے آثار و نشان کی برکت سے واقف نہ تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس میں اس قسم کے بیکار تصورات کا ذہن میں لانا چاہتا ہی نہیں، نصرت رسول کی اتباع اور حفاظت میں عمرؓ کا قدم کسی سے پیچھے نہ کیا ہوتا بلکہ کچھ آگے ہی تھا۔ عشیق رسولؐ کے تقاضوں کو ان کی بڑا پیچھے دے دینا صحابہ کرام میں بس دوام ہی ہونگے حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کا ”شجر بیعت الرضوان“ کو کٹوا دینا، اس پیر پر دلالت کرنا ہے کہ بزرگوں کے آثار و نشانات اور ان سے جو مادی چیزیں نسبت رکھتی ہیں، وہ ”توحید“ کے معنی میں اصناف میں کسی بزرگ اور ولی کے ”اثر و نشان“ سے اگر نفرت اور غلو پیدا ہونے کا اندیشہ ہو اور ”توحید خالص“ کے تقاضوں پر اس کی زد پڑ رہی ہو۔ تو پھر اس ”اثر و نشان“ کا پھینکا و بنا ہی ادنیٰ اور مناسب ہے!

شرک و بدعت اور مبالغہ آمیز عقیدت کے رد اور توحید کی حمایت میں یہی فاروق اعظمؓ کی فکر ہے جو ہر دور کے صالحین اور علماء حق کے قول و عمل میں کارفرما رہا ہے! خاص طور سے امام ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ جیسے علماء اور صاحب عزیمت اسلامی مفکرین کے افکار و حمایت توحید اور رد شرک و بدعت کے معاملہ میں ”فکر فاروقی“ ہی کی مدد سے بازگشت میں! (اللہم کثر امثالہم)

”دیوبند“ کے مدرسہ کو قائم ہوئے بہت سے بہت فوٹے سال ہوئے ہوں گے اور ان کے مشہور اکابر جن سے ”دیوبندیت“ منسوب کی جاتی ہے، ان کو ڈیڑھ سو سال سے نادمہ عرصہ نہیں ہوا، اسی طرح جسے ”وہابیت“ کہا جاتا ہے اس کی عمر دس سو سال کی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے نہ دیوبند کے مدرسہ میں تعلیم پائی ہے اور نہ اکابر دیوبند سے بیعت میں اور نہ ”اہل حدیث“ (جن کو اہل بدعت و دہلیؓ کہتے ہیں) کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ جب بھی بدعت و شرک کا رد اور توحید کی حمایت کرتے ہیں۔ تو ان کی باتوں کو بے وزن اور ہلکا کر کے بے جہتد مین کی طرف سے ”دہلی“ اور ”گلانی دہلی“ اور ”دیوبندی“ کی پھتیاں چست کی جاتی ہیں! حالانکہ توحید و سنت کی حمایت اور شرک و بدعت کا رد ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ اس معنوں میں قرآن کریم کی کئی آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پیش کی جا چکی ہیں، جو شرک و بدعت کے رد میں روشن برہان ہیں!

اسلامی تاریخ کے ہر دور میں ایسے علماء اور بابائے فکر ملیں گے جنہوں نے شرک و بدعت کے ان فتنوں پر گرفت کی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے آٹھ سو سال پہلے کھل کر فرمایا :-

انهم وضعوا هذه الاصنام والاثان على صور انبيائهم واکابرهم وزعموا انهم
بقي اشتغلوا بالعبادة هذه التماثيل فان اولئك الاکابر تكون شفعاء هم عند الله
تعالى ونظير في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الاکابر على اعتقاد
انهم اذا عظموا قبورهم، فانهم يكونون شفعاء هم عند الله !

یعنی جن بت پرستوں نے اصنام و اوثان اپنے انبیاء و اکابر کی صورتوں پر تراشے تھے اور
یہ خیال کرتے تھے کہ جب ہم ان کی عبادت میں مشغول ہوں گے، تو یہ اکابر اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری
شفاعت کریں گے، اس کی نظیر اکثر لوگوں کی اپنے بزرگوں کی قبروں سے مشغولیت ہے!
اس اعتقاد سے کہ اگر ہم ان قبروں کی تعظیم کریں گے تو یہ اللہ کے نزدیک ہمارے شفیع ہوں گے!

عرس، فاتحہ، نذر دینار، دسواں، بیسواں، چالیسواں، مولود شریف کا قیام، امد قبر کے ساتھ جو معاملات کے جلتے ہیں۔
دین میں ان کا کوئی وجہ ہوتا تو فقہ کی کتابوں میں ان کا ذکر ضرور آنا چاہیے تھا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ کی کتابیں ان
تمام باتوں کے ذکر سے خالی ہیں اور اگر کہیں ذکر آیا ہے تو ان باتوں کی مخالفت ہی میں آیا ہے، چند مثالیں :-

● جو نذر ہیں اموات کے واسطے ہوں، از روئے تقرب کے وہ باطل اور حرام ہیں۔ (فتاویٰ عالمگیری، دفعہ ۱۰)
● نذر عبادت ہے، اور مخلوق عبادت کے لائق نہیں۔ اگر نذر ماننے والے کا یہ خیال ہے کہ میت کو اختیار است
حاصل ہیں تو یہ عقیدہ صریحاً کفر ہے۔ (بحر الرائق)

● غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یا غیر اللہ کی تدر ماننا شرک ہے! (تفسیر غزالی)

ان معاملات میں صحیح دینی پوزیشن یہ ہے کہ کسی شہر میں رہ کر کسی بزرگ کی قبر پر کوئی ساری عمر میں ایک بار بھی زیارت کیلئے
نہ جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی باز پرس نہ کرے گا۔ اور قبر پر نہ جانے سے اس کے دین و ایمان میں کوئی نقص واقع
نہیں ہوگا، اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اسلئے اللہ سے پانی پئے گا تو ”مخالفت سنت“ کا وبال اس کے سر کے گا۔ کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستحب نہیں، فرمن اور مخصوص ہے اور کسی فرمن کی تعمیل اور محکمی سنت رسول کی اتباع
کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام و فرائض کی تعمیل کرانے کے لئے انسانوں کے سامنے نہیں آتا۔ اس فرمن کو رسول
انجام دیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اللہ کے اس حکم کی اس طاعت اور اس ہیئت و انداز سے تعمیل ہوگی۔ سنت رسول کوئی
اضافی چیز نہیں ہے۔ بلکہ اصل دین ہے! دین و دنیا کی تمام سعادتیں کتاب و سنت ہی سے وابستہ ہیں۔ اگر کوئی شخص
بات میں سستہ ہوئے اس انداز اور ہیئت سے سوتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرمایا کرتے تھے
تو اس کی یہ شب خوابی نیکی میں گزرے گی!

● مصطفیٰ! برساں خویش را کہ دیں ہمہ دوست

اگر بہ او نہ سیری تمام تو ایسی است

”صراط مستقیم“ نام ہی اس شہر کا ہے، جہاں حضور کے نقش قدم نظر آتے ہیں!

جب کوئی عرصہ نذر دنیا ز اور اہل حق سے استغاثہ پر گرفت کرتا ہے تو اہل بدعت کی طرف سے طنز کی جاتی ہے کہ ”ایسا کہنے والے اولیاء اللہ کو نہیں ملتے۔“ یہ ”اولیاء اللہ کو ماننا“ بھی عجیب مخالفاً امیرِ کلیہ ہے! ”اولیاء اللہ کا ماننا“ کیا خدا اور رسول کے ملنے کی طرح ”کلکے شہادت“ کا کوئی جزو ہے۔ کہ جس کے بغیر ایمان ہی مستند نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ کا ماننا، اس کے سوا اور کیلئے کہ ان کے اعمالِ صالحہ کے سبب ہم ان سے محبت رکھیں اور ان کی صلاح زندگی سے اثر قبول کرے اپنے کو بھی صلح، اللہ کا فرمانبردار بندہ اور رھنے والی کا جو یا بنائیں!

”ملنے“ اور ”نہ ملنے“ میں جو ایمان و کفر ثابت ہوتا ہے، اُن کا انسانوں میں تعلق موتِ انبیاء کرام کی ذات سے ہے، اُن میں ہم کسی قسم کی تقریب نہیں کرتے، اور خود انبیاء کرام میں نہ ایک دوسرے پر تنقید ہے نہ مناقشت اور مسابقت ہے۔ اُن میں کوئی جدال و نزاع ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ”نبوت و رسالت“ کا امتیاز، علم و تزکیہ کی ہر بلندی کے مقابلہ میں نمایاں نظر آتا ہے!

انبیاء کرام جیسی طہارت و عصمت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ صحابہ کرام جو عدول تھے۔ اُن میں خونریز جنگیں ہوئی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی دلی تھے اور امام بخاری قدس سرہ بھی دلی تھے، مگر امام بخاری نے امام ابو حنیفہ پر خوب کس کر تنقید کی ہے، ایک گروہ امام ابو حنیفہ پر ”قلبت فہم حدیث“ کی طنز کرتا ہے اور دوسری جماعت امام بخاری کی ”قلبت نقفہ“ کو موضوعِ گفتگو بناتی ہے۔ ایک گروہ کے ”قلب العالم“ دوسرے گروہ کے نزدیک اور دوسرے گروہ کے ”اعلیٰ حضرت مجدد مآثر“ پہلے گروہ کے نزدیک انتہائی مبغوض ہیں۔

اولیاء و صلحاء اور علماء حق پر گرفت کوئی اچھی بات نہیں ہے، کہ یہ بڑی محرومی کی دلیل ہے مگر یہ نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے ایمان جاتا رہتا ہے! اولیاء و کرام اور صلحاء سے خوش گمانی اور محبت و عقیدت ہی رکھتی چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کتاب و سنت کے اتباع اور دین کی خیر خواہی میں گزاری ہیں۔ مگر ظاہر ہے وہ انبیاء کرام کی طرح معصوم تھے اور نہ مطاع تھے، اس لئے اگر ان کا کوئی قول و فعل کتاب و سنت سے مطابقت نہ کرتا ہو۔ تو دین کی خیر خواہی اور کتاب و سنت کے اتباع ہی کا یہ تقاضا ہے کہ اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ — یہ ہے ”اولیاء امت کو ملنے“ کی صحیح دینی پوزیشن!

عیسائیوں نے اپنی ہوائے نفس سے حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ”ابن اللہ“ بنا دیا۔ یہ عقیدہ اُن کے ایمان کا نہ صرف یہ کہ جُرد ہے، بلکہ اُن کے ایمان کی اساس ہے! تو اس ”خیالی ابن اللہ“ کو جو کوئی ”عبد اللہ“ کہتا ہے۔ اُسے وہ حضرت عیسیٰ کا ”نہ ماننے والا“ اور ”توہین کرنے والا“ سمجھتے ہیں۔ اور اُن کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور فحش (اعتراضِ معاذ اللہ) قرآن پاک ہے کہ جس نے کھل کر مسیح کے ”ابن اللہ“ ہونے کی تردید کی ہے! اُن کے اس عقیدہ کے نہ ملنے کے سبب عیسائی تمام مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ کا دشمن، مخالف، اور توہین کرنے والا سمجھتے ہیں!

اسی پر قیاس کر لیجئے کہ اہل بدعت نے بھی اپنے تعورات کے زور سے رسول اللہ اور اولیاء کرام کے لئے ”مناسب و مقامات“ وضع کولئے ہیں۔ یعنی یہ کہ وہ مشکل کش اور حاجت روا ہیں۔ حاضر و ناظر ہیں۔ اللہ کے حکم سے رزق دیتے ہیں۔ کوئی کہیں سے اُن کو پکارے تو وہ ہر پکارنے والے کی پکار سن لیتے ہیں۔! وہلم جہراً۔

جب کوئی اہل بدعت کے ان ”مزعوم تعورات“ اور خود تراشیدہ عقائد کی تردید کرتا ہے، تو وہ شرور چلنے لگتے ہیں

کہ یہ دیکھو! رسول اللہ کی شان گھٹائی جا رہی ہے! اولیاء اللہ کے ساتھ یہ کتنی ہو رہی ہے! حالانکہ یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی تحقیر ہے اور نہ اولیاء کرام کے ساتھ عداوت ہے! بلکہ یہ اہل بدعت کے تراشے ہوئے عقاید کی تردید ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد حضرت حسنین رضی اللہ عنہما نے ان کی کوئی ضرر نہیں بنائی، اور نہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین نے دوران کے بعد ان کی اولاد اظہار نے اس واقعہ کی یاد تازہ رکھنے کے لئے کوئی تعزیر نہ لکلا، نہ سطر کوں پر ماتم کیا، نہ جہندی، جھوٹے اور دلدلا کا گشت کرایا۔ یہ سب بعد کے لوگوں کی نکالی ہوئی بدعات ہیں! مگر جو کوئی اس فرقہ کا ان بدعات میں ان کا ساتھ نہیں دیتا، تو وہ اسے اہل بیت کا نہ ماننے والا اور ان کے درجہ کو نہ پہچاننے والا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان بدعات اور عجبی اختراعات اور کھیل تماشوں سے اہلیت کرام کی محبت اور عقیدت کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے! اسی طرح اہل بدعت عرس، نذر دینا اور قبور پر ہونے والی بدعات پر، تکبیر کرنے والوں کو "اولیاء اللہ" کے نہ ماننے والوں اور "ان کا رتبہ گھٹانے والوں" میں شمار کرتے ہیں! یہ سب کچھ ان لوگوں کی خام خیالیاں اور غلط اندیشیاں ہیں۔ انہوں نے عقاید و تصورات کے جو بت تراش رکھے ہیں، ان پر کوئی ضرب لگانے سے تو اس "بت شکنی" پر وہ داویلا مچانے لگتے ہیں۔ کہ یہ تو کعبہ کی بنیادیں ڈھائی جا رہی ہیں!

بچوں نہ دید نہ حقیقتہ افسانہ زدند!

"بدعت" سنت کی ضد ہے اور کوئی "اہل سنت" بدعات سے شغف نہیں رکھ سکتا۔ فاسق و فاجر کو تو بہ نصیب ہو سکتی ہے کہ وہ فسق و فجور کو اچھا نہیں سمجھتا اور اپنے لئے پریشیاں ساہی رہتے ہیں، یا کم سے کم طعنے نہیں کرتا۔ مگر بدعتی کو تو بہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ وہ "بدعت" کو دین کی بھلائی اور خیر خواہی سمجھتا ہے! اسے بدعات میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، اور ان خلافات پر وہ اٹک فخر کرتا ہے!

اس باب کو ختم کر دینے سے پہلے اس بات کا اظہار کر دینا ضروری سمجھا گیا کہ ہم نے جگہ جگہ ایک گروہ کو "اہل بدعت" جو کہا ہے، بعض حضرات کو غالباً گراں گزرے کہ یہ "جدال حسن" کی راہ نہیں ہے! اس کے جواب میں گزراش یہ ہے کہ جن لوگوں کا لٹھنا چھوٹا "بدعات" ہیں، ان کو "بدعتی" اور اہل بدعت نہ کہیں تو آخر کیا کہیں؟ جس کو جس چیز سے شغف ہو گا اور جس کے لئے وہ جدوجہد کرے گا، اُس کو اُسی سے منسوب بھی کہا جائے گا۔ پھر خود یہ حضرات اپنی مخصوص محفلوں ہی میں نہیں، پبلک جلسوں میں اپنے کو "قبر پرست" اور "اہل بدعت" کہتے ہیں۔ پس جس نام اور لقب کو انہوں نے خود قبول کر لیا ہے، ہم نے اُسی لقب سے انہیں یاد کیا ہے!!

اہل بدعت کا خاصہ ہے کہ جب شرک، میز عقائد اور بدعات پر انہیں ٹپکے تو وہ جراثیم پھیل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے "محبوبوں" کو تم اس قدر بے اختیار سمجھتے ہو کہ ان لوگوں نے غالباً "مجازی محبوبوں" اور "محبوبوں" کے انداز پر اللہ اور رسول اور اولیاء اللہ کے روابط کو قیاس

کیا ہے۔ اس کا اظہار اپنے شعروں میں اس طرح کو بھی چکے ہیں

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہر مالک کے حبیب یعنی محبوب و محبوب ہیں میرا تیرا!!

یہ توحیدی طرز بیان ہے کہ ہم تم دوست دوست ابو تمہا مالی، سوہمارا مال، محبوب و محب میں عزیزیت اور اپنا پر دیا نہیں ہوا کرتا۔ مگر اللہ اور رسول کے بارے میں اس قسم کے مجازی تعلقات اور دوستانہ روابط کا تصور بھی یہاں کو کرنا دینے کے لئے کافی ہے! مجازی محبت میں ”محب“ محبوب کی ذمہ داری کہ ناز برداری کرتا ہے بلکہ اس سے ڈرتا اور اس کا دباؤ مانتا ہے اور ہر وقت اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح کوئی بات ”محب“ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔ کیا اللہ تعالیٰ (رسول کا محب، بھی رسول اللہ (اللہ کے محبوب) سے معاذ اللہ خوف کھاتا ہے اور آپ کی محبہ دیت کا دباؤ مانتا ہے؟ حالانکہ قرآن و احادیث بتاتی ہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتے ڈرتے اور محضرت چاہنے والے تھے، اور دن رات اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں لگے رہتے تھے، اور ایک بندہ قانت اور ”عبد شکرہ“ کی طرح زندگی گزارتے تھے۔

”وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ“!

سے یہ نکتہ نکالنا کہ اللہ تعالیٰ دُنیوی محبوں کی طرح اپنے محبوب (رسول) کی رضا کا پابند ہے۔ یا آپ کی رضا جوئی میں لگا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں شدید ترین گستاخی اور بے ادبی ہے! یہ آیت توصف بتاتی ہے کہ ”فترضیٰ“ (تو راضی ہو جائے گا) یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے! یہ کوئی ناز برداری یا دباؤ نہیں ہے! چرت ہوتی ہے اُن لوگوں پر جو ”توحید“ کے معاملہ میں اس قدر بے پروا واقع ہوئے ہیں اور اُن کو اسی میں تلف آتا ہے کہ کوئی نکتہ پیدا کر کے اللہ اور رسول کو ایک ہی سطح پر رکھے آئیں۔ اور عبد و معبود کا یہ فرق و امتیاز کسی ذکسی جیلہ سے بٹ نہیں تو کم سے کم مشتبه ہو جائے!

”اہل بدعت“ نے ”وسیلہ“ کا جو ایک تصور قائم کر رکھا ہے، اُس کے ثبوت میں وہ قرآن کریم کی یہ آیت ۱۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ“ (مائدہ)

بے تکلف پروردہ دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی محض ترین تفسیر ”جلالین“ سے لے کر تفسیر کبیر امام رازی تک میں ”الوسیلہ“ کے معنی ”حدا کی اطاعت اور اُس کی مرضی کے اعمال سے اُس کا تقرب حاصل کرنے کے“ بیان لئے گئے ہیں۔ مفسرین کے ذہن میں ”الوسیلہ“ کے یہ معنی نہیں آئے کہ اس لفظ سے اللہ کے حضور میں انسانی شخصیتوں کا وسیلہ، ذریعہ اور وسالت مراد ہے! یہ آیت اعمال صالحہ پر مسلمانوں کو ابھارتی ہے! اور یہی اس آیت کا مقصود، مفہوم اور شرح و تفسیر ہے۔!

..... اغناهم الله ورسوله ”جو قرآن پاک میں آیا ہے، اُس سے“ اہل بدعت ”استناد کرتے ہیں کہ

”دیکھا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو غنی بنا دیا کرتے تھے! خود قرآن اس پر شاہد ہے!“ جہاں تک حضور کی ذات گرامی کا تعلق ہے، اس کا صاف، سیدھا اور عاقبات کے مطابق مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مدینہ میں غلہ کی فراوانی ہوئی، دلوں کے باشندوں کے عام مالی حالات درست ہو گئے۔ اس سے مومنین صادقین کے ساتھ منافقین بھی بہرہ اندوز ہوئے تھے اور عام مسلمانوں میں ملے جلے رہنے کے سبب خزانہ سے بھی منافقین فائدہ اٹھاتے تھے، یہ ہے ”اغناهم الله ورسوله“ کی صحیح تفسیر اور واقعہ کے مطابق ترجمانی! اس سے یہ کہاں ثابت ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دُنیلہ کے پڑوسے پر

جس کی کوئی آسودگی، فراغت اور مال و دولت ملت تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے تھے۔ یا قیامت تمک کے لئے تمام انسانوں کو غنا و آسودگی دینے کا منصب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سپرد فرمایا ہے! یہ معہوم نہ اس آیت سے نکالنے کے مفسرین نے ایسا سمجھا ہے۔!

حضور کی بعثت سے قبل دنیا کو غنی اور آسودہ بنانے کی خدمت کس نبی کے سپرد تھی؟ کیا قرآن میں اس کا کوئی اشارہ ملتا ہے؟

تاریخ ویر کے واقعات سے ثابت ہے کہ حضور کے پاس مال ہوتا تھا تو فرماتے تھے اور نہیں ہوتا تھا تو نہیں دیتے تھے۔ ایک بار ایک سائل آیا، حضور سے سوال کیا، آپ نے اجابت المؤمنین کے گھروں میں معلوم کرایا کہ کچھ دینے کے لئے ہو تو سائل کو دے دیا جائے، پتہ لگا کہ پانی کے سوا حرم نبوت میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے آپ کے پاس سائل کو دوسرے صحابہ کے پاس بھی دیا! پھر..... اغناہم اللہ ورسولہ کی تفسیر میں کیا یہ بھی کہیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے فقر و احتیاج کے عالم میں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر یا دور بستیوں میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا ہو کہ "یا رسول اللہ! ہمارا محتاجی دور فرما کر ہمیں غنی بنا دیجئے" جب صحابہ کرام کو ہم فقر و تنگدستی اور دنیوی مشکلات میں مبتلا پاتے ہیں، تو اولیاء اللہ کے بلے میں یہ عقیدہ ہم کس طرح قائم کر لیں کہ فلاں بزرگ کے پاس اللہ کے دیئے ہوئے حوالے ہیں اور وہ ان میں تصرف فرما کر جس کو جب چاہیں مال مال کر دیں۔!

اہل بدعت نہ صرف یہ کہ "توحید" کے معاملہ میں بے پروا واقع ہوئے ہیں، بلکہ آیتوں اور حدیثوں سے ایسے نکتے نکالنا۔ جن سے "عہد و معہود" کے مابین امتیاز اور فرق مراتب زیادہ سے زیادہ مشتبہ ہو، ان کا سب سے زیادہ محبوب مشغلہ (Hobby) ہے۔!

وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى - (الانفال)

کی تفسیر میں، لوگ کیا کیا نکتے نکالتے اور کیسے کیسے حاشیے پڑھتے ہیں!

واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں سے کافروں کا مقابلہ ہوا۔ تو حضورؐ نے اپنی صفی میں ریت لے کر "مشاہد الوجہ" پڑھا اور ریت کفار کی طرف پھینک دی، اور وہ کنکریاں اور ذرے کافروں کی آنکھوں میں جا پڑے!

تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے فوق العادہ فعل کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ہم نے تم میں یہ قوت پیدا کر دی تھی، ورنہ تم اپنے کسب و اختیار سے یہ کام نہ کر سکتے تھے، یہ آیت تو "توحید خالص" پر ایک نہایت روشن دلیل ہے، اللہ نے بندہ میں چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ریت کے ذرے پھینکا دیئے، جس نے کافروں کو بدحواس اور پریشان کرنے میں مؤثر کام سرانجام دیا۔ دوسری طرف احد میں اللہ نے نہ چاہا تو آپ سے کسی معجزہ اور فوق العادہ فعل کا صدور نہ ہو سکا۔ یہاں تک کہ آپؐ وحی پر گئے! یہ آیت تو اس لئے نازل کی گئی تھی کہ "مشاہد الوجہ" پڑھ کر ریت پھینکنے کے اس معجزہ کے سبب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الٰہی اور خدائی تصرف کہیں منسوب نہ کر دیں۔ اسی آیت کا پہلا جزویہ ہے۔

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ!

یہی حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا!

بدتر میں صحابہ کرام کی تعداد کفار کے مقابل میں بہت کم تھی، ساز و سامان اور اسلحہ کی قلت تھی، مگر پھر بھی مسلمان اللہ کے فضل سے کفار پر غالب آئے، یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین صحابہ کو مخاطب کر کے اپنا احسان بتایا کہ:-

”تم نے انھیں (یعنی کافروں کو) قتل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ نے انھیں قتل کیا۔“

یہاں بھی صحابہ کے اختیارات و قدرت کی نفی کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت، مشیت اور قدرت کا اظہار فرما رہا ہے۔ اہل عرب کے درمیان جو شدید مخالفتیں صدیوں سے چلی آ رہی تھیں۔ وہ جنت نبوی کے بعد دور ہو گئیں، حاس طور سے آفس و خزانج کی دہریہ عداوتوں کا خاتمہ ہو گیا، اور وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ ان تا لیب قلوب“ اور” دلوں کے جوڑ دینے“ کو اللہ تعالیٰ ان لفظوں میں ظاہر فرماتا ہے:-

وَأَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۖ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ (الأنفال)

اور الفت ڈال دی ان کے دلوں میں، اگر تو خرچ کر دیتا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، تو نہ الفت ڈال سکتا ان کے دلوں میں، لیکن اللہ نے الفت ڈالی ان میں!

اس آیت میں اللہ تعالیٰ دو ٹوک لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ دلوں کا جوڑ دینا ہمارا کام ہے، اہل عرب کے دل آپ نے نہیں جوڑے، آپ زمین کے تمام خزانے بھی خرچ کر دیتے تو بھی عرب کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے تھے، ان کے دلوں کو تو ہم نے جوڑا ہی اور ان کے درمیان ہم نے اخوت اور مودت پیدا کی ہے!

جیڑت ہے کہ لوگ قرآن کریم میں اس قسم کی حکمت، آیتوں کو پڑھتے ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ نبیوں، ولیوں، پیروں، اور شہیدوں کو کائنات میں متصرف سمجھتے ہیں، اس قسم کی میسوں قرآنی آیات صاف طہر بناتی ہیں کہ قدرت و اختیار کا سر مشد صوف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے حکم کے بغیر کسی نبی اور رسول نے ایک سانس بھی اپنے اختیار سے نہیں لی۔ اس کو جب منظور ہوتا تھا، انبیاء کرام سے مخفی مواد کر دیتا تھا۔ اور جب منظور نہ ہوتا تھا تو انبیاء کرام کی تمناؤں اور دعاؤں کے باوجود کچھ نہ ہو سکتا تھا۔!

غیر اللہ سے استعانت کے جواز میں ”اہل بدعت“ جب قرآن کریم کی آیت:-

”اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ“

سے استدلال کرتے ہیں، تو ان کے ذہن دنگر کی اس کچی پڑاؤ دکھ ہوتا ہے! آپ نے کبھی سنا اور دیکھا ہے کہ کوئی شخص صبر اور نماز سے اعانت طلب کرتا ہو، کہ یا ایہا الصبر (اے صبر!) اور یا ایہا الصلوٰۃ (اے نماز!) تم میری مدد اور دستگیری فرماؤ۔ اگر کوئی ایسا فعل کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی احسن نہیں، اور ایسا کرنے کو اس نے اس آیت کے مفہوم کے حکم کی تعمیل سمجھ رکھا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا مذاق اڑاتا ہے! اللہ تعالیٰ ایسے مغفل غبٹ کی تعلیم دے کس طرح سکتا ہے!۔

اس آیت کا سیدھا اور صاف مفہوم یہ ہے کہ صبر اختیار کر لو گے اور نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس سے حل مقصد اور کشائش مشکلات ہوگی!

”فابری ففکوں کے ”تثا“ سے اس قسم کے لطفے پور نکلتے پیدا کرتا، فراموش مومن کو ”سوا کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔“
 ”من انصاری الی اللہ“ میں ”انصاری“ کا لفظ ”اجلنے سے کیا یہ معنی لے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی واقعی اپنا ہاتھ
 بٹانے کے لئے انصار و اعوان اور مددگاروں کی ضرورت لاحق ہوا کرتی ہے اور ”انصار اللہ“ اللہ کی مدد کیا کرتے
 ہیں۔! (معاذ اللہ)

یہ تو قرآن کی آیتوں کیساتھ اہل بدعت کا رویہ اور سلوک ہے، اسی طرح احادیث نبوی سے اپنے موعومہ اور خود تراشیدہ
 عقائد کی تائید کرنا چاہتے ہیں۔

”وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يَعْطِي“

پڑھ کر کس زور و شری سے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تمام خزانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے
 ہیں، حقیقی معطی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، رسول اللہ اس عطیہ کے قاسم (بٹانے والے) ہیں!
 اصل حدیث کی ابتدا انی عبارت ”وَمَا لِيْ كُنْتُ مَدْفُونٌ“ کہی جاتی ہے، پھر یہ حدیث یہ ہے:-
 ”من یرد اللہ بہ خیراً یفقه فی الدین وإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يَعْطِي“
 جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جملی کا ارادہ کرتا ہے، اُس کو دین کی کچھ عطا فرماتا ہے اور میں تو
 بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے!

حدیث کے الفاظ خود بول رہے ہیں اور عبارت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے یہاں ”عطا“ سے مال اور رزق و دولت
 کی تقسیم ہرگز مراد نہیں ہے! حافظ توربشتی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:-
 ”قوله إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ“ قال المتوربشتی رحمۃ اللہ علیہ - اشار الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 بقوله وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ إلی مَا یَلِیْقُ إِلَیْهِمْ مِنَ الْعِلْمِ وَالْحِکْمَةِ ویَقُولُهُ وَاللَّهُ يَعْطِيْ ائِی
 انهم یعتقدون بہ الی حقیقات العلوم فی کلمات الکتاب والسنن وذلک انہ لعا
 لفقہ فی الدین وما فی فیہ من الخیر!

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و حکمت عطا فرماتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم یہ حکمت صحابہ کو بتاتے و تقسیم فرماتے تھے۔ اسی کو حدیث میں ”لفقہ فی الدین“ کہا گیا ہے اور یہی وہ ”مذہب“
 ہے، جو کتاب و سنت کے نکات و معانی کی طرف ہدایت و رہنمائی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ
 نے جو حکمت عطا فرمائی تھی، وہ احادیث کی کتابوں میں محفوظ اور مرقوم و مسطور ہے۔ اذ کوئی شخص نبوی تعلیم و حکمت
 سے بے نیاز ہو کر دین میں غلط و سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس حدیث سے یہ مفہوم ہرگز ہرگز نہیں نکلتا کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے خزانے بخش دیے ہیں۔ اور آپ اُن کو تقسیم فرمایا کرتے ہیں!
 اہل بدعت ”أوتیت بمضایح خزائن الارض“ سے جو دلیل دیتے ہیں، یہ پوری حدیث یہ ہے:-

”وَعَنِ ابْنِ مَرْزُوقٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعَثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ
 وَنُصْرَتِ بِالرَّعْبِ وَبَيْنَهَا أَنَا قَائِمٌ، أَوْتِيتُ بِمُضَاحِجِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ
 فَصَنَعْتُ يَدِي“ (متفق علیہ)

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو اجمع الکلم کے ساتھ مسح کیا گیا ہوں۔ اور رعب کیساتھ میری مدد کی گئی ہے اور جب میں سو رہا تھا تو مجھے دکھایا گیا کہ مجھے زمین کے خزانے دیئے گئے اور میرے ہاتھ پر رکھ دیئے گئے!

ایک طرف یہ حدیث، دوسری طرف قرآن کی یہ آیت:-

”قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِيَ خَزَائِنُ اللَّهِ“

اے نبی! تم کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے (دیئے ہوئے) خزانے نہیں ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ جو حدیث قرآن کی مخالفت ہوگی اسے قبول نہیں کیا جاسکتا، اور وہ بھی کسی فقہی مسئلہ میں نہیں بلکہ بنیادی اعتقاد میں۔ اس آیت میں ”خزائن اللہ“ آیا ہے، صرف ”خزائن“ نہیں کہا گیا۔ یعنی اس آیت میں ”اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے خزانوں“ کی بھی نفی کی گئی ہے۔ ”ذوق“ اور ”عطائی“ کی تائید کے لئے بھی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے!

مگر حدیث قرآن کی مخالفت نہیں ہے، ہاں قرآن کی مخالفت اس وقت ہوگی، جب اس کے وہ معنی لئے جائیں جو ”اہل بدعت“ جانتے ہیں۔ اور عام طور پر اہل بدعت اسی حدیث سے استدلال کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی کھیناں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی ہیں۔ حالانکہ قرآن جس کی نفی کرتا ہو، حدیث اس کا اثبات کرے، ناممکن ہے!

اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر اپنے اُمتیوں کے قبضہ و تسلط اور حکومت کی طرف اشارہ اور پیشین گوئی ہے! جو عالم مثال پر آپ کو دکھایا گیا تھا۔ خود حضور کے دور مبارک میں بھی عرب پر آپ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اور مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا بھی دور گزرا ہے کہ اس وقت کی دینیت معلوم کا بہت بڑا رقبہ اُمتیان بنی آخر کے زیرِ نگیں تھا، اور تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں کی حکومت یہی ہے۔ اور اس دورِ انحطاط میں بھی آج لاکھوں میل کے رقبہ پر مسلمانوں کا تسلط، قبضہ اور حکومت ہے! جن میں کم و بیش تیس کروڑ انسان بستے ہیں۔

مشکوٰۃ کی حدیث کے اس ٹکڑے کا۔

”وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَأُحِلَّتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا“

(اور میرے لئے غنیمتیں حلال کی گئیں اور زمین میرے لئے مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی)

”أُحِلَّتْ لِي“ (میرے لئے حلال کئے گئے) میں وہ تمام غنائم شامل ہیں، جو آپ کے اُمتی جہاد کے ذریعہ حاصل کریں گے اور ”الارض“ (زمین میرے لئے مسجد بنائی گئی) میں وہ تمام رقبہ زمین شامل ہے، جو حضور کے اُمتی قیامت تک اپنے معبودوں سے معذور کریں گے، اسی طرح ”اور قیامت بمقتبہ“ (ارض الارض) میں عرب کے علاوہ وہ تمام رقبہ زمین شامل ہے، جو آپ کے اُمتیوں کے قبضہ میں آیا اور قیامت تک آباد رہے گا!

اگر یہ حدیث خواب کا واقعہ نہ ہوتی تو بھی اس کے یہی معنی لئے جلتے کہ کتاب اللہ سے مکر و نہ ہو۔ مگر حضور کا کایہ فرمانا۔ ”وَبَيْنَهَا نَا نَا ثَمَّ دَائِتِي“ (جب میں سو رہا تھا، تو مجھے یہ دکھایا گیا) اس نے معاملہ کو آسان تر بنا دیا۔ اس پر یہ حدیث اور قرآن و در کیا جلتے کہ انبیاء کرام نے خواب کچے (یعنی مادہ) پر تے ہیں۔ یقیناً ہوتے ہیں۔ مگر یہ بھی ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کو آنے والے واقعات عالم مثال میں دکھائے جاتے ہیں۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا۔ کہ وہ انھیں سجدہ کرتے ہیں اور یہ مثالی واقعہ اس طرح سمجھا ہو کر رہا۔

وَرَقَّ أَبُوهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا -

شاید کہا جائے کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا، تو وہ اُس وقت کس تھے، نبوت جب تک کہاں ملی تھی۔ اسی کے جواب میں ایک حدیث میں لکھی جاتی ہے کہ خواب میں جو شخص حضور کو نظر آتی، اس کی خود حضور سے تاویل فرمائی ہے۔

”عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته ذات ليلة بينا يدري النائم
كانادار عقبة بن رافع فأتينا برطب من رطب ابن طاب فاولت ان الرفعة
في الدنيا والعاقبة في الآخرة وان ريتا قد طاب“

میں نے ایک رات اُس حالت میں، جس حالت میں سونے والا دیکھا کرتا ہے، دیکھا کہ گویا میں
عقبہ بن رافع کے گھر میں ہوں، اور ہمارے سامنے رطب (تازہ کھجور) لائے گئے، تو میں نے
اُس کی یہ تاویل کی کہ ہمارے لئے دنیا میں رفعت ہے اور آخرت میں انجام (اچھا) ہے اور
ہمارا دین مکمل اور احسن ہو گیا۔

حدیث میں آیا تو بے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلنے اور غلہ پر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور
اللہ تعالیٰ نے اُن اشیاء کی مقدار کو کثیر وافر کر دیا۔ مگر اہل بدعت اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ بزرگوں کے نام
کی جو فاتحہ دی جاتی ہے اور اُس میں کھانا اور شربت دشیرینی سامنے رکھ کر جو اٹھ اٹھا کر دعا پڑھتے ہوں یا صلیبِ ثواب
کرتے ہیں، اس کا جو اس حدیث سے نکلتا ہے۔ مگر خدا کے بند! اس حدیث سے یہ کہاں ثابت ہے کہ حضور نے غلہ،
طعام اور پھلوں پر ہاتھ اٹھا کر کسی کی روح کو ثواب پہنچایا تھا۔ واقعہ کیا ہے اور اس سے مفہوم کیا پیدا کیا جا رہا ہے؟
اسی طرح یہ حدیث کہ حضور کہیں سے گزر رہے تھے، دو قبروں پر آپ نے ہری شاخیں گاڑ دیں۔ اور فرمایا کہ
ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، یہ شاخیں جب تک ہری رہیں گی، اہل قبر کے لئے دعائے مغفرت کریں گی، مگر اس حدیث سے
یہ کس طرح ثابت ہو سکتا ہے کہ قبروں پر پھول چڑھانا جائز ہے۔ حضور نے ان قبروں پر پھول کب چڑھا سکتے! اور یہ جو بزرگانِ
دین کی قبروں پر عقیدت مند پھول چڑھاتے ہیں، تو اُن کی کیا یہ نیت ہوتی ہے کہ اُن کے ایسا کرنے سے اُن بزرگوں کے
عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے گی، اس قسم کا دائمی کسی رائے کے ذہن و قلب میں نہیں گزرتا اور نہ گزنا چاہیئے۔ پھول تو
عقیدت و تکریم کی نیت سے چڑھا سجاتے ہیں۔ جس کی کوئی سند کتاب و سنت، یا ہمارے صحابہ بلکہ ائمہ فقہ کے کسی قول
تک سے نہیں ملتی، لہذا یہ فعل ”بدعت“ ہے! اور گمراہی ہے!

یہ ہے ان ”عاشقانِ رسول“ (۱) اور ”حامیانِ سنت“ (۲) کا سلوک جو احادیث کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور

یہ ہیں اُن کے استدلال، تفکر و تحقیق اور تفتق فی الدین کے چند نمونے!!

اہل بدعت ”غیر اللہ“ سے استمداد کے جو ازمین حصن حصین کی یہ روایت استدلال میں پیش کرتے ہیں کہ حضور سے
مروی ہے کہ جو کوئی راستہ پھول جائے، وہ یوں پکاسے۔

”اعينوني يا عباد الله“

طبرانی کے الفاظ یہ ہیں:-

”ان اراد عونا قلیقل یا عباد اللہ! عینونی، یا عباد اللہ! اعیونی۔“
 راج کوئی عون راستہ اور چاہے، تو اسے یوں کہنا چاہیے کہ اسے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔
 اسے اللہ کے بندو! میری مدد کرو!

یہ حدیث اس لئے حجت نہیں بن سکتی کہ اس میں القطاع و نکارت کی علتیں پائی جاتی ہیں۔ اور اس حدیث کا ایک مدعی عتبہ بن غزوہ بن جہول الحال ہے! قرآن شریف میں کتنی محکمہ آیتیں ایسی ہیں، جن میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مصیبت کے وقت پکارنے سے منع کیا گیا ہے! (حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔) حصہ سے جو دعائیں مروی ہیں، اُن میں بھی اللہ تعالیٰ ہی سے براہ راست عرض معروض کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی کسی پریشانی، اضطراب اور مصیبت میں اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد نہیں چاہی! اُن کا یہ معمول نہیں رہا!
 کتاب و سنت کے بے شمار واضح احکام و شواہد کے مقتضایہ ہیں۔

”یا عباد اللہ! اعیونی“

والی تہا روایت ”حجت“ کس طرح بن سکتی ہے، جبکہ یہ روایت صحت کے درجہ کو بھی نہیں پہنچتی۔ اور اس میں علتیں اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ ہائے صحت سے گری ہوئی ایک روایت، جس سے قرآن کی متعدد آیتوں اور سینکڑوں حدیثوں کی مخالفت ہوتی ہو، کس طرح قبول کی جاسکتی ہے!

”وہی بدعت کی طرف سے کبھی کبھار یہ لطیف بھی سننے میں آتا ہے کہ قبول پر جو کچھ ہوتا ہے، اگر بزرگان دین کو یہ پسند نہ ہوتا تو وہ ایسا کا ہیکو ہونے دیتے؟ یہ ایسی بات ہے کہ اس پر ہنسنے بھی اور دیکھنے بھی! اس دلیل کی بیجا پرم سب سے بڑا اعتراض تو حضرت مسیح علیہ السلام پر وارد ہوتا ہے کہ آپ کی امت نے آپ کو ”ابن اللہ“ بنا ڈالا! اسے آپ نے نہیں دیکھا، اس لئے یہ اس کی دلیل ہوئی کہ نصاریٰ کے اس مشرکانہ فعل سے آپ ناخوش نہ تھے، بلکہ رضامند تھے! (استغفر اللہ)

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اور خیر و شر کا ایک معرکہ اُس کے حکم سے گرم ہے! اس میں بڑی نازک حکمتیں اور باریکیاں چھپی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، عادل ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے، ٹھیک عدل کے مطابق کر رہا ہے، یہ بات تو خود نبیوں، اور دلیلوں کی عدم قدرت اور مجبور رہنے اختیار ہونے کی دلیل ہے کہ اُن کی تمام جدوجہد، کوششوں اور دعاؤں کے باوجود بعض اوقات انسانوں کے حالات و سببوں کے، یہاں تک کہ عذاب الہی سے نافرمان قوموں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا!!

اس عزان پر گفتگو کرنے سے قبل ہم اس بات کو واضح کر دینا مناسب خیال کرتے ہیں کہ وہ تصوف جو تالیفی تجزیہ! کتاب و سنت کے مطابق ہے اور ”تزکیہ نفس“ جس کا موضوع ہے، اُس سے ہیں کوئی اختلاف

نہیں ہے اور صوفیاء کرام نے جو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزار دی ہیں، دین کی تبلیغ کی ہے اور لوگوں کی اصلاح فرمائی ہے۔ اور اُن کے دلوں کے آئینوں کو اچالا ہے، اُن کی عقیدت سے باہر داخل مموہ ہے! اللہ کی اُن پر رحمتیں ہوں! اب یہ صوفیاء کرام کے بعض اہل داقوال، رسم اور طریقہ تو اُن کے چاہنے کے لئے اللہ نے جو ”کتاب و سنت“ کی کسوٹی بنا دی ہے! اُسی پر اُن کو پرکھ کر دیکھا جائے گا۔ ادویہ کسوٹی جو بتائے گی، وہی حق ہو گا۔

مسلمانوں میں کوئی فرقہ کسی صحابی کے نام سے مشروب نہیں ہے، حالانکہ صحابہ کی تعداد لاکھوں کے لگ بھگ تھی۔

اُن میں بڑے رتبہ اور شان و جلالت کے بھی صحابی تھے، جن کے علم و نفعت اور تقویٰ کا بھی مقام ممتاز اور بلند تھا۔ جب کسی صحابی اور اہل بیت کے کسی فرد نے کوئی فرقہ نہیں بنایا۔ تو ہم اس الزام سے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو قطعاً بری اور پاک سمجھتے ہیں کہ آپ نے مسلمانوں میں کسی فرقہ کی بنیاد ڈالی ہو! علیؑ کی ذات دین کی جامع تھی، دین کو معاذ اللہ متفرق کرنے والی نہ تھی!

تین خلافتوں کا زمانہ حضرت علیؑ اور اہل بیت کرم اللہ وجہہ تھا ہے۔ اس عرصہ میں اُن کی طرف سے کسی اعتقادی اور دینی اختلاف کا اظہار نہیں ہوا۔ اور ہم صلح خیر جیسے صحیح، حق مشائس، حق گو اور بلند کردار انسان سے یہ کمزوری ہرگز ہرگز منسوب نہیں کر سکتے کہ آپ اتنی طویل مدت تک مخصوص دینی عقائد، منفرد اسلامی فکر اور کوئی خاص فلسفہ، اخلاق و روحانیت چھپائے بیٹھے رہیں!

”شیعان علیؑ کسی ایسی جماعت کا نام ہرگز ہرگز نہ تھا، جس کے دینی عقائد عام مسلمانوں سے مختلف تھے جملہ متبعین کی جنگوں میں جو لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جھنڈے کے تلے مخالف گروہوں سے لڑے، اُن کو ”شیعان علیؑ“ کہتے تھے۔ ہم اگر اُس زمانہ میں ہوتے تو ہم بھی علی مرتضیٰ کے پرچم تلے آپ کی مدافعت اور حمایت میں جنگ کرتے، اس لئے ہم بھی اپنے کو ”شیعان علیؑ“ نہ سمجھتے ہیں!

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے جنگ کسی ایسے مسئلہ پر نہیں کی کہ جو توحید، نبوت، معاد و آخرت اور اسلام کے بنیادی عقائد کا کوئی اختلافی مسئلہ ہے۔ حضرت علیؑ نے اپنے مخالف گروہوں اور اُن کے قائدین پر یہ الزام نہیں لگایا کہ تمہارے عقائد فاسد ہیں! اور میں صحیح عقائد پیش کرتا ہوں، یا تمہاری غاویں اور روزے کتاب و سنت کے مطابق نہیں رہے، میں نے ان غلطیوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے!

حضرت علیؑ نے دین و شریعت اور اخلاق و روحانیت کا کوئی ایسا فلسفہ یا طرز فکر پیش نہیں کیا، جو مجبور صحابہ سے مختلف اور منفرد تھا۔ حضرت علیؑ نے کوئی فرقہ نہیں بنایا اور نہ کوئی ایسا جداگانہ فلسفہ روحانیت و احسان پیش فرمایا، جس سے دوسرے صحابہ ناواقف تھے، صحابہ کرام، اہل بیت اور خود حضرت علیؑ، سب کے سب ایک ہی معلم اخلاق (روحی فداہ) کے شاگرد تھے۔ حضرت کی تعلیم سب کے لئے عام تھی، اور کھلی ہوئی تھی۔ تعلیم کے اخذ کرنے میں تو ذہنوں کی استعداد و صلاحیت کے اعتبار سے کم اور زیادہ اور فوق و تحت کا فرق ہو سکتا ہے۔ مگر زبان وحی ترجمان نے علم و حکمت کے سلسلہ میں کوئی امتیاز نہیں برتنا۔ یہ بات تو کیا گروں کو ذیبت دیتی ہو کہ وہ کچھ چٹکے سینہ پر سید نہ بنے دیں۔ نبی کی نہ تو زندگی راز دہوتی ہے اور نہ اُس کی تعلیم پر امرار ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”کتاب نبیین“ کو ”بلاغ نبیین“ کے ساتھ پیش فرمایا!

اسلام میں سب سے پہلا فقہ جو ظاہر برادہ ”سبائی فقہ“ تھا۔ عبد اللہ بن سہما ایک یہودی، شہر صنعاء کا رہنے والا، اس فقہ کا بانی مہابی تھا۔ اسلام کے عروج کو دیکھ دیکھ کر اُس کے سینہ پر سائب لڑتے تھے، یہ شخص مسلمانوں میں مثال ہو کر اُن کا شیرازہ بکھیرنے اور سب کو آٹھلے کی خضیہ تدبیر میں کرنے لگا۔ اُس نے اپنے آپ کو آل رسول کا حامی، غیر خواہ اور گان کا عقیدت مند ظاہر کیا اور اس قسم کے عقیدے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت عیسیٰ کی طرح دنیا میں فرومایہ گئے، مسلمانوں میں پھیلنے شروع کئے!

”سبائی فتنہ“ کے بعد جو پہلا گمراہ فرقہ مسلمانوں میں ظاہر ہوا، وہ خوارج کا فرقہ تھا۔ جن کے بعض عہدائے مسلمانوں کے جمہور سے یکسر مختلف تھے، یہ کم بخت حضرت علیؑ اور بعض دوسرے صحابہ کو دین سے خارج سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کی اور کئی بار ان کی جمعیت کو تتر بتر کر دیا۔ یہ فرقہ اور اس کے عہدائے مسلمانوں میں مقبول نہ ہو سکے! مسلمانوں کے جمہور نے اس گمراہ فرقہ سے اپنی برکت ظاہر کی، اور آج دنیا میں ان کی تعداد بہت ہی کم پائی جاتی ہے! خوارج میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، جو بد نصیب متشدد ہیں، وہ تو صرف ایک رکعت نماز صبح اور ایک رکعت شام کے قائل ہیں۔ اور ان میں سے بعض پتھروں، لڑائیوں اور بھیجے اور بھلجے کی بیڑوں سے نکاح کو حلال سمجھتے ہیں! اور کہتے ہیں کہ سورۃ یوسف قرآن کا جزو نہیں ہے (ان گمراہ عقائد سے کروڑ بار اللہ تعالیٰ کی پناہ!)

”سبائی فتنہ“ کو ذہن میں رکھئے، اور آگے بڑھیئے، علوی خلافت کے دور میں بعض لوگوں نے حضرت علیؑ کی وجہ کی اہمیت کا اعلان کیا۔ اور اپنے ایساکہنے فالوں کو دردناک سزائیں دیں۔ حضرت علیؑ کا قول ہے:-
 یھلک فتوح جلالن محب مفروط یفرطنی بالیس فی دیغض یحمله شتانی
 علی ان یبھتوا!

میرے بارے میں دو شخص ہلاک ہوں گے، ایک علیہٗ محبت سے، ایسی تعریف میری کرے گا، جو بات مجھ میں نہیں ہے اور دوسرا عداوت رکھنے والا کہ اس کو میری عداوت نے آمادہ کیا اس بات پر کہ مجھ پر بہتان باندھے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کسی صحابی اور خلیفہ کے بارے میں کوئی غلو نہیں کیا گیا۔ اسلام میں عہدائے سب سے پہلے فتنہ کا ظہور ”عقیدت“ کے غلو سے ہوا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات و صفات میں کیا گیا، حضرت علیؑ کا دامن اس سے بالکل پاک ہے، یہی وہ طرزِ فکر ہے جو باطنیہ، اسماعیلیہ اور قرامطہ کے قابضوں میں ڈھلنے چلی گئی! اور مشرکانہ تصورات و بدعات اور بھی فلسفہ کے انبار پر انبار لگتے چلے گئے! چند جملگیوں:-

- ۱۔ عبد اللہ بن سبا کے ساتھیوں اور معتقدوں نے کہا کہ حضرت علیؑ ”معبود حقیقی“ ہیں اور وہ خشیہ تھوڑی ہوئے ہیں، ابنِ نجاشیؒ تو ایک شیطان کو قتل کیا تھا۔ جس نے آپ کی شکل میں روپ دھار لیا تھا۔ حضرت علیؑ بادلوں میں پوشیدہ ہیں، بادل کی گرج آپ کی آواز ہے اور بجلی کی کڑک آپ کا کڑا ہے!
- ۲۔ اسی مکتبہ فکر کے ایک فرقہ مفضلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت علیؑ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہی نسبت ہے جو مسیح علیہ السلام کو حق تعالیٰ سے ہے، اور جس کسی کا اتحاد ذاتِ لاہوت سے ہوا وہ نبی ہے!
- ۳۔ فراتر میر غیب کا یہ عقیدہ تھا کہ لاہوت کا حلی صورت پانچ ہستیوں میں ہوا ہے، وہ یہ ہیں:-
 ۱۔ حضرت علیؑ، ۲۔ حضرت علیؑ، ۳۔ حضرت عباسؑ، ۴۔ حضرت جعفرؑ اور حضرت عقیلؑ (رضی اللہ عنہم)
- ۴۔ فرقہ جزیغیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت جعفرؑ ”الہ“ تھے اور وہ اپنی اصلی صورت میں نظر نہ آتے تھے!

● فرقہ جناح اس کا قائل ہے کہ دو بع الہی، حضرت آدم و حوا علیہما السلام اور تمام نبیوں کے اجسام سے درجہ بدرجہ منسلک ہوئی ہوئی، حضرت یحییٰ بن زکریاؑ، ابراہیمؑ، اسماعیلؑ، ادریسؑ، عیسیٰؑ، حضرت علیؑ، حضرت حسینؑ اور محمد بن الحنفیہؑ تک پہنچی!

● فرقہ باقریہ - امام باقرؑ کو "حجتی کلایموت" مانتے ہیں اور ان کے "امام منظر" ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں!

یہ ہے وہ مشترک طرز فکر امام علیؑ کی عقیدت جو مسلمانوں میں عقیدت و محبت کے نام پر داخل ہوئے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی شہید بی بی ہے کہ ان عقائد کا مرکز حضرت علیؑ اور اہل بیت کی ذات کو بنایا گیا ہے۔ حالانکہ علیؑ مرتضیٰ اور ائمہ اہل بیت کا حامن بے غبار ہے۔ اور ان پر کسی مشترک نہ عقیدہ اور بدعت کی ذمہ داری عائد نہیں ہوئی! جو طرح نصاریٰ نے "ابن اللہ" کے مرکزی تصور کے ارد گرد، پورا فلسفہ اور مکمل علم کلام کھرا کر دیا ہے، اسی طرح حضرت علیؑ اور ائمہ اہل بیت اہل بیت کا مرکز عقیدت قرار دے کر، پورا علم کلام تصنیف کیا گیا۔ جس کی چند جملکیاں تو پر گزر چکی ہیں!

یہ بات بھی ذہن میں تامل کر لیجئے کہ تصوف کے تمام سلسلے نقش بند یہ سلسلہ کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گزری سے منسوب ہیں اور آپ پر ہی منتهی ہوتے ہیں۔ ان سلسلوں میں کاہر صوفیاء گزرے ہیں، جنہوں نے کوئی شک نہیں دین کی اور خاص طور سے تزکیہ نفس کی بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں! (رحمہم اللہ تعالیٰ)

اس افتراء کے بعد ہمیں یہ بھی کہنا ہے کہ طریقت کے سلسلوں کے امن انتساب نے اس تصور کو بھی مسلمانوں میں ابھارا کہ ولایت، طریقت، روحانیت اور تصوف کی مرکزیت، رہنمائی اور قیادت کا منصب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تفویض ہوا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد عہد خلافت میں یہ تصور اور امتیاز نہ پایا جاتا تھا۔ اور جس طرح دوسرے اکابر صحابہ سے لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے تھے، اسی طرح حضرت علیؑ کے پاس بھی دین حاصل کرنے کی غرض سے آتے تھے۔ یہ تصور میرے سے موجود ہی نہ تھا کہ عمرؓ اور عبد اللہ ابن مسعودؓ تو دیر کے ظاہری احکام کی تعلیم دیتے ہیں اور علیؑ دین کے اسرار اور باطن کی تعلیم دینے پر مامور ہیں! اور ولایت کے لئے حضرت علیؑ کی ذات سے روحانی انتساب ضروری ہے! اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ اور اس دور کے دوسرے ائمہ حدیث و فقہ جن کا زمانہ حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت قریب تھا۔ وہ طریقت کے کسی سلسلہ میں منسلک نہیں ہیں۔ اگر ولایت، روحانیت اور تزکیہ نفس کے لئے یہ انتساب اور انسلاک ضروری ہوتا تو ائمہ فقہ و حدیث بھلا اس برکت و سعادت سے محرومی گوارا کر سکتے تھے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر و باطن اور شریعت و طریقت کی یہ نفس بربق قرین اول میں نہ پائی جاتی تھی!

لیکن اس کو کیا کیجئے کہ اس تفریق کے آثار بعد میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، عارفان باللہ اور اولیاء کرام کے جن کنایوں اور تذکروں میں نام اور احوال درج ہوتے ہیں، ان میں امام مالکؒ، امام اوزاعیؒ اور امام ابو حنیفہؒ جیسے اکابر صلحاء امت کے نام نظر نہیں آتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی و طہارت کی کوئی حد و نہایت ہے، پھر آپ کا کتاب و سنت ہے متخف بلکہ اس میں جہارت اور تعین نور علی نور! اور "تفہم فی الدین" کی استعداد اور صلاحیت میں تو امام موصوف اپنی آپ نظیر تھے! ان تمام دینی اوصاف کے باوجود اگر ابو حنیفہ دلی عارف باللہ اور صاحب روحانیت نہ تھے تو پھر پوری امت میں نہ کوئی ولی گزرا اور نہ کوئی صاحب عرفان و روحانیت پیدا ہوا!

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے احادیث نبوی کے صحیح ترین مجموعہ کو مودوں کر کے تمام امت اسلامیہ

پہر احسان کیا ہے، جو خدا سے ڈرنے والے تھے، سنت رسول کے سب سے بڑے جامع، ناشر، مبلغ اور متبع تھے، جن کے اندر کمال درجہ کا تقویٰ اور صالحیت پائی جاتی تھی، اُن تک کا نام ”وایت عرفان“ کی فہرستوں میں نظر نہیں آتا۔ ظاہر و باطن اور شریعت و طہارت کی اس ”تفریق“ اور امتیاز نے عقائد و اعمال کو اچھوتا نہیں رہنے دیا۔ غضب خدا کا منظور علاج اور سرمد جیسے مجہول لوگوں کو تو اسرارِ باطن کا ماہر اور عرفان و شہود کا غائبہ سمجھا جائے، مگر امام ابو حنیفہ اور امام بخاری جیسے صلحاء اور اقلیاء اور دین و شریعت کے محافظین کو علما و فاضلین میں شمار کیا جائے! اور فقہ و دعائیت بابت میں انہیں کوئی ناگہان نہ آئے۔

تاریخ کے ان حقائق کو بھی ذہن میں رکھئے کہ فرقہ باطلین نے انتہائی عیاری اور چالاکی کے ساتھ ظاہر و باطن کی تقسیم کو ابھارا، قرآنی احکام کے بارے میں یہ کہا کہ اصل عمل ان احکام کے باطن پر ہونا چاہیے۔ اور باطن کی تربیت کے لئے امام معصوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کئے جاتے ہیں! پھر اس عقیدہ کو پھیلا یا گیا کہ کچھ نفوس قدسیہ اور معصومانہ دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کر عالم غیبیت میں رہتے ہیں۔ اور فاروق اور سرداروں سے احکام نافذ کرتے اور روحانی تربیت فرماتے ہیں۔ اور ”خدا سے مراد تو امام کو بکارت ہے، اور ”زکوٰۃ“ وہ ہے جو امام کو دی جائے اور ”حج“ امام کی خدمت میں حاضر ہونا ہے!

آپ اُدھر پر طے چکے ہیں کہ حضرت علیؑ کو ”الا“ اور مجبور کہا گیا۔ ”پھر امام“ سے جو اوصاف منسوب کئے گئے، اُس نے ”نبوت“ کے مقابل ”امامت“ کا ایک تصور پیدا کر دیا۔ ”پھر باطن و دعائیت“ کے مقابل میں دین و شریعت کو کمتر اور گھٹیا ٹھہرا گیا، اس مشن نے، تعلیم نے اور تحریک نے توحید، نبوت اور شریعت پر ضرب لگائی اور ذہن و فکر کو بہت بڑے خلجان اور فتنہ میں مبتلا کر دیا!

”لاہوت اور ناسوت کا اتحاد، روح اور نور کا انسانی قابلوں میں منتقل ہونا، الوہیت کا

باطن پر ظہور تجلی کے لباس میں“

یہ طرزِ بیان، یہ اندازِ فکر، کثرت و وجدان کا یہ اظہار، یہ اصطلاحیں اور یہ زبان رفتہ رفتہ پھیلنے لگی اور معاملہ چند اقوال اور ملفوظات تک ہی محدود نہیں رہا، مبسوط کتابیں اس بیج پر تعین ہوئیں اور لوگوں نے انہیں اسرار کا گنجینہ، معارف کا خزینہ، باطن کا دفتر بے پایاں، کشف و شہود کے نیگے اور عرفان و تجلی کے آئینے سمجھ کر انہیں اٹھ لیا۔!

حدیث و فقہ میں جس طرح جرح و تعدیل سے کام لیا گیا اور نقد و احتساب کیا گیا جس کے سبب ہر چیز نکھر نکھر کر سامنے آگئی، فقہ میں مشاگردوں نے اپنے استادوں اور اماموں سے اختلاف کیا صرف حق کی بنا پر، کہ اُن کو اپنے استاد کی رائے یا اجتہاد، یا تاویل و استنباط قریب صواب نظر نہ آیا۔ متعوت میں انہوں نے جو کہ فقہ و حدیث کی طرح نقد و احتساب کو روا نہیں رکھا گیا، اگر اہل تعوت میں امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی جیسے جری نعت پیدا ہوتے رہتے، تو یہ آئینے بے غبار ہوتا اور اس گلگاہ کے خار و خش اور جھاڑ جھنکار چھٹتے رہتے!

”وحدت الوجود“ اگر اسلام و ایمان کا کوئی بنیادی عقیدہ ہوتا تو کتب و سنت میں اس کا ذکر آتا اور اس سے تزکیہ نفس کی ضرورت پوری ہو سکتی تو بھی سنت و آثار و صحابہ اُن کو در بیان سے خالی نہ ہوتے، یہ مسئلہ مصل دین کا نہیں بلکہ طبعیات کا مسئلہ ہے، جس طرح یوں کہتے ہیں کہ ”کائنات میں ایک توانائی کام کر رہی ہے۔ تو“ وحدت توانائی“ دین کا مسئلہ نہیں ہے! مگر اس کو کیا کیجئے کہ ”وحدت الوجود“ کو اس قدر متوجہ اور رنگ انداز میں پیش کیا گیا کہ ”وحدت الوجود“

تصرف کا ایک اہم سندیٰ کر رہ گیا !

بعض صوفی علماء نے کوئی شک نہیں کہ ”وحدت الوجود“ کی قابلِ تفسیر شرحیں کی ہیں۔ مثلاً یہ کہ سورج نکلنے ہی سے سارے نذر نہیں آتے، اگر چہ ستارے غائب نہیں ہوتے، مگر سورج کے سلسلے وہ ماند پڑ جاتے ہیں۔ اور لاشے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے مقابلے میں کائنات اسی طرح، مچ اور لاش ہے، جیسے سورج کے آگے ستارے ! اگر ”تصرف“ کے مسائل میں تشریح و افہام کا یہی سادہ انداز رہتا تو پھر کئی آئین میں نہ آتی۔ مگر وہ سبے نازک مسائل اور خاص طور سے ”وحدت الوجود“ کی شرح میں جو پیچیدہ اور دقیق و نازک زبان اور انداز اختیار کیا گیا، اس نے خالص اچھا ہے پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ”مشابہات“ کی چھان بین اور ان کے پیچھے پڑنے سے روکا تھا۔ مگر بعض صاحبان وجد و حال نے چھانٹنا چھانٹ کر ان نازک ترین اور پیچیدہ وادق مسائل پر گفتگو کی، جو ”مشابہات“ کا فراج رکھتے ہیں۔ اسلامی ادب میں یہ انداز بیان حوصلہ افزائی کا مستحق تھا، مگر انے دلوں نے اس انداز بیان کے موجدوں کو معاف و عفو کے بحر بے پایاں کا شکار بنایا۔ اور کہا کہ یہ وہ اہل کشف و مہرود تھے، جن پر بالظنی علم کے تمام پرے چاک ہو گئے تھے ! زبان و اصطلاح کے بعد بعض اشغال و لوازم اور رسوم میں بھی اس کی جھلک آئی، اگرچہ شیخ فیروز الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محققانہ مرنہوں نے جرات کے ساتھ یہ فرمایا :-

”مشائخ کا فعل حجت نہیں۔“

مگر عقیدت نے اس پر عمل کس قدر ہوتے دیا ؟

جو لوگ ”بدعت“ اور علمی فلسفہ اکیات سے شغف اور دل چسپی رکھتے تھے، ان کے لئے تصرف کے طرز بیان اور بعض مشائخ کی اختیار کی ہوئی رسوم و طرق سے رخصتوں، باحتیاج اور بے اعتدالیوں کے لئے سبب و ذرائع آ گئی ! حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو ”الامعجود“ کہا گیا تھا، کیا اس کی جھلک ان کے لقب ”مشکل کشا“ میں نہیں ملتی ؟ یہ لقب عجیبوں کی اختراع ہے، اسی لقب اور ترکیب کی پیروی میں ”طافا“ اور ”غریب نواز“ جیسے القاب تراشے گئے ! انبیاء و عظام اور صحابہ کرام میں سے کسی کے نام کے ساتھ اس قسم کے القاب و خطابات آپ کو نہیں ملیں گے ! باطنیوں کا وہ عقیدہ کہ بعض نفوس قدسیہ دنیا و اولوں کی نگاہوں سے غائب ہو کر چھپ جاتے ہیں اور اپنے مقامات فیضیت سے دنیا کی باطنی تربیت اور دستیگری فرماتے ہیں۔ اس عقیدہ نے اہل بدعت میں اس طرح دعا و پاہا کہ جگہ جگہ مشہوروں میں ”شاہ ولایت“ صاحبان کے فراموش ہوئے ہیں، جن کے بارے میں یہ عقیدہ تراش لیا گیا ہے کہ اس شہر کا انتظام اور نظم و نسق ان ”شاہ ولایت“ صاحب سے متعلق ہے ؟

وہاں ائمہ کی عصمت کا عقیدہ، یہاں مشائخ اور پیروں کے احترام و عقیدت کے ادب اس طرح سکھائے گئے۔ کسی پیر کو خلافت شریعت اور بری بات میں مبتلا دیکھو تو بھی اس سے حُسن ظن رکھو،

اس سے بد عقیدہ نہ ہو ! اور

بے سجادہ و نیکی کن گرت ہر مغال گوید

کہ عارف بے خبر نہ بود ز ماہ و رسم منزل ہا

پھر قروں کے ساتھ وہ مشرکاتہ ادب و رسوم اور بدعت و وابستہ ہوتی چلی گئیں، جو سالوں کو ”اللہ و معبود“ بنانے والے

”ذہن و فکر“ کا مقصود تھا۔!

اس فکر و عقیدہ نے کیسے کیسے روپ و صافے ہیں، بعض لوگ اپنے غلطوں کے شروع میں ”ہو اعلیٰ“ ”ہو القادر“ اور ”ہو العین“ لکھتے ہیں۔ کوئی پوچھے یہ کیا ہے؟ تو اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیتے ہیں کہ ”علی“ ”قادر“ اور ”عین“ تو اللہ کے نام ہیں۔ مگر کیا وہ اللہ سے بھی اپنے دلوں کی چوری چھپا سکتے ہیں کہ ان غلطوں میں انہوں نے ”صفتِ ابرام“ سے کام لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ حضرت علی، شیخ عبد القادر سیلابی اور خواجہ معین الدین اجمیری کے ناموں کی بھی رعایت رکھی گئی ہے۔!

مشاعری ہیں یہ نقتہ اس طرح رونما ہوا کہ کھڑکی کے کدو کو کعبہ پر، شراب کو آپ زفرم پر، برہمن کو شیخ پر، رند کو زاہد پر، زنا کو تہیج پر، تریج دی گئی اور ٹنکے کی چوٹ کہا گیا ہے
 کافر عشقم مسلمان مراد کار نیست
 بر رگ من آثار گشتہ حاجت زنا نیست

اور یہ ہفتہ کا فرم دبت در آستین دارم!
 بعض ایسے شعراء جن کی مشاعری میں رندی و ہوسنا کی رچی ہوئی ہے اور جسے پڑھ کر ذہن میں نیکی کا کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ طبیعت مستی و ہوس کی طرف مائل ہوتی ہے، انہیں ”لسان الغیب“ اور ”عارف باللہ“ کا خطاب دیا گیا غرض تن ہمہ خارج داغ شد، پنہ کجا، کجا ہم!

تک معاملہ پہنچ گیا!

”توحید بنبر“ تمام محبت بن کر منظر عام پر آیا ہے۔ اگر کچھ جینیں اسے پڑھ کر شکن آلود اور کچھ جیرے خشم آلود دعوتِ فکر! ہو جائیں تو ہم محذور ہیں، کسی کی ناخوشی اور سرک جینی کے خوف سے ہم حق بات کو چھپا نہیں سکتے!
 قبول حق کا معاملہ تو قلوب کی استعداد اور اللہ تعالیٰ کی توفیق پر منحصر ہے، کیا عجیب ہے کہ ”توحید بنبر“ کے مضامین کچھ لوگوں کی اصلاح کا سبب بن جائیں!

یہ حضرات تحقیق کا ذوق اور انکشافِ حق کی تڑپ رکھتے ہیں، حق کی خدمت میں ہماری ٹھنڈا اور مہر دواؤں گزاریں جو کہ جن مسائل کا ”نقشِ اول“ میں ذکر آیا ہے اور جو اس شمارہ خاص میں پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی ایک مسئلہ کو وہ تحقیق کے لئے منتخب فرمائیں۔ مثلاً ”مزاروں کے عرس“ کا مسئلہ ہے، اس کی وہ تحقیق کریں، اور مخالف و موافق جماعتوں میں سے کسی ایک کی بھی کوئی کتاب نہ پڑھیں۔ بلکہ براہِ راست کتاب اللہ میں، احادیث میں، سیرت النبی میں، اسوۂ صحابہ اور ائمہ فقہ و حدیث کے حالات میں، اس مسئلہ کا پتہ لگائیں کہ کہیں اس کا وجود ملتا ہے؟ کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی اثر اور کسی کا قول، اس کے جوازیں پایا جاتا ہے؟ اس تحقیق میں اگر سال دو سال بھی صرف ہو جائیں، تو اہل تحقیق کو صبر سے کام لینا چاہیئے، یہ مسئلہ واضح ہوتے ہی پھر ان کے ہاتھ میں ایسی کتنی آجائیگی۔ جس سے اس قسم کے تمام مسائل کے فعل کھٹ کھٹ چلے جائیں گے۔ اور حق واضح ہو جائے گا!

”شُرک و بدعت“ کا معاملہ کوئی ”فرقہ دارانہ“ معاملہ نہیں ہے۔ شرک و بدعت کو ہر دہریہ اہل حق نے قابلِ رد

و ملامت ہی سمجھا ہے "شُرک" جسے قرآن "ظلم عظیم" کہتا ہے، اور جس گناہ کی خوفناکی کا یہ عالم ہے کہ اُس کو اللہ کی شانِ غفاری نے معاف نہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور بدعت "جسے اللہ کے آخری نبیؐ نے "فُضَلات" کہا ہے۔ اُن کا رد کرنا دین کی سب سے بڑی خدمت اور مسلمانوں کے ساتھ انتہائی خیر خواہی ہے، اگر اس کو شش کو کوئی فتنہ سمجھتا ہے، تو وہ انبیاء کرام پر معاذ اللہ "فتنہ ساز" ہونے کی جہمت لگا رہا ہے! جن کا مشن ہی شرک و بدعت کا استیصال، اللہ کی توحید کی تبلیغ اور دینِ خالص کے قیام کی دعوت تھی!

جس طرح بغاوت اور طہارت کے درمیان اعتدالی صورت پیدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح "شرک و بدعت" اور "توحید و سنت" میں کوئی درمیانی راہ نہیں نکالی جا سکتی! "توحید" پر ایمان کا دار و مدار ہے، یہی اسلام کی اولین اساس ہے، اس بنیاد پر بال برابر ہی آج اُسے تو ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ بداعت کے لئے تیار ہو جائے! "توحید نمبر" میں جو مسائل اُسے ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ ایک مفرد منہ اور قیاس کے طور پر اُن کا درجہ تسلیم کر لیا گیا ہو، یہ مسائل مسلمانوں میں موجود ہیں، ان پر نکیر کرنی ہی چاہیے! مشرکانہ رسوم و بدعات میں رد و اداری یا سکوت شیطان کا بہت بڑا فریب ہے!

یا اللہ! ہم بچے دل سے اقرار کرتے ہیں کہ تو "ایک" (واحد واحد) ہے، فخر جیسا کوئی نہیں تیری ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، تیری ذات حلول و تجسم سے پاک ہے، حلال مشکلات، کا ر سا ز، بگردی کا بننے والا۔ فریاد کا سننے والا، روزی دینے والا، ہر کسی کی مصیبت میں کام آنے والا، تو اور صرف تو ہے! عام و خاص، غریب و امیر، بادشاہ و گدا، جاہل و عالم، اولیاء اور انبیاء سب تیرے محتاج ہیں! جس کو جو کچھ ملتا ہے تیرے در سے ملتا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں مل سکتا۔ یہ تیری اور صرف تیری قدرت ہے کہ تو مخلوقات اور کائنات کے رقی رقی بھر حال کی ہر لحظہ خبر رکھتا ہے! عالم الغیب و الشہادہ تو ہے! بجمع و بعیر اور علیم و خیر تو ہے! رب العالمین! ایسی توفیق عطا فرما کہ چلا جینا اور مرنا خالص تیرے لئے ہو، ہماری ساری تمنائیں، ارادے اور ارادے تیری مرضی کے تابع ہو جائیں! ہمیں غیرت مند بنا، غیرت اس کی کہ شرک کے ادنیٰ سے شائبہ کو بھی ہم گویا نہ کر سکیں! تیرے نبیؐ کی سنت اور اسوۂ حسنہ ہماری زندگیوں کا موزن و فکری نہیں، معیارِ عمل بھی بن جائے، سنت کے تحت ہمارے بدعت "کو دیکھ کر ہمارے اندر اُسے مثالی بننے کا جذبہ پیدا ہو اور ہم تحت کرب و اضطراب محسوس کریں! یا اللہ! ہمیں اخلاص پیدا فرما کہ ہم کسی نیک کام پر تیرے سوا کسی سے نہ تو قدر شناسی اور اجر و مستحق کی تمتہ رکھیں اور نہ کسی سے خوف کریں، تیرے ذکر سے قلوب حلاوت و اطمینان محسوس کریں!

یا اللہ! جب ہم قیامت میں تیرے حضور حاضر ہوں، تو اس پیشانی پر تیری غلامی اور بندگی کے سوا اور کسی آستانہ کے غبار کا ایک ذرہ بھی لگا ہوا نہ ہو!

بارِ الہا! اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت و سر بلندی عطا فرما! ساز ستیوں اور غذا آروں سے ملت اسلامیہ کو نجات دے، اور ملت کا سربراہ کا رآن کو بننا جو تیرے دین کو سر بلند کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں!

یا اللہ! تیری بندگی کو ہم صرف تیرے ہی لئے خالص رہنے دیں، اُس میں کسی اور کی غلامی اور محکومیت شریک

نہ ہونے پائے! جو تجھ سے بندگی اور ربوبیت کا معاملہ ہے، وہ دنیا میں اور کسی سے نہ ہو! ہم صرف تیری چشمِ کرم کے
امیدوار، تیرے در کے سوا کسی، تیرے آستانہ کے فقیر اور تیرے کوچہ کے بھکاری ہیں! ہم تیرے سوا ہر کسی کی بندگی
اور معبودیت سے لعنات کا اعلان کرتے ہیں! پرستش اور بندگی کے لائق صرف تیری ذات ہے! تیری خدائی میں،
ربوبیت میں، معبودیت اور قدرت و اختیار میں کوئی شریک و ہمِ سیم نہیں، تیرے حکم کے آگے کسی کو بجالی دم زدن
نہیں! ذلت اور عزت کا دینے والا تو ہے، اور دنیا کا کارخانہ صرف تیرے حکم سے چل رہا ہے!!
اے وہ کہ تیرے جلال و خشیت سے نبی اور رسول لڑناں اور ترساں رہتے تھے، ہم تجھ سے تیرے عضو و کرم
اور رحمت کے طالب ہیں، دنیا میں بھی اور دین میں بھی!

یو ما منکر، یو کرم خویش نگر!!!

رَبَّنَا قَبِّلْ عَنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ!

ماہنامہ کائنات

۲۳ / خزاں ۱۳۷۲ھ

۲۵ / مئی ۱۹۵۷ء

د البرهان الموعود ملفوظات
حضرت سید احمد کبیر احمد رفائی

ترجمہ، مولانا طیف احمد عثمانی

توحید خالص

توحید خالص یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی پر تکرر نہ کرے، کیونکہ وہ یکتا ہے (حمد ہے، سب اُسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، جب تم نے "یا اللہ! کہہ، تو اللہ کو ہم انعم سے یاد کیا۔ مگر تم اُس کی عظمت و ہیبت سے ہنوز محروم ہو کیونکہ تم نے اپنی شان کے موافق کہا ہے، اس نام کی شان کے موافق نہیں کہا!

اے عزیز! خدا کی قسم قرب الہی میں نہ وصال ہے نہ جدائی، نہ حلول ہے نہ انفصال، نہ حرکت ہے نہ سکون، نہ چھوٹا ہے نہ پاس ہونا، نہ مقابلہ ہے نہ برابری، نہ سامانہ ہے نہ مماثلت، نہ ہم جنس ہونا، نہ کوئی جسم ہے نہ کوئی تصور، نہ تاثیر ہے نہ تغیر و تبدل، یہ تو سب کی سب تیری صفات ہیں۔ حق سبحانہ تیری ان صفات و کیفیات سے منزہ ہے، یہ تو اسی کی ہمانی ہوئی ہیں۔ پھر وہ ان کے درجہ سے یا ان کے اندر کہو مگر ظاہر ہو سکتا ہے، یہ تو خدا اسی سے ظاہر ہوئی ہیں۔ وہ ان سے ظاہر نہیں ہوا، وہ ان مشکوں، موردوں، اور حانی سے پاک اور منزہ ہے! نہ وہ ان میں چھپا ہوا ہے نہ ان سے ظاہر ہوا، نہ کسی کا شکر اُس تک پہنچا، نہ کسی کی فکر نے اُس کا احاطہ کیا!

گفتگو کا دائرہ حقیقت کے بیان سے قاصر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی صفات پر قیاس نہ کرو۔ اشارہ کے طور پر صفات الہی کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے، یہ محض سمجھانے کے لئے ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان صفات کی جو حقیقت تم سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات ویسی ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی جاتی ہیں اور جو کچھ اس کی تعریف کی جاتی ہے وہ صرف اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جن کمالات کا مستحق ہے، ان کو ثابت کیا جائے، اور عیبوں سے اس کو پاک سمجھا جائے۔ مگر درحقیقت وہ جس عظمت کا مستحق ہے، وہ تو علم اور عقل و فہم کے ادراک سے بہت دُور ہے! ولا یحیطون بہ علما لوگوں کا علم اس کو محیط نہیں ہو سکتا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

لا احصى ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک

اے اللہ! میں آپ کی پوری تعریف نہیں کر سکتا، بس آپ

دے ہی ہیں جیسا آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے!

دوستو! کیا کہا جائے، کیا بیان کیا جائے؟ خدا کی قسم! زبانی گوئی، عقلمیں حیران اور دل سوختہ ہیں، حیرت اور دہشت کے سوا کسی کے پاس کچھ نہیں ہے

دُور میان بارگاہِ الست ! غیر از بی ہے نہ مردہ اندک ہست !

در طہارت آنچہ ی آید ہر دست ! حیرت اندر حیرت اندر حیرت است !

(ذی فیک تھیرا اے اللہ! اپنے بارے میں میری حیرت کو اور زیادہ کیجئے کہ یہ حیرت ہی مطلوب ہے، جس کو میسر

نہیں وہ محروم ہے سہ

مصلحت نیست مرا میری اناں آب حیات نرا دنی اللہ بد کل زمان غلشا !

دوستہ ! ہم کو فابری توحید پر مخلص رحمت کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے، تاکہ تم دعوت توحید کے جھنڈے تلے آ جاؤ۔ چونکہ نرمی کرنا مقصود ہے، اس لئے تمہاری فابری طاعت اور دعویٰ توحید پر اکتفا کیا گیا، تاکہ تم لٹے نہ لوٹ جاؤ ! اسی لئے فابری دعویٰ توحید کی بناء پر تمہارا نام مسلم رکھ دیا گیا، اس کی حقیقت کا مطالبہ نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ تو تمہاری طاقت سے باہر ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے، پس جس شہادت توحید کا تم سے مطالبہ کیا گیا ہے، اسلام سے تمہارا وہی حصہ ہے، اسی سے تم منکرین کے زمرے سے نکل گئے ! اگرچہ ابھی تک حقیق مومنوں کے زمرہ میں داخل نہیں ہوئے۔

قالت الاعراب آمنوا ولكن قروا اسلامنا !

یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، فرمادیجئے تم ایمان نہیں آئے ہاں یوں کہو کہ تابعدار بن گئے ! یہ ممکن نہ کرنا کہ کسی کو توحید کی حقیقت کا ادراک ہو گیا ہے۔ پس ہر شخص کی توحید اُس کے درجے کے موافق ہے جس کو کشف الہی سے جتنا حصہ ملا ہے، وی توحید سے اس کا حصہ ہے۔ ورنہ حقیقت توحید کو کون پاسکتا ہے ! متناہی غیر متناہی کا احاطہ نہیں کر سکتا ! حادث قدیم کا ادراک نہیں کر سکتا۔ پس جو کچھ ہے کشف الہی کی عطائیں ہیں اور اس کی کوئی حد نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں نہ کہا جاتا۔

وقل رب زدنی علما۔

یہ دعا کرتے رہو کہ اے رب میرے علم کو بڑھاتا رہ !

اس سے معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و معرفت میں برا بر ترقی ہوتی رہتی تھی، جب حضور جیسی کامل مہدی بھی برابر ترقی میں ہے، تو کسی دوسرے کی کیا مجال ہی حیرہ و دعویٰ کر سکے کہ میں نے قرب الہی کے تمام مراتب اور وصول کے تمام درجہ جانتے کر لئے اور ایسی غایت پر پہنچ گیا ہوں جس کے آگے کوئی درجہ اور مرتبہ نہیں رہا۔ اور یہ تمام گفتگو مخلص لفظی دلائل اور سمجھانے کے عنوانات ہیں۔ ورنہ جن حقیقت شناسوں کو حقیقت کی کچھ خبر ہے، اُن کے پاس تو وہ براہین اور دلائل قطعیہ ہیں جن کے ہوتے ہوئے ان لفظی دلائل اور مشکمانہ عنوانات کی کچھ ضرورت نہیں، وہ اپنی حقیقت حال سے جانتے ہیں کہ اُن کا سرمایہ بخیر ہے اور انتہایہ ہے کہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔

ایں مدعیان در طلبش بے خبر اند آنرا کہ خبر شد خبرش باز نیامد

بندہ کے لئے اپنے پروردگار کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اُس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا۔ جس نے یہ جان لیا کہ میں خدا کا ہوں (یہ ہے اپنا پہچانتا) وہ اپنا سب کچھ خدا پر قربان کر دے گا (یہ ہے خدا کو پہچانتا) جو اپنے نفس سے امد تمام انبیاء سے الگ ہو گیا جس نے طبیعت کے کروفر ساز دوسماں و نکیر و عجب پر لالت مار دی، وہ جہل کی قید سے چھوٹ گیا اور عارف ہو گیا، معرفت کی حقیقت یہ نہیں کہ اُدنی جیہ ہو، سر پر کلاہ ہو، اونچے کپڑے ہوں، بلکہ معرفت یہ ہے کہ خشیت و غم کا جیہ ہو۔ تجانی کا تاج ہو۔ توکل کا لباس ہو۔ اگر ایسا ہو تو بس تم عارف ہو گئے ! عارف کا ظاہر شریعت کی چمک سے اور باطن محبت الہی کی آگ سے خالی نہیں ہوتا۔

کا رمدواں روشنی و گرمی است ! کا ردوان حیلہ مبلے شرمی است !

وہ حکم کے ساتھ مطہر جاتا ہے اور راستے سے ہٹے نہیں پاتا۔ اس کا دل وجہ کی چنگاریوں پر ٹوٹتا رہتا ہے، اس کا وہد بیان ہے، اس کا سکون یقین ہے (جس کے حاصل کرنے کا طریقہ راتباع سنت اور کثرت ذکر ہے) ذکر اللہ کی پابندی کرو، کیونکہ ذکر وصال کا مقتضایں ہے۔ قرب کا ذریعہ ہے (اور قرب ہی سے توحید کا لہجہ ہوتی ہے) جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے اور جو اللہ سے مانوس ہو گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ مگر ذکر اللہ عارفین کی صحبت و برکت سے دل میں جلتا ہے، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے طریقہ پر ہر سلسلے (اگر ذاکرین عارفین سے میل جول رکھیں گے) ذکر و معرفت سے حصہ پائے گا اور غافلوں کی صحبت میں رہے گا، غفلت میں گرفتار ہوگا (اس علم سے کیا فائدہ جس پر عمل نہیں؟ اور اس عمل سے کیا نفع جس میں اخلاص نہیں؟؟ اور اخلاص کٹھن راستہ کے کنارہ پر ہے، اب بتاتے ہیں عمل کے لئے کون اُبھارے گا؟ ریا کے زہر کا جو تیرے اندر بھل ہوا ہے کون مصلح کرے گا؟ اور اخلاص حاصل ہو جانے کے بعد تجھے بے خوف و خطر راستہ کون بتائے گا؟ جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔

فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون !

امام شافعی نے ان تمام باتوں کو جو توحید کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، اپنے اس ارشاد میں جمع کر دیا ہے کہ خالق جل شانہ کے مطلق جس کی معرفت ایسے موجود پر ختم ہو گئی جس تک اس کا ذہن پہنچ سکتا ہے، وہ مشابہ ہے، اور جس کی معرفت خالص مدد تک پہنچ کر ساکن ہو گئی وہ مطلق ہے اور جس کے دل کو ایسے موجود پر قرار ہوا جس کی معرفت سے عاجز ہونے کا دل نے اقرار کر لیا تو یہ موحّد ہے !

دوستو! اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے عیوب اصدان کی جیسی صفات سے پاک سمجھو! اس قسم کی باتوں سے اپنے عقائد کو محفوظ رکھو کہ معاذ اللہ وہ عرش پر اس طرح قرار پکڑے ہوئے ہے، جیسا ایک جسم دوسرے جسم پر قرار پکڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا عرش میں حلول کرنا لازم آتا ہے اور وہ اس سے بلند و بالا ہے کہ کوئی اس کا احاطہ کر سکے، اور مکان

مذہب وہ فرقہ جو اللہ تعالیٰ کیلئے مخلوق جیسی صفات ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی اقتدار اور مہمہ و فیروزہ، ہماری ہی طرح سنتا، دیکھتا، بیٹھتا، کھڑا ہوتا، اُترتا چڑھتا ہے۔ مطلق وہ فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کیلئے مخلوق جیسی صفات ثابت کرتا ہے، نہ ان صفات کا اقرار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں۔ بلکہ جن صفات کمال کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان کی تفسیر بھی نفی سے کرتا ہے۔ مثلاً کہہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ عاجز نہیں۔ علیم کا مطلب یہ ہے کہ جاہل نہیں، رحیم کا مطلب یہ ہے کہ ظالم نہیں، یہ ہیں باتیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے صفات علم و قدرت و رحمت ثابت ہے۔ موحّد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو موجود مانتا اور اُس کے لئے صفات کمال کو ثابت کرتا ہے! مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی حقیقت کو نہ بیان کر سکتا ہوں، نہ سمجھ سکتا ہوں، بس دلائل عقلیہ و نقلیہ سے مبالغہ عالم کے وجود اور وحدت اور صفات کمال کا قائل ہوں، اور دلیل سے دُنیا بھر کو قائل کر سکتا ہوں۔ مگر ذات و صفات کے تعلق کی حقیقت یا کیفیت نہیں بتلا سکتا، کیونکہ انسان خود اپنی حقیقت اور اپنی ذات و صفات کے تعلق کی کیفیت نہیں بتلا سکتا۔ خدا کی ذات و صفات کی حقیقت تو وہ کیا بتلائے گا؟

مکین کو محیط ہوتا ہی ہے۔ پس خدا مکان سے پاک ہے، خیروار! اللہ تعالیٰ کے لئے جہت اور مکان و غیرہ ثابت نہ کرنا۔ تیزاجسام کی طرح اس کے لئے نزول و عروج کے قائل نہ ہونا۔ کتاب و سنت میں اگر کہیں ایسے الفاظ آئے ہیں، تو اسی کتاب و سنت میں دوسری نصوص بھی موجود ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا مخلوق کی طرح نزول و عروج و استقرار و غیرہ سے پاک ہونا بتلاتی ہیں۔ اب اس کے سوا کچھ چارہ نہیں کہ سلف صالحین کی طرح یوں کہا جائے کہ ہم ان مشابہات کے ظاہر پر ایمان لاتے ہیں اور مراد کے علم کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جہت اور کیفیت اور مخالفات کے عیب سے پاک سمجھتے ہیں۔ ہمارا کام مشابہات کو پڑھ لینا اور خاموش رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موا کسی کو ان کی تفسیر کا حق نہیں۔ مشابہات کو حکم پر محمول کرنا چاہیئے، کیونکہ کتاب اللہ میں اصل ہی آیات ہیں جو حکم ہیں۔ مشابہ حکم کا معارض نہیں ہو سکتا۔ (علم وہ آیات ہیں جن کا مطلب واضح ہے۔ اعتقت دأں ہی کے موافق رکھنا چاہیئے۔ اگر مشابہات ظاہر میں ان کے خلاف ہوں تو سمجھنا چاہیئے کہ حقیقی مراد ان کی بھی حکم ہی کے موافق ہے۔ گو ہم نہ سمجھ سکیں، کیونکہ مشابہات کے متعلق خود قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان کی اصلی مراد کو اللہ ہی جانتا ہے!)

استماع اہل حلی و الجلس علیہا و ضرب المزامیر و الرقص
ظہا حرام! (جامع الفوائد)
لہو و لعب سنا، اور ایسی محفل میں بیٹھا اور مزامیر کا بجانا اور
رقص کرنا، یہ سب باتیں حرام ہیں (

علامہ البشیر الابرہیمی مدظلہ العالی جمعیتہ العلماء الخزانہ

ترجمہ - مولانا محمد عادل قدوسی

اسلامی توحید کی حقیقت

تمام آسمانی مذاہب میں اسلام کو جو امتیازی درجہ حاصل ہے وہ اس کے توحید خالص کے نظریہ کی بنا پر ہے، بلکہ درحقیقت خاتم الانبیاء حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی سب سے بڑی حکمت ہی توحید خالص کا خدائی پیغام تھا۔ کیونکہ پچھلے انبیاء کے مذاہب اُن کی زندگی کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے تھے۔ ان کی امتیں اُن کے بعد جس طرح چاہتیں اپنی خواہشات کے مطابق نئے نئے عقائد ایجاد کر لیتی تھیں۔ یہاں تک کہ اُن کے انبیاء کی پیش کردہ توحید اُن کے من مکررات عقائد کے ہجوم میں مغلوب ہو جاتی تھی، اور اُن کی غفلت پر ثبت پرستی چھا جاتی تھی۔

یہ امر بدیہی ہے کہ توحید و شرک دو متضاد چیزیں ہیں۔ جو کبھی ایک انسان کے قلب میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ اگر اس میں توحید داخل ہو جاتی ہے تو شرک بالکل نکل جاتا ہے۔ اور اگر شرک داخل ہو جاتا ہے تو توحید بالکلیہ نکل جاتی ہے۔ اس بات امتوں کا جنہیں حق تعالیٰ نے آسمانی رسالت و ہدایت سے نوازا تھا، یہی حال رہا! علیٰ ہذا۔

اس دنیا کے بعض حصوں میں اور باشندگان عالم کے بعض فرقوں میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے! کہ کبھی کبھی توحید کی طرح روشن ہو گئی، پھر بت پرستی کے تضاد سے یہ شمع بجھ گئی ہے! بت پرستی عوام کے ذہنوں کو چاندنی طرف متوجہ کر لیتی ہے، اس لئے کہ وہ اس دنیا میں فزیت و طاقت کے محسوس مظاہر کی عبادت کا نام ہے! اور انسان کا یہ طبعی خاصہ ہے کہ وہ ہمیشہ محسوس طاقت کے سامنے سر ٹھکا دیتا ہے! اسی بناء پر شیطان نے آسانی سے انسان کے دماغ میں چاند، سورج، لہجہ بخش جانوروں اور درختوں اور عظیم الشان انسانی ہمتیوں کی پرستش کا تصور قائم کر دیا۔ اور صدیاں گزر گئیں جب سے انسان برابر اس مسئلہ کے متعلق گھٹا ٹوپ اندھیرے میں سرگردان و حیران چلا آ رہا ہے! کاش وہ اپنی اسی حالت پر مطمئن اور قانع ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ شکوک و دوام کا شکار رہا ہے! وہ بت پرستی کرتا ہے مگر ساتھ ہی وہ اس کے فائدہ بخش یا مضر رساں ہونے میں متردد بھی رہتا ہے، کیونکہ انسان کا عقل شعور بالکلیہ فنا نہیں ہوتا۔ بلکہ خواہشات نفسانی اس پر صرف ایک عارضی پردہ ڈال دیتی ہیں اور کبھی کبھی وہ بیدار اور متنبہ ہوتا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ بعض قوموں کے کچھ ادراخام نے صرف عقل ہی کے ذریعہ اللہ کی توحید کو سمجھا اور تسلیم کیا ہے!

حق تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ایک ایسی جامع شریعت عطا فرما کر جو انسانوں کے دینی و دنیوی مفادات اور اُن کے جسمانی و روحانی فتنوں کو باحسن و بجا پورا کرتی ہو، عالم کے تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ جامع شریعت ہی اسلام ہے۔ جس کے دو خاص وصف ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایک جامع و عالمگیر مذہب ہے، دوسرے یہ کہ وہ اپنے دالے ہر زمانے اور ہر ملک کے ساتھ مطابقت و عمل کی پوری صلاحیت رکھتا ہے!

روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کر آئے اور قرآن وہ خدائی کلام ہے، جس کے کسی سمت سے بھی ہاتل اُس کے پاس تک نہیں پہنچ سکتا، یہی وہ مقدس کتاب ہے جو اصول اسلام اور شریعت اسلامیہ کی جامع ہے، یہی کتاب دعوت دینے والوں اور اسے تسلیم کرنے والوں سب کے لئے ایک قطعی حجت ہے اور یہی کتاب تمام فرائض و احکام الکبیر کے اصول بیان کرنے والی ہے!

پس قرآن ہی اسلام کی کتاب ہے، اور جب تک روئے زمین پر کوئی مسلم باقی ہے، وہ بھی باقی رہے گی، حق تعالیٰ نے اسے فصیح عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، تاکہ اولاً اسے یاد کیا جائے پھر اسے سمجھا جائے، اور پھر اس پر عمل کیا جائے! قرآن پر ایمان لسنے والے ہر شخص پر یہ تینوں چیزیں لازم ہیں۔ درنہ بے کلمے اور بے عمل کئے صرف اس کا یاد کر لینا چنداں مفید نہیں۔ نہ اس سے یاد کرنے والے کا نفس روشن و پاک صاف ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی محض تلاوت بھی داخل عبادت ضرور ہے۔!

علیٰ ہذا اس پر عمل کئے بغیر صرف اس کا یاد کر لینا سمجھ لینا بھی کافی نہیں، بلکہ اس طرح اس شخص پر قرآن پر عمل کرنے کی مزید حجت قائم و ثابت ہو جاتی ہے! الی اصل درجہ کمال یہ ہے کہ یہ ایک وقت ان تینوں حیثیتوں کو جمع کر لیا جائے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت، اُس میں تدبیر و تفکر اور اس پر عمل!

اسلام چونکہ پورا خاص مقاصد و اغراض کا مجموعہ ہے۔ اس کے جملہ احکام حکمتوں پر مبنی ہیں! قرآن کریم اپنے سمجھنے والے کی تربیت اُن ہی حکمتوں پر فرماتا ہے جس کی بنا پر وہ خود بھی ہدایت پاتا ہے اور دوسرے کی بھی ہدایت کرتا ہے! اور اپنے اعمال کی بنیاد اسلام کے عام مقاصد پر رکھتا ہے اور احکام اسلام کو قرآن کریم کی بیان کردہ حکمتوں پر مبنی قرار دیتا ہے۔!

یہ امر واضح ہے کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں، جو پانچ مشہور عبادات و فرائض کا مجموعہ ہیں، لیکن یہ ارکان ذاتی و شخصی ہیں۔ یعنی خدا کی طرف سے صرف تکلف کی ذات سے ان کا مطالبہ کیا جاتا ہے! اگر وہ ان پر عمل نہ کرے تو صرف اُسی کی ذات سے اُن کا محاسبہ کیا جائے گا، اس کے ساتھ کسی دوسرے محاسبہ نہ ہوگا۔ بجز اُس سرپرست کے جس نے اس شخص کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی کی ہو یا اُسے ترک فرائض سے روکنے میں کمی کی ہو!

باقی وہ ارکان جن پر مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت سے اسلام کا عار ہے۔ وہ چار ہیں:-

عبادات اور احکام سے متعلق عقائد۔ فتنائل و آداب اسلام

یہ چاروں ارکان اُسی وقت نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں، جب پورا اجتماعی معاشرہ ان پر عمل پیرا ہو۔ اور یہ اس کے تمام افراد میں مشائع و منتشر ہو جائیں۔ اور سب باہم مل جل کر ان میں آپس میں نافذ کریں۔ جیسے کہ کسی مکان کی تعمیر و بنائے کے پتھر اُس کی تعمیر و استحکام کا باعث بنتے ہیں!

ہم اولاً عقائد سے ابتداء کرتے ہیں۔ کیونکہ وہی اصل بنیاد ہیں۔ جس پر تمام مذکورہ ارکان قائم ہیں۔ پس اگر عقائد درست ہیں تو ارکان بھی درست رہیں گے، اور اگر عفت اند میں فساد و خصل برپا ہو تو ارکان بھی محتاج رہیں گے!

عقیدہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو فرمان اس کی توحید اُس کی ذات میں تمام صفات حسنہ اور کمالات کو مرکوز اور نقائص و عیوب سے اس کے بالکلیہ تبرائے جانے کا تصور قلب میں پوری طرح ترسیم و منقش ہو جائے، عقیدہ کے باب میں عقل انسانی

کو کچھ دخل نہیں ہے، بلکہ عقل کا کام صرف یہ ہے کہ وہ قطعی تصریحات قرآنہ کو سمجھے اور ہر مسئلہ کو اس کی حدود تک محدود رکھے، کیونکہ عقل کا ادراک آنکھ کے ادراک کی طرح محدود ہی ہوتا ہے اگرچہ اس سے کچھ زیادہ وسیع کیوں نہ ہو!

عقائد کے باب میں سب سے بہتر اور محقق حقیقت وہ قطعی خصوص میں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ اور قرآن کریم نے اللہ کی تمام صفات کا لہجہ کو اور عیوب سے اس کی تنزیہ و تقدس کو وضاحت سے بیان فرمادیا ہے! اور اس صاحت کے بغیر ہمیں کسی اور چیز کا مکلف نہیں فرمایا۔ اور نہ کسی ایسی محقق حقیقت کا مکلف فرمایا ہے جو ہماری عقل کی رسائی سے بالاتر ہو۔ بلکہ اپنے وجود کو پہچاننے کے لئے فطری طریقے بتاتے ہیں، جن میں سب سے اہم طریقہ سب سے کہ موجودات عالم کے وجود سے اس کے موجب اور مخلوقات کے وجود کے اس کے خالق کے وجود پر استدلال کیا گیا ہے، جس نے قرآن کے اس طرز استدلال کو اختیار کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت اس کی توحید و خلص، آفرینش عالم، رزق رسانی، عدم سے وجود میں لانے اور موت کے بعد دوبارہ پیدا کرنے میں اس کی اعزادیت کے عقیدہ میں اعلیٰ ترین درجہ پر پہنچ گیا اور یہی توحید کا کمال ہے!

ایک جھٹلا مومن کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کو ایسا ہی ایک مانے جیسا کہ اُس نے خود قرآن کریم میں اپنی توحید بیان فرمائی ہے۔ اس نیک زبانی کرسے نہ کہی، کیونکہ اس باب میں کمی بیشی سب یکساں ہے! اور جتنا قرآن کریم لے بیان فرمایا ہے اس پر قائم رہنا ہی سببِ ہدایت اور صحیح راستہ ہے! معلوم ہونا چاہیے کہ صرف انسانی عقل توحید کی اصل حقیقت تک اُس کی رسائی کے لئے بالکل ناکافی ہے توحید کے مسئلہ میں اصل بنیاد اور مرجع صرف نقل ہے، اور نقل حق تعالیٰ کا قطعی و یقینی کلام ہے، اس مسئلہ اور تمام عینی امور میں عقل کا کام صرف صحیح فہم اور صحیح نظر ہے اور بس کیونکہ عقل کا ادراک محدود ہے! وہ اپنی قوت ادراک کی اس قوت سے جو حد لے اسے عطا فرمائی ہے تجاوز نہیں کر سکتی، اسی لئے حق تعالیٰ نے ان نازک امور کو بتانے کے لئے انبیاء کرام کو اُمتوں کی طرف بھیجا، اگر رسول نہ بھیجے جاتے تو اس ذی عقل بنی نوع انسان پر جست بھی قائم نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور منتخب مہادی کے ہمارے پاس بھیجے جاتے ہیں پر اللہ پر ایمان لانا حجت پر گیا۔!

بیشک بعض اقوام مثلاً یونان کے حکماء فلاسفہ نے امور ما بعد الطبیعہ کی تحقیق کی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس عجیب و غریب منظم و مرتب عالم کے خالق کے وجود کے قائل ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے جیسا چاہیے تھا اس کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اور وہ ہستی جس قدر و منزلت کی جستجو تھی، اس کا احساس نہ کر سکے، اور اس خالق کو جن اوصاف کمال سے متصف کرنا اور جن نقائص و عیوب سے مبرا کرنا ضروری تھا وہ اس حد تک نہ جاسکے۔ کیونکہ ان کی عقلیں انتہائی تیزی اور تیز رفتاری کے باوجود اس درجہ تک نہ پہنچ سکیں۔ بلکہ صرف توحید کے مفقوت کے ارد گرد گھومتی رہیں۔ اور تجربے نے ثابت کر دیا کہ وہ توحید الہی جس تک بغیر آسمانی وحی کی ہدایت کے محض عقل کی رسائی ہوتی ہے، وہ حذیب کی بعض محقق اقسام سے ملوث رہتی ہے، جسے محض انسانی عقلیں توحیدِ خالص سے جدا نہیں کر سکتیں۔!

قرآن کریم کی بیان کردہ توحید کی دو قسمیں ہیں۔ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت۔ پہلی قسم کا معہوم یہ ہو کہ

اس امر کو دل سے تسلیم کرنا کہ تحقیق عالم و رزق کائنات، ان کے زندہ کرنے اور فنا کرنے، اور اپنی حکمت، اپنے منشاء اور اپنے علم کے اقتدار کے مطابق اس تمام کائنات میں مطلق و مکمل تصرف کا حق صرف ذات باری تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔!

دوسری قسم کا منشاء یہ ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے اور کسی کو واجب و فرض بتانے کے احکام کے قانون بیان کرنے کا حق صرف اسی ذات مطلق کو خلق، امر اور حکم، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو سزاوار ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:-

قُلْ اَوْ اَنۡتُمۡ مَاۤ اُنۡزِلَ اللّٰهُ لَکُمۡ مِّنۡ رُّزُقٍ فَجَعَلْتُمۡ مِّنۡہٗ حَلٰلًا وَّحَرَامًا۔
قُلْ اِنَّ اللّٰہَ اٰذِنٌ لَّکُمۡ اَمۡ عَلٰی اللّٰہِ تَقۡفَرُوۡنَ !

اے محمد! لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ اللہ نے تم پر حلال و حرام
پر تم نے خود ہی اسے حلال و حرام بنا دیا۔ انھیں جبراً کر دیجئے کہ کیا اللہ نے
تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم از خود اللہ پر ہتھارت تراشتے رہے۔

توحید کی اس قسم میں مسألت میں سے بہتوں کے قدم بگڑ گئے اور ان کی عقلیں بھٹک گئیں۔ پس وہ لے
لیج آیات قرآنی یا صلح حدیث نبوی سے دیں حاصل کئے بغیر نئی طرف سے حلت و حرمت میں لٹکنا شروع کر دیں۔
پھر نے حدیث نبوی کا اس لئے ذکر کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیثی طرف سے اس کی اجازت سے
شارع قرار پائے، جیسا کہ خود قرآن نے، اس کی صراحت فرمائی ہے:-

وَمَا یَنۡطِقُ عَنِ الْهَوٰی اِنْ هُوَ اِلَّا وَحۡیٌۭ بُرۡہَانٌ

یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ آپ کا ہر ارشاد وحی الہی
ہوتا ہے جو آپ پر الہام کیا جاتا ہے!

ایک دوسری ذمت سے توحید کی متن نہیں ہیں:-

توحید ذات — توحید صفات — توحید افعال۔

پس اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ کوئی مخلوق اس کے مشابہ ہے، اس کے شریک ہے، نہ اس کے
مانند۔ یہ وہ بچائے ایک لے دے ہوئے سے بھی البتہ پاک ہے جیسا کہ اپنے مثل و شبہ اور شریک سے منزہ
ہے۔ وہ اپنی ان صفات میں بھی یکتا ہے جو اس نے اپنے لئے بیان فرمائی ہیں۔ اور جو اس کی ذات کی قدامت کے
منازلہ سے اسی ابدی ہیں۔ انھیں ہم بالکل ایسا ہی تسلیم کرتے ہیں جیسا کہ اس نے خود وضاحت فرمائی ہے!
کیونکہ ان کی حیثیت اس کے حواریان و وصحات سے بجا و زائد نہیں کر سکتی اور وہ حقیقت جو ایک حد میں منحصر
کردی گئی ہو، عقل، انسانی کی اس میں کمی یا بیشی کے تصرف کا ہرگز اختیار نہیں!
مثلاً حق تعالیٰ فرماتا ہے:-

صِبۡغَةَ اللّٰہِ وَمِنۡ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰہِ صِبۡغَہ

اللہ کا رنگ جو اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہو!

اس میں میں قرآن کریم میں وارد ہونے والے جملوں پر ہی حصر کرنا چاہیے۔ اس میں مزید تصرف کے لفظ

”صبغہ“ (رنگ) سے صابغ ”اسم فاعل درجئے والا بنا کر اشد پر اپنی طرف سے اس کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے!

بیز حق تعالیٰ اپنے افعال میں منفرد اور یکساں ہے، پس کائنات اپنی دسمادی میں جو عمل بھی ہوتا ہے جس میں سے بعض ہمارے علم میں ہوتے ہیں بعض نہیں، اس کے متعلق ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ ان تمام حاضر و غائب ہونے والے امور میں یکساں و منتشر مطلق ہے اس نہ صرف و عمل میں اسے کسی شریک و مددگار کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی!

مذکورہ تیسری قسم ہی وہ قسم ہے جس میں بہت سے مسلمان گمراہ ہو گئے ہیں چنانچہ ہم انھیں اللہ کے ساتھ مخصوص افعال کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ مثلاً بارش برسنا، بعض مخلوقات کو رزق کی بعض خاص اقسام پہنچانا۔ بعض مخلوقات پر بعض خاص معائب و امراض نازل کرنا۔ یہ تمام امور ایسے ہیں جو کمزور عقیدہ والوں کے دلوں میں شرک کو رادہ دیتے ہیں۔ لیکن ان تمام مشتبہ و مشکوک امور سے حق تعالیٰ کو بالطلب پاک و منزہ سمجھتے اور کائنات میں ہر پہلے والے امر کو اس کائنات کے صرف مالک و حقیق ہی کی طرف منسوب کرنے سے اللہ کی توحید مکمل، خالص اور پاک صاف ہو سکتی ہے، کہ حق تعالیٰ اس کی طرف انسانوں کی غیر توحیدی نسبتوں سے کہیں بند و بالاتر اور منزہ ہے! راہ بندوں کے افعال کا ان کی ذات سے منسوب کیا جانا، سو بہ نسبت بندوں کے ان افعال کے مکلف ہونے کی حیثیت سے ہے!

انہیں توحید کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان الوہیت کی خصوصیتوں کو صرف ذات باری تعالیٰ کی ذات کے لئے ثابت اور تہتا اسے ہی ان خصائص سے متمتع ماننے پر ایسا غلطو اس اعتقاد رکھے جس کی ایک صحیح نظر اور خالص غیر تقلیدی ایمان تائید کرے! تمام عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر اللہ، دعا، الوہیت کی خصوصیات میں سے ہیں۔ عبادات خود ایک مستقل عبادت، بابوں کہیے کہ عبادت کا مغز ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا ہے، اس لئے یہ ضروری ہے کہ کسی بھلائی کے حصول یا برائی کے دفع کے لئے جو بھی دعا کی جائے وہ صرف خدا ہی سے کی جائے!

یہی خدا کا دروازہ وہ دروازہ ہے جس سے لوگوں ہی غیر مشغوری طور پر شرک داخل ہو گیا۔ چنانچہ لوگ زمانہ جاہلیت میں اللہ کے ساتھ دوسروں سے بھی مطالب دعا ہوتے تھے، یا اللہ کو ترک کر کے دوسرے نئے معبود کو مانتے تھے، چنانچہ قرآن کریم کی کثیر آیات میں ان ہی پر لعنت طاعت کی گئی ہے، جب اسلام آیا اور قرآن کریم نے بندوں پر خدا کے اس حق کی راحت کر دی کہ وہ صرف اسی ایک ذات کو داعی و داعی، نو اُس و نعمت سے شرک کی تمام قسمیں فنا ہو گئیں۔ ان ہی میں شرک فی الدعا بھی شامل ہے۔ اُسی وقت سے ایمان والوں کی عقلوں پر خالص توحید کا غلبہ ہو گیا! چنانچہ وہ کسی مغز سے دفعیہ یا بھلائی کی طلب کے لئے صرف اپنے ایک خدا ہی سے مدد طلب کرنے لگے، اسی طرح آیت ذیل میں حق تعالیٰ کی بتائی ہوئی تہذیب کے مطابق وہ تمام عبادتوں میں توحید کامل کا احترام ملحوظ رکھنے لگے۔

تَلْ رِثْ صَلَاتِیْ وَنَسْکِیْ وَحَیَاِیْ ذَمَّآ فِیْ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ . لَا شَرِکَ لَہٗ وَہِوَ الْوَاحِدُ
اَجْرَتْ وَاَنَا اَقْرَبُ الشَّلَیْلِ !

اے محمد! آپ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میرا حج، میری زندگی اور میری موت سب کچھ صرف جہاں میں ہے پروردگار خدا سے واحد ہی کے لئے ہے۔ جس کا کوئی دوسرا شریک نہیں، مجھے خدا کا طرف سے اسی عقیدہ کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں!

بعد میں جو نبی مسلمان قرآنی ہدایات سے دُور ہوتے چھ گئے اور قرآن و حدیث کے سمجھنے سے دُوری اور اُن پر عمل ترک

کردینے کی بنا پر اگر اسی کے شوشے اڑ گئے عقائد میں خلط ملط ہونے چلے گئے، اسی دھوکے - رونا دھوکے میں بندہ ربیع شرب بھی داخل ہوتا چلا گیا۔ اور وہ اللہ کے ساتھ اُس کی بعض مخلوق کو بھی پکارنے لگے، جو اپنی ذلت کے قبح نقصان تک ہر قادر نسبت، چہ حائیل دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے، یا ان سے مدفع ضرر کر سکتے!

حالانکہ دعا کی آیات میں ہمیں اس کا ذکر ہے کہ دعا خاص اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے، میں اس کی مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کا شریک بنا کر کسی طرح جائز نہیں ہے، آیات ذیل میں پر روشنی ڈالتی ہے:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا -

بلاشبہ ہمیں صرف خدا ہی کو پکارنے کے لئے ہیں، اس لئے ان میں خدا کے سوا کسی اور کو ہرگز نہ پکارو!

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:-

إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ جَبَاذٌ مُشَاقِقُونَ -

اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں -

ایک جگہ ارشاد ہے:-

إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ إِنْ سَأَلْتَهُمْ لَنْ يَنْتَفِعُوا بِشَيْءٍ لَاسْتَغْنَىٰ وَهَاجَتْهُ، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ!

اللہ کو چھوڑ کر جن دوسروں سے لوگ مانگتے ہیں، بلاشبہ وہ سب بلکہ بھی مرث ایک مکئی تک کو سید اکرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اور اگر ان سے کوئی مکئی کوئی چیز لے آئے

تو وہ اس سے اسے پھین بھی نہیں سکتے، ایسے طالب دعا اور ان کے مطلوب و معبود و نزل انتہائی کمزور و بے بس ہیں!

ایک جگہ ارشاد ہے:-

ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ، لَهُ الْمُلْكُ، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ - إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی تمام حکومت ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسرے معبودوں کو تم پکارتے ہو، وہ کسی ادنیٰ چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اگر تم انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہاری بکا رنگ نہیں سمٹتے اور بالغرض اگر میں بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے، پھر قیامت کے دن

یہی معبودوں باطل صاف انکا ذکر دیں گے کہ ہم ان اپنی پرستش والوں کے شرک سے

بری الذمہ ہیں!

اس باب میں بکثرت آیات قرآنی وارد ہوئی ہیں۔ اور وہ سب یہ بتاتی ہیں کہ دعا خاص عبادت ہے اور جس سے تہنے اپنی مراد مانگی، اسی ہی پرستش کی اور جن صرف اپنے خالق ہی کی پرستش کرتا ہے!

اس کی مزید تشریح یہ ہے کہ اصطلاح اسلام میں دعا صرف اس بھلائی کی طلب کے لئے ہوتی ہے نہ بے کوئی عجز و ترق

نہ دے سکتی ہو۔ یا کسی ایسے شرک و دفع کرنے کے لئے ہوتی ہے جسے مخلوق دفع نہ کر سکتی ہو۔ خواہ یہ مخلوق کتنی ہی قوی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ کسی مخلوق کو جس قدر بھی زیادہ سے زیادہ جسمانی طاقت، دافر عقل، کثیر مال و جاہ، کثیر لشکر اور مددگار مطلقے گئے ہوں، پھر بھی یہ مخلوق اپنی بیماری یا موت کو نہیں ٹال سکتی، نہ کسی ایک بچہ تک کو بیدار کر سکتی ہے! تو بعد وہ دوسرے کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے!

باقی انسان جو باہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ عالم اسباب تک محدود رہتی ہے، اور وہ خدا کی طرف سے مال یا اقتدار وغیرہ جیسی بن نعمتوں کے خدا مالک بن گئے ہوں، صرف ان میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے کہ دولت مند فقیر کو مال دے دیتا ہے۔ اس لئے کہ وہ اس مال کا مالک ہوتا اور اس میں تصرف کا حق رکھتا ہے۔ رہے عالم اسباب کی گرفت سے باہر جو نعمتیں ہیں، ان میں صرف خدا نے واحد و یکتا ہی تصرف فرما سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔

الہیت کے خاصہ صفت سے مطلق علم غیب بھی ہے، پس اس غیب مطلق کو صرف خدا ہی جانتا ہے، جسے جنت و دوزخ ہماری نسبت سے غیب ہے اور جیسے فرشتگان و شباطین کے عالم۔ روح کی حقیقت اور ہیبت سے وہ حقائق، جن کی طرف آیات قرآنی اور احادیث نے اشارہ کیا ہے اور جو موت کے بعد پیش کئے دہلے ہیں، سب کے سب غیب مطلق ہیں۔ انسانی عقل ان کی پوری حقیقت یا ان کے جز تک بھی نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ یہ حقائق اس جنس سے ہی بالا ہیں جن کا عقل ادراک کر سکتی یا انہیں سمجھ سکتی ہے!

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولِهِ
خدا ہی عالم غیب ہے، اس کے غیب پر کوئی دوسرا مطلع نہیں ہو سکتا، بجز ان خاص
رسولوں کے جن سے راضی ہو کر خدا نے انہیں کچھ علم عطا فر دیا ہو!

دوسری جگہ ارشاد ہے:-

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ — خدا ہی مخفیات و موجودات کا جانتے والا ہے!
ایک جگہ ارشاد ہے:-

كَأَيُّ لَعْنٍ لِّلْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ — غیب پر بجز خدا کے کوئی دوسرا مطلع نہیں!
ایک جگہ ارشاد ہے:-

وَلَيَعْلَمُ الْغَيْبُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ بِأَتَىٰ أَرْضُ فُتُوت!

خدا ہی غیب کو جانتا ہے، وہی واقف ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، کوئی دوسرا منتفیس یہ
نہیں جانتا کہ وہ خود کل کیا کام کرے گا۔ اور جس جگہ مرے گا!

بیشک بعض قرآنی آیات یہ بتاتی ہیں کہ حق تعالیٰ اپنے بعض رسولوں کو اپنی طبع حکمت و مساحت کے تحت بعض غیبی باتوں کی اطلاع دے دیتا ہے، لیکن بعض ناواقف۔ لوگ بین کی غلط فہمی سے خود نہیں ہو سکیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام غیبی امور پر مطلع تھے، لیکن وہ قرآن جس کی سمجھ سے وہ مجہول و کمزور تھے۔

علی الاعلان ان کی نزدیک کر تک ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ اپنے نبی کریم کو ادب سکھاتے ہوئے یہ تعلیم فرماتا ہے:-

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ!

اے محمد! صاف صاف کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لئے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں

خدا جو چاہے صرف وہی ہو سکتا ہے!

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَتَكُنُّ رَتَّ مَنَ الْجَبَرُوتِ مَا مَشَى السَّعْرُ إِنَّ آتَا الْآلِ الْبَزِيرَ -

اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو جبروت کی بھلائی ہی بھلائی حاصل کر لیتا، کوئی نقصان رسالت مجھے

میں ہی نہ آتی، میں تو صرف (خدا کے عذاب سے) ڈرانے والوں اور بس!

دوسری جگہ یہ تعلیم دی گئی ہے:-

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ كَلِمًا بِي مَلَكٍ -

اے محمد! میں تو صرف (خدا کے عذاب سے) ڈرانے والوں اور بس!

اے محمد! کہہ دیجئے کہ میں ابلیس قوم! میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے میں اور

نہ من غیب ہی جانتا ہوں۔ اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو صرف اپنی طرف

نازل ہوئے والی وحی کا اتباع کرتا ہوں اور بس!

یہ نادان لوگ جو دین میں کسی نئی بدعتیں ایجاد کرنے کی مصیبت میں مبتلا ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ان کا یہ بدعتی باطل عقیدہ

مقام نبوت کی تکمیل ہے، بھلا کبھی باطل بھی حق کی تکمیل پر اسے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:-

لَا تَخْلَوْا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثِيرًا

وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ الشَّيْءِ -

حق کو چھوڑ کر دین میں غلو مت کرو۔ اور اس قوم والوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو اس سے

قبل گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور انہوں نے دوسرے بہتوں کو بھی گمراہ کر دیا اور اس طرح راہ مستقیم سے

بھٹک گئے۔!

در حقیقت مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا، جب تک وہ الوہیت اور نبوت کے مقامات میں امتیاز نہ کرے

اور ہر مقام کو کسی کی بیٹی کے بغیر اس کی جائز و مناسب عظمت و اجلال کا درجہ نہ دے اور ہر دو مقامات کے درمیان حد فاصل

کو متعین کرنے کے لئے جو نصو میں شرعی وارد ہیں صرف اپنی پراگشت و کوکے اُن سے آگے نہ بڑھے! ذیل کی آیت میں ان ہر دو

مقامات کے فرق کو واضح کیا گیا ہے:-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ -

اے محمد! لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم ہی جیسا ایک بستر ہوں صرف میری طرف (خدا کی طرف سے)

وحی بھی جاتی ہے!

دوسری آیت وہ ہے کہ جب کفار قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کرنا چاہا اور اپنے ایمان لانے کو اس شرط

پر محول کر دیا کہ یہ سفینہ لوگ آپ سے جو غیر طبعی معجزات چاہتے ہیں، آپ وہ انہیں دکھادیں، تو حق تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا

کہ انہیں درج ذیل جواب دے کر ان کے اس باطل اراہ کو ختم کریں — !
قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ عَن لَّغْوِ الْكَافِرِينَ —

اے محمد! معجزہ کا مطالبہ کرنے والے ان کفار سے کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار پاک و منزہ ہے اور میں صرف ایک بشر اور خدا کے فائدہ کے سوا اور کچھ نہیں! —

الوہیت کی خصوصیات میں سے ایک قسم ”بھی ہے۔ پس اسلام میں شرعی قسم وہ ہے جو حق تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور اس کی صفات غالب پر کھائی جائے، کیونکہ حق تعالیٰ نے اسلام میں قسم کو انسانی حقوق کو متعین کرنے والی اور ان کے باہمی جھگڑوں میں فیصلہ کرنے والی بتایا ہے! اس لئے یہ لازمی ہے کہ قسم صرف خدا ہی کے نام کی ہو، کیونکہ کوئی دوسرا جھگڑنے والے افراد یا ہم کشتہ کی اختلاف کیوں نہ رکھتے ہوں، یہ حال اللہ ہے، بیان رکھنے اور اس کی قابل احترام حفظوں کی تعظیم میں ہرگز اختلاف نہیں رہتے، اگر ہمیں اسلام انہیں ان کی نظر میں قابل علمت مروج دات کی قسم کھائے کہ جو جائز قرار دے دیتا تو یہ جیسے کسی صبح کے مزید جھگڑاؤں کا باعث بن جاتا۔ کیونکہ وہ کسی ایک با علمت چیز پر کبھی متفق نہ ہو سکتے! کیونکہ ہر فرد نے نزد بلب انہی قابل علمت قسمی ہونی سے وہ فریق ثانی کی اختیار کردہ آتی پر راجع دیتا۔ اس طرح یہ قسم اور اختلاف دائمی شکل اختیار کر لیتا۔ چنانچہ صبح حدیث میں اسے بزرگوں کے نام پر قسم کھانے کی ممانعت آئی ہے!

ارشاد ربوبی ہے: —

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ — جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر قسم کھائی، جس نے کفر کا عمل کیا۔

اہل دمری صبح حدیث میں وارد ہے: —

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ يَصْمُتْ

مگر کسی کو قسم کھانی ہو تو وہ صرف خدا کے نام کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے!

الوہیت کی خصوصیات میں سے جائزوں کے وہ ذبیحے بھی ہیں، جو بطور عبادت خدا کے لئے ذبح کئے جائیں، جیسا کہ وہ ذبیحہ جسے طائی مٹی یا مکہ میں تقرب خداوندی کے لئے ذبح کرتے ہیں۔ یا وہ شرعی نذر جس جسٹس مسلمان کسی بہادری شفا یا باقی یا کم شدہ کی واپسی کے لئے مان لیتے ہیں۔ پس یہ سب کی سب صرف خدا کے لئے ہوتی ہیں۔ تاکہ محتاج فقر اور ان سے مستفید ہوں۔ عرب زمانہ جاہلیت میں جانوروں کے خون، مذکورہ اغراض کے تحت اپنے بچوں اور دیوانوں کے تقرب کی غرض سے ان کے نام پر بہاتے تھے! مگر اسلام نے اسے حرام اور شرک قرار دے دیا۔ حق تعالیٰ کے اس ارشاد: —

وَمَا أُحِلَّ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ — اور وہ جانور جنہیں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو!

سے ہی مقصود ہے۔ امتداد زمانہ سے بت پرستی کی رسمیں پھولٹ آئیں۔ اور بعد تاویلات کے غلافوں میں لپیٹ ہوئی پھر مسلمانوں کے معاشرہ میں داخل ہو گئیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنے عقیدہ کے مطابق اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر ذبیحے کرنے لگے اور اسے ان اولیاء کے تقرب کا ذریعہ سمجھنے لگے۔ اور انہیں اس کا علم و احساس تک نہ رہا کہ ان کا یہ ذبیحہ بھی غیر اللہ کے تقرب کے لئے ذبیحہ کی قسم میں داخل ہے۔ اور اگرچہ اسے بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا ہو، پھر بھی اس غیر اسلامی نیت کی وجہ سے اس ذبیحہ کا کھانا ناجائز نہیں ہے۔ کیونکہ بسم اللہ کا نمبر اولاً عقیدہ کی درستگی کے بعد آتا ہے اور تہر باقی اور عبادتی ذبیحہ صرف اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے! بنی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے: —

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ — حقیقت یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار قلبی نیتوں پر ہوتا ہے! ذبیحہ کی یتیم خالص اللہ کے لئے نہیں ہے، جیسا کہ میں غلام و جہال کے افعال سے اس کا بخوبی علم ہو چکا ہے، بنی کریم علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے فرماتے ہیں:-

أَنَا غَنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ — میں الٰہیت کے شرکاء سے بہت بے نیاز ہوں! مسلمانوں میں یہ بلا ان کے دین کے حقائق سے ناواقفیت، اور قرآنی ہدایت سے دوری کی بنا پر داخل ہو گئی۔ حالانکہ اسلام پورا کا ٹھکانا ایک مذہب ہے، اس کے الگ الگ حصے بخرے نہیں ہو سکتے! پس کامل مسلمان وہی ہے جو بیان کردہ وصفت کے مطابق اولاً اللہ کی خالص توحید کو مانتا اور اپنے عقیدے میں ہر گز ای سے بچتا ہو، پھر مومن و شرعی طریقت پر اپنے اسکی عبادت کرتا ہو اور بدعتوں سے محترز رہتا ہو۔ کیونکہ سب بدعات بالکل ہی گمراہی ہیں۔ صحیح حدیث میں وارد ہے:-
وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعٌ وَكُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ

دین میں ہر نئی بات کا اضافہ بدعت کہلاتا ہے اور ہر بدعت میں گمراہی ہے! پھر عبادات کے بعد اللہ کے دیگر احکام کی خود بھی پابندی کرے اور حتی الوسع سعی کرے کہ دوسروں سے بھی پابندی کرے۔ پھر تمام اسلامی صفات سے خود کو ہر اس تکلف اور دوسروں کو بھی اس طرف بلے، اور انہیں اس کے خلاف سے روکے۔ حق گوئی میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا مطلق خیال نہ کرے، پھر اس تمام ہر دگرام میں بھی شرط یہ ہے کہ اس نے یہ تمام افعال خاص خدا ہی کے لئے ہوں! اب یہ شخص کامل مسلمان اور قرآن کریم کی صراحت کردہ صفات کا جامع مومن صادق کہلائے گا، جیسا کہ قرآن کریم کی درج ذیل آیات میں مذکور ہے:-

الْأَكْم - ذَالِكِ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ - الْخ
یہ وہ کتاب ہے جس کی صداقت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہی متقین کی رہنما ہے۔
لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ!
بھلائی یہ نہیں ہے کہ تم عبادت میں مشرق و مغرب کی طرف اپنا منہ بھراؤ، بلکہ بھلائی یہ ہے
کہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ!
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ
زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ۖ

بیشک مومن وہ ہیں کہ جب (ان کے سامنے) اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل اس کے خوف
سے کانپ اٹھیں اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان
میں اضافہ ہو جائے!

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا
سَلَامًا ۚ وَالَّذِينَ يُبَيِّتُونَ لِيُرِيَهُمْ تَسْبِيحًا ۚ

اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور اگر جاہل لوگ کبھی انہیں بُری طرح مخاطب کریں تو وہ جواب میں ان کے لئے سلامتی کی دعا کرتے ہیں ! اور جو خدا کی عبادت میں راتیں گزارتے ہیں۔ !

یہ آیتیں ان ایمانی شعیروں پر مشتمل ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-
الایمان بضع وسبعون شعبۃ اعلاھا لا الہ الا اللہ وادناھا اعاطۃ الاذی عن الطوبی۔ والحباء شعبۃ من الایمان۔

ایمان کے شتر سے کچھ اُدیر شیعے ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے ادنیٰ راستہ سے ہر تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے ! اور جیسا بھی ایمان کا ایک جزو ہو۔

صحابہ کرام جو ایمان باللہ اور توحید خالص کے اعتبار سے اُمتِ محمدیہ میں کامل مومن تھے، اپنے خدا کو قرآنی توحید کے مطابق ایک مانتے تھے، یہی حال تابعین اور تبع تابعین کا رہا۔ لیکن جب سے ہم میں یونانی فلسفہ اور اس کے عقلی استدلال نے دخل پایا، مسلم علماء بھی اس فلسفہ سے متاثر ہو گئے ! اور وجود باری تعالیٰ پر فلسفیانہ طریق سے استدلال کرنے لگے، حتیٰ کہ جہور یہ سمجھنے لگے کہ اللہ کی معرفت کے لئے صحیح طریق استدلال یہی ہے اور جس قدر مسلمان اس فلسفہ میں مہمک ہوتے چلے گئے، اسی قدر قرآن کی بتائی ہوئی توحید سے دُور ہوتے چلے گئے ! مسلمانوں میں آج جو عفت نہ کی کتابیں رائج ہیں ان میں سے اکثر اسی فلسفہ کے قواعدہ پر مبنی ہیں۔ اللہ کی اس سادہ فطرت پر مبنی نہیں جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے !

ان کتابوں کے اثر سے توحید ان چند فلسفی اصطلاحات و احکام کا مجموعہ ہو کر رہ گئی ہے، جو اس عقیدے کے لئے وضع کئے گئے ہیں اور جنہیں تین شعبوں پر تقسیم کیا گیا ہے :-

۱۔ وہ جن کا انتساب اللہ کی طوٹ واجب ہے !

۲۔ وہ جن کا انتساب ناممکن ہے !

۳۔ وہ جن کا انتساب جائز ہے !

اس طرح یہ فلسفی توحید صرف لفظی توحید ہو کر رہ گئی ہے۔ لیکن توحید کی وہ روح اور اس کی وہ بلند حقیقت جسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے، ایمان اور عملی صالح کے ثمرات صرف اسی سے مرتب ہوتے ہیں۔

والعصر انّ الانسان لفی خسۃ الاّ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔

زمانہ کی قسم ہے کہ بلاشبہ انسان گھٹائے میں ہے بامراد و کاموں صوف وہی ہوں گے جو ایمان لئے اور انہوں نے نیک عمل کئے اور آپس میں ایک دوسرے کو ایمر حق اور اعلیٰ کلمۃ اللہ میں نکال دینے پر صبر کرنے کی تلقین کی :-

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

توحید

انسان سراپا احتیاج، عظیم صدمت سوال اور ہمت تن کا سہ گدائی ہے! اس کی ضرورتیں بے پایاں اور گویا غیر محدود اس کے جسمانی اور روحانی مطالبے اور نقصان سے بڑھے ہوئے، اس کی فطرت حلیوں اور غیر قانع ہے، اس لئے وہ کسی ایسی ہستی کے سہارا سے نہیں جی سکتا جس کی طاقت و اختیار، جس کی بخشش و رزاقی، جس کی اطلاع و واقفیت، خواہ وہ کتنی وسیع ہو، لیکن محدود ہے!

انسان اپنی فطرت میں شیشہ سے زیادہ نازک اور جناب سے زیادہ کمزور ہے، وہ اپنے وجود و بقا کے لئے صد چیزوں کا محتاج ہے اور اس عالم میں ہزاروں موجودات اس کی زندگی کے دشمن ہیں۔ اس کی حفاظت دی کر سکتے ہیں جو کائنات پر فرمانروائی کرتا ہو، عناصر پر جس کا قبضہ ہو، اشیاء کے خواص و اثرات اس کی مٹھی میں ہوں۔ وہ ان کا پیدا کرنے والا بھی ہو۔ اُن کو نظم و ضبط میں رکھنے والا بھی ہو۔ ادا مان کو سلب کر لینے، تبدیل کر دینے کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ اُس کے دست قدرت میں کبھی رعشتہ اور اُس کے پایہ حکومت میں کبھی لغزش و اضطراب نہ ہو۔ کہ ایک خفیف ارتعاش اور ایک ادنیٰ لغزش و اضطراب آفاق و انفس کی اس کا رگہ شیشہ گری کو برباد اور انسداد و متناقضات کے اس کا دھنڈ کو ٹکرا کر درہم برہم کر سکتا ہے! اس کا علم حاضر اور محیط ہو۔ وہ ہمہ وقت ہر شیا کو بیدار ہو۔ سہرو لیان، عقلیت اور نیند کا خارا بھی کبھی اس کے پاس نہ آ سکے! کہ مخلوقات بے شمار اور اُن کی ضرورتیں بے حد و حساب اور ایسی منفی ہیں کہ اُن کو خود خبر نہیں، وہ طفل شیرخوار سے زیادہ پرورش و نگرانی کا محتاج اور محبت و شفقت کا مستحق ہے! اس کو ایسی ہی ہستی کی ضرورت ہے جو ماں باپ سے زیادہ شفیق ہو۔ لیکن اُس کی شفقت میں رحمت و حکمت دونوں ہوں کہ اس کی تربیت کے لئے دلوں ناگزیر ہیں۔!

اگرچہ اس عالم خارجی و داخل (آفاق و انفس) میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ہستی سوائے اللہ کے کوئی نہیں، اور آفاق و انفس کی بکثرت نشانیاں اور دلائل اس حقیقت کی طرف رہبری کرتے ہیں۔ جیسا کہ خود فرمایا:—

سُزِیْهِمْ اَیْمَانِی الْاَفَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰی یَتَّبِعُوْا اَنْدَ الْحَقِّ ۝ اَوَلَمْ یَكُنْ
بِرَبِّکَ اَنْدَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدًا (رحم السجدہ ۷۶)

ہم اُن کو اپنے نمونے دکھائیں گے دُئیائیں اور خود اُن کی جانوں میں یہاں تک کہ ان پر یہ حقیقت کھل جائے کہ وہ حق ہے۔ کیا متبارک و تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہونے کے لئے کافی نہیں۔

اس لئے عبادت و بندگی کی سستی اُسی کی ذات ہے!

لیکن اس عالم میں مہرِ مَنّ و خُدر کا چمکنا سب اس طرح متوجّہ ہے کہ انسان کی نظر بار بار دھوکا کھاتی ہے ! اور اپنی جیسی مدد و عبور و بے اختیار رہتیوں کو نافع و ضار اور قادر و مختار سمجھ کر اپنا اللہ و معبود بنا لیتا ہے اور یہ ظلم بعض اوقات زندگی بھر نہیں ٹوٹتا !

اس لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ اُن کی اپنی ذات و صفات کا سب سے بڑا اور یقینی علم نبیؐ تھا۔ اور اس عالم کی حقیقت اُن پر اس طرح منکشف کی کہ اُن کو اس کے متعلق کبھی دھوکا نہیں ہو سکتا۔
وَلَقَدْ لَكُمُ نَبِيُّ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ - (الانعام - ۹)
اور اس طرح ہم ابراہیمؑ کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا جلوہ دکھاتے ہیں اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں !

ان انبیاء علیہم السلام کو ہمیشہ ایک ہی پیغام دے کر بھیجا گیا :-

وَمَا ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيَ اِلَيْهِ اَنْ اٰتَاكَ عَبْدُوْنَ - (الانبیاء - ۲)
اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو ہی حکم بھیجا کہ بات یوں ہے کہ کسی کی ہندگی نہیں سوائے میرے سو میری ہندگی کرو۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اس ظلم نذر کو توڑنے کے لئے (جس میں ہر زمانے کے کوتاہ نظر گرفتار ہو جاتے ہیں) وہ طریقہ اختیار کئے :-

۱) اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو نہایت وضاحت کے ساتھ بار بار بیان کیا کہ شرک و جہل کے زہر کے لئے اس سے بڑھ کر تزیانیق نہیں۔ شرک، جہل، خدا سے بیگانگی اور غیر اللہ کی گرفتاری و مشغولی کا اصل سبب، خدا شناسی، اس کی صفات و افعال سے بے خبری، یا غفلت ہے، اسی لئے فرمایا :-

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيَّاتٌ
بِيَمِيْنِهِ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ - (الزمر - ۷)

اور وہ نہیں سمجھے اللہ کو جتنا کچھ وہ ہے اور زمین ساری مٹی میں ہے اس کی قیامت کدن اور آسمان لپیٹ ہوئے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے کہ اُس کا شریک بتلائے ہیں !

۲) اللہ کے مواتم ہستیوں اور مخلوقات کی اصل حقیقت اور اُن کی صحیح حیثیت بیان کر دی تاکہ نگاہ سے پردہ ہٹ جائے اور روشنی میں دیکھ لیا جائے کہ وہ دراصل کیا ہیں اور کسی کے لئے اور خود اپنے لئے وہ کس حد تک مفید و کارآمد ہو سکتے ہیں اور اُن کے ساتھ عبودیت و بندگی کا معاملہ اُن سے قطع و ضرر و کاربر آری کی توقع، اُن کی حمایت و سرپرستی پر بھروسہ، اُن کے علم و آگاہی پر اعتماد اور اُن کے پہلے جیسا کہاں تک درست اور قرین عقل ہے ؟

اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں ان حضرات نے بڑی اصولی اور انقلاب انگیز باتیں کہیں جن سے زندگی کا رخ اور ذہن و قلب کی سمت بدل جاتی ہے۔ مثلاً وہ صمد ہے، یعنی تمام کائنات اور عالم کا ہر ذرہ اپنے وجود و تعلقات و وجود میں اس کا محتاج ہے اور وہ قطعاً کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں۔ خلق و پیدائش کے سوا دنیا کا یہ پورا کارخانہ ہی وہی تھا

چلا رہا ہے اور آسمان سے لے کر زمین تک اسی کی حکومت اور اسی کا انتظام ہے۔ **الاله الخلق والامر۔** (اعراف) میں وہ اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے پیدا کرنا۔ **یذیر الامر من السماء الى الارض** (الم سجدہ ۱۷) کام کا انتظام کرتا ہے آسمان سے زمین تک۔ اور اس سلطنت میں اس کا کوئی معاون و شریک نہیں۔ **وقل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبر وکبیر** (الاسراء- ۱۲) کہو سب تعریفیں اللہ کو جو نہیں رکھتا اولاد اور نہ اس کا کوئی سا جھی جو سلطنت میں اور نہ کوئی مددگار ذلت کے وقت پر اور اس کی بڑائی کو بڑا جاں کرے وصالہم فیہما من مشرک وصالہ منہم من ظہیر (الباقی ۳۷) اور نہ (مشرکین کے معبودوں کا) آسمانوں اور زمین میں کچھ سا جھا ہے اور نہ ان میں سے (اللہ کا) کوئی مددگار ہے۔ صرف اسی کی سلطنت لامحدود، قدرت غیر متناہی، دریا، کرم بے پایاں اور خزانے غیر ختم ہیں۔ **واللہ خزائن السموات والارض (المائدہ ۱۵)** اور اللہ کے ہی خزانے آسمانوں اور زمین کے۔ **یذیر الامر منہم من یشاء** (المائدہ) اس کے دست کرم دراز میں خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ **یرزق من یشاء** بغیر حساب (جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے) اس لئے حریص انسان کی جھولی دہی بھر سکتا ہے اور اس کی تشفی دہی فرما سکتا ہے صرف اسی کو فہرہ و پوشیدہ اور راز دہی کا علم ہے اور صرف اسی کی ذات ہمہ دان دہمہ میں ہے، عالم الغیب و اشہادہ (پوشیدہ اور ظاہر کا جس نے واللہ) **یَعْلَمُ خَائِئِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ** (دہ آنکھوں کی چوری اور سینوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے) اس لئے صرف اس کے علم و گاہی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور دل کی عقل خواہشوں اور زندگی کی غیر محسوس ضرورتوں کو دہی جان سکتا ہے اور وہی پورا کر سکتا ہے! دہی انسان کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے بہرہ دار انسان کی حفاظت کے لئے مقرر ہیں۔!

لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (الرعد- ۲) اس کے پہرے دے ہیں، ہند کے آگے اور پیچھے اس کی نگہبانی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ پھر وہ نزدیکوں سے زیادہ نزدیک اور بگائوں سے زیادہ بگا نہیں۔ وہ انسان سے اس کی شدت سے زیادہ قریب ہے۔ اور مرنے والے سے اس کے تیار داروں سے زیادہ نزدیک ہے۔! **وَحَنُّ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَبَلِ الْوَرِيدِ (رق- ۲)** وحن اقرب الیہ منکم ولكن لا تبصرون (الواقفہ ۳) وہ ہر شخص کی دعا و انجا کو ہر وقت اور ہر جگہ سنتا ہے، اس کے اور بندے کے درمیان کوئی دیوار اور آڑ نہیں، نہ اس کے یہاں اظہار مدعا کے لئے کسی ذریعہ اور فادش کی ضرورت۔ **وَإِذَا سَأَلَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ** قلبی تجیبہ الی ویومئذی لعلمہم بمرشدون (البقرہ ۲۳) اور جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے مجھ کو سو میں تو قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا جب مجھ سے دعا مانگے تو جوابیے کہ وہ حکم یافتہ اور یقین لادہں مجھ پر تاکہ نیک راہ پر آویں۔ پھر اس کی محبت و شفقت حد سے بڑھی ہوئی، ماں باپ کی محبت محض اس کی ربوبیت اور رحمت کا ایک کرشمہ اور ایک ادنیٰ نمونہ ہے!

پھر وہ ہمیشہ زندہ اور بیدار ہے، کیونکہ وہ زمین اور آسمان کو سمجھ لے ہوئے اور ان کے تمام انتظام و ضبط و نظام کو ماتحتیوں کے لئے ہوئے ہے، اس لئے کسی وقت اس کے یہاں غفلت و نسیان نہیں۔

اللہ لا الہ الا ہر الحق القیوم لا تاخذک سنین ولا نوم

اس کے مقابلہ میں انہوں نے اللہ کی تمام مخلوقات کے لئے وہ تمام اوصاف ثابت کئے جو ان صفات الہیہ کے

مقابل دمنہ واقع ہوئے ہیں اور جن کا مجھ قہر بندگی و بیچارگی اور ضعف و بجز ہے :-

لہ دعوة الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشریؑ الا کبا سطر کفیوہ
الی الماء یبلغ فاقہ وما صوبیا لعلہ و ما دعاء الکفرین الا فی ضلل - (الرعد - ۲)
اسی کا پکارنا سب سے اور جن لوگوں کو کہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ نہیں کام آتے ان کے کچھ
بھی مگر جیسے کسی نے پھیلے دو نوں ہاتھ پانی کی طرف کہ آپہنچے اس کے مذ تک اور وہ کبھی
نہ پہنچے گا اس تک اور جتنی پکارے گا توں کی سب گرا ہی ہے !

یا ایہا الناس صوب مثل فاستجوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن
یخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا لہ وان یسلبہم اللہ باب شیئاً لا یستنقذوہ منہ
ضعف الطالب والمطلوب - فما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ تقویٰ عزیز - (الحج - ۱۰)
اے لوگو! آپ مثل کہی گئی ہے سو اس پر کان رکھو، جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سب سے ہرگز نہ
بنا سکیں گے ایک مکھی گرچہ سارے جمع ہو جاویں اور اگر کچھ چھین لے ان سے مکھی، چھڑا نہیں
سکتے وہ اس سے بڑا ہے چاہنے والا اور جن کو چاہتے ہے - اللہ کی قدر نہیں سمجھے جن سے
ان کی قدر ہے بیشک اللہ زور آد ہے زبردست !

مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت - اتخذت بیتاً وان
اوہن السیرت لیت لو کانوا یعلمون - (العنکبوت - ۲۳)

مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑے اللہ کو چھوڑ کر اور حمایتی جیسے مکاری کی مثال بنایا اس نے
ایک گھر اور سب گھروں میں بڑا سو مکاری کا گھر اگر ان کو سمجھ ہوتی !

ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من تطہیرہ
ان تدعوہم لا یمسحوا دعاءکم، ولو سمعوا ما استجاوا لکم و یوم القیمۃ یکفرون
بشرکم ولا ینبذکم مثیل خیرہ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ
الغنی الحمید - (فاطر - ۲۲)

یہ اللہ ہے تمہارا رب، اسی کے لئے بادشاہی ہے اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کچھ
کی گتھل کے ایک چھیلکے کے بھی مالک نہیں اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور
اگر سنیں تو تمہارے کام کو نہ پہنچ سکیں اور قیامت کے دن تمہارے شریک تمہارے سے
منکر ہوں گے - اے لوگو! تم جو محتاج اللہ کی طرف اور اللہ بے پروا ہے سب تعریفوں والا
واتخذوا من دونہ آجۃ لا یخلقون شیئاً وہم یخلقون ولا یملکون لانفسہم
ضرراً ولا فعا ولا یملکون موت ولا حیوۃ ولا نشور - (الفرقان - ۱)
مشرکین نے اللہ کے سوا ایسے معبود ٹھہرائے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور خود مخلوق ہیں
اور جو اپنے ہی لئے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور جن کو موت و زندگی اور دوبارہ

زندہ ہونے پر بھی کوئی قدرت نہیں

قرآن مجید اس معنوں کی آیات سے پُر ہے۔ اس کے برخلاف کہیں ان بندگان خدا کی قدرت و طاقت ان کے اختیارات و تصرفات، ان کی طاقت یا نفع و ضرر کا ذکر نہیں۔ جس سے قرآن مجید کا رجحان صاف سمجھ میں آتا ہے۔ !
جہاں تک اللہ کے آسمان و زمین اور بڑی بڑی اشیاء کے خالق و مالک اور پروردگار ہونے، بڑے بڑے واقعات کا ظہور میں لانے، عالم کا فرمانروائے مطلق اور بادشاہِ حقیقی ہونے کا تعلق ہے مشرکین عرب اور ذہیل کے عام مشرکین کو اس سے قلعی نہ کرے اور اس بارہ میں کبھی کوئی شبہ نہ تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید نے بار بار تصریح کی ہے۔ مشرکین عرب کو اللہ کی بہت سی صفات و افعال خلق و صنعت، قدرت و اختیار، علم و ارادہ، غلبہ و تسخیر، عظمت و کبر بانی، طاقت و جبروت، اور رحمت و درود، منت کا اعتراف و اعتقاد تھا۔ قرآن مجید میں جا بجا اس کی شبہات میں موجود ہیں۔ اس موقع پر سورہ مومن کی مندرجہ ذیل آیات کافی ہوں گی۔

قُلْ مَنْ اِلٰهِ اِلَّا هُوَ ۚ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۚ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۚ لَہٗ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ ۚ ہُوَ اِلٰہُ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ ۚ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ۚ قُلْ مَنْ یُّدْرِیُّ سَعٰتِہٖمْ یَوْمَ الْقَدَرِ ۚ ہُوَ الْغَیْبُ ۚ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ۚ قُلْ مَنْ یُّدْرِیُّ سَعٰتِہٖمْ یَوْمَ الْقَدَرِ ۚ ہُوَ الْغَیْبُ ۚ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ۚ قُلْ مَنْ یُّدْرِیُّ سَعٰتِہٖمْ یَوْمَ الْقَدَرِ ۚ ہُوَ الْغَیْبُ ۚ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ۚ

کہو کس کی ہے زمین اور جو اس میں ہو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو، کہیں گے سب کچھ اللہ کا ہے، کہو پھر تم سوچتے نہیں، کہو کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک اس بڑے تخت کا۔ بتائیں گے اللہ کو، کہو پھر تم ڈرتے نہیں، کہو کس کے ہاتھ میں ہے حکومت ہر چیز کی اور وہ بجالینا ہے اور اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ بتائیں گے اللہ کو، کہو پھر کہاں سے تم پر جادو آ رہا ہے؟
یہ مشرکین نہ صرف نظری و علمی طور پر اللہ تعالیٰ کے ان صفات کے قائل تھے، بلکہ عملاً اپنے ایمان کا ثبوت بھی دیتے تھے۔ مصیبت کے وقت اللہ ہی کو پکارتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کی دعا و نذر کا کئی جگہ ذکر کیا ہے! لیکن اس سب کے باوجود وہ مستند و معیاری مشرک تھے۔ ان سے جہاد کیا گیا اور کہا گیا:-
وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰی لَا تُوْکِنُوْا فِتْنَةً وَیُکَوِّنَ الدِّیْنَ کَلِمَۃً ۖ لِلّٰہِ

اس شرک کی حقیقت کیا تھی، اس کا آغاز کس طرح ہوا۔ اور اس کی انتہا کیا ہے؟ اس کی حضرت شاہ ولی اللہ کی زبان سے سنئے۔

عقیدہ اثبات خدا تعالیٰ و آنکہ خدا خالق آسمان و زمین است و مدبر حوادث عظام است و قادر بر ارسال رسل و مجازی عباد بر اعمال ایشاں و مقدر حوادث عظام است و قادر قبل از وقوع آن و آنکہ فرشتگان بندگان مقرب خدا اند و مستحق انتظام اند نیز در میان ایشاں ثابت بود و متعار ایشاں دلالت میکنند، اما جمہور مشرکین دریں عقائد شبہات بسیار تماشائی از استبعاد آل امور و عدم الفت

خدا تعالیٰ کے اثبات کا عقیدہ اور یہ کہ خدا آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، بڑے بڑے حوادث کا منتظم و مدبر ہے۔ پیغمبروں کے بھیجنے پر قادر اور بندوں کو ان کے اعمال پر جزا و سزا دینے والا، بڑے بڑے واثقات و حوادث کا اندازہ دانہ اند ان کا مقدر کرنے والا اور ان کے وقوع سے پہلے بھی قدرت رکھنے والا ہے! اور یہ کہ فرشتے خدا کے مقرب بندے ہیں اور تعظیم کے مستحق ہیں یہ سب ان کے یہاں مشرکین عرب

بادراک آل بہم رسانید و بوند و مگر ہی ایشان شرک بود و تشبیه و تحریف و انکار معاد و استبعاد در رسالت آن حضرت علیہ السلام و فاش بودن اعمال قبیحہ و مظالم در میان یکدیگر و ابتداء رسم فاسدہ و مندرس ساختن عبادات۔

شرک آن است کہ غیر خدا را صفات محققہ خدا اثبات نماند مثل تصرف در عالم بارادہ کہ تغییر ازاں بکن فیکون می شود۔ یا علم ذاتی از غیر الکتساب بگو اس و دلیل عقلی و منام الہام و مانند آن با عباد آن کرامت تنگ دست یا بیمار و شقی گردد۔ و رحمت فرستال بر شخصے تا بسبب آن رحمت ذریعہ معیشت و صحیح بدن و وسیعہ باشد و این مشرکان در خلق جو امر بدہیر امور عظام پیچ یک را شریک نمی دانستند و چوں خداے تعالیٰ بر کارے ابرام فرماید۔ پیچ یک را قدرت مافقت اثبات نمی کردند، بلکہ اشترک ایشان در امور خاصہ بہ بعضی بندگان بود گمان می کردند کہ مانند آنکہ بادشاہ عظیم القدر بندگان خاص خود را اطراف مالک می فرستد و ایشان را در امور جزئیہ تا وقتے کہ حکم مرتجع بادشاہ صادر شدہ است محنت و متصرفت می دارد، و خود بدہیر امور جزئیہ بندگان نمی بردارد و حالہ سائر بندگان بقرمان میکنند و شفاعت قرمان در باب خادمان و متوسلان ایشان قبول می نماید، همچنین ملک علی الاطلاق جد و جہد بعضی بندگان خود را خلعت الوہیت دادہ است و در نما و سجدہ ایشان در سائر بندگان اثر می کند، پس واجب می دانستند تقرب بآن بندگان خاص تا شاکستگی قبول ملک مطلق حاصل شود و شفاعت ببلکے ایشان در مجازی امور درجہ پندہائی باید و ملاحظہ این امور بحدہ بسوء ایشان و ذبح برائے ایشان و خلعت بنام ایشان و استخانت امور مزوریہ بقدر کن فیکون ایشان تجویز می نمودند و صورت با از سنگ و صفر و دوس شکل آن تراشیدہ قبلہ تو جو بآن اوضاع ساختند و جہاں رفتہ رفتہ آن سنگ را ہدایت خود معبودانگا مشتند و خلط عظیم راہ یافت۔!

کہ یہاں ثابت و مسلم تھا اور ان کے اشعار اس پر دلالت کرتے ہیں لیکن جمہور مشرکین کے ان عقائد میں کثرت سے مشابہت پیدا ہو گئے تھے، جو ان امور کو مستبعد سمجھتے اور ان کے مفہوم سے بیگانہ ہو جانے کے سبب سے تھے، ان کی مگر ہی شرک حقیقی اور تشبیہ اور تحریف اور قیامت کا انکار اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مستبعد سمجھنا۔ اعمال بد اور مظالم کا آپس میں رواج، بری رسوم و عادات کی ایجاد اور عبادات کی تحریف!

شرک یہ جو کہ غیر اللہ کے لئے ان صفات کو ثابت کیا جاتا جو خدا کے ساتھ مخصوص ہیں مثلاً عالم میں اپنے ارادہ سے تصرف کرنا جس کو کن فیکون سے ادا کیا جاتا ہے، یا علم ذاتی جس میں جو اس کے ذریعہ سے یا دلیل عقلی اور خواب و الہام و دیو کے ذریعہ حصول علم کو دخل نہیں یا کسی بیمار کی شفا کو وجود میں لے آنا یا کسی شخص پر اس طرح لعنت کرنا اور اس سے ناخوش ہونا کہ اس لعنت و ناراضگی کی وجہ سے وہ تنگ دست یا بیمار یا بے قیامت ہو جائے اور کسی شخص پر اس طرح رحمت بھیجنا کہ اس رحمت کے سبب سے وہ خوشحال و تندرست اور خوش قسمت ہو جائے اور یہ مشرکین جو امر و اجسام کی خلعت میں اور بڑے بڑے امور کی تدبیر و انتظام میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں جانتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ جب خدا کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو کسی کو روکنے اور منع کرنے کی قدرت نہیں، ان کا شرک جو کچھ تھا وہ بعض بندوں کے خصوصی معاملات میں تھا۔ ان کا گمان تھا کہ جس طرح ایک بڑا شان و شوکت کا بادشاہ اپنے مخصوص غلاموں اور تابعداروں کو مختلف اطراف مالک میں بھیجتا ہے اور ان کے جزئی معاملات میں جب تک کہ بادشاہ کا فرمان صریح صادر نہ ہو ممتار اور تصرف کا مجاز قرار دیتا ہے۔ اپنے غلاموں کے چھوٹے چھوٹے معاملات کا انتظام و انصرام خود نہیں کرتا اور اپنے تمام غلاموں کو اس محنت کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے اس غمناک

سفارش ان کے خاویں اور توسلین کے بارے میں قبول کرتا ہے، اسی طرح بادشاہ جل مجدہ نے اپنے بعض بندوں کو خدمتِ نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، ان کی رضامندی و ناراضی باقی بندگانِ خدا کے حق میں اثر کرتی ہے، پس انہوں نے اس بنا پر ضروری سمجھا کہ اول ان بندگانِ خاص سے قرب حاصل کیا جائے تاکہ بادشاہ مطلق کی قبولیت کی بیاست پیدا ہو اور ان کی سفارش ان معمولی بندوں کے کاروبار میں درجہ قبولیت حاصل کرے، ان باتوں کا لحاظ کر کے انہوں نے ان بندگانِ خاص کے سامنے سجدہ کرنا، ان کے لئے جانوروں کا ذبح کرنا، ان کے نام کی قسم کھانا اور ضروری کاموں میں ان کی قدرت کن فیکون سے مدد چاہنا جائز قرار دیا۔ اور پھر پتیل اور روپے کی صورتیں تراش کر ان کو ان درواج کی طرف کا قبلہ بنایا جاہلوں نے رفتہ رفتہ ان باتوں کو بذاتِ خود معبود سمجھ لیا اور بڑی گڑبڑ پیدا ہو گئی!

انبیاء علیہم السلام اور ان کے جانشینوں کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اللہ سے بندوں کا قوی ترین و قریب ترین تعلق اور وابستگی پیدا کریں۔

وما اصروا الا لیجدوا للہ خالصین لہ الدین حقیقۃ -

مَنْ كُوْهُمُ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ كَانَ لَكَ مِنْ اَمْرِكَ دَائِمَةً بِنَدَى سَبَّحَ كَر
اور یکسو ہو کر ایسا ایم حقیقت کی راہ پر۔

اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان کوئی حجاب اور روک نہ رہے، الفت و انس، محبت و عشق، محبت و عشق، تقدیر و عمل، سعی و جہد، رجوع و انابت، اطاعت و عبادت، التجا و انصراف، سرگوشی و مناجات، خوف و طمع، غرض قلب و دماغ سب کا قبلہ اسی کی ذات ہو۔ انبیاء علیہم السلام اور ان کے تابعین برحق کی تمام مساعی کامرکز اور سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اسی کے لئے ان کا جہاد ہے، ان کی ہجرت ہے، ان کی تبلیغ ہے، اور اسی راہ میں ان کی زندگی اور موت ہے!

قل ان صلاقی و نسلی و محیای و ممیای للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک

امرت و انا اول المسلمین - (النعام - ۳)

میں نے میری ناز اور رنج و قربانی اور میری زندگی و موت سب اللہ کے لئے ہے جو سامنے
عالموں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھ کو حکم ہے اور میں سب سے
پہلے حکم بردار ہوں!

اور اس مقصد میں ماذن اللہ تعالیٰ وہ اپنے حلقہ اور متبعین کی جماعت میں پورے طور پر کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ
دلوں اور دماغوں کو غیر اللہ کی مشغولیت اور گرفتاری سے اور جموں کو غیر اللہ کی حکومت و قانون سے آزاد کر دیتے ہیں۔
لیکن جاہلی اثرات و فتنہ فتنہ اس کے خلاف بغاوت کرتے رہتے ہیں اور شرک انسانوں میں دب دب کر ابھرنا رہتا
ہے، یہاں تک کہ خود ان کے نام لینے والوں اور ان کی اُمت اور متبعین کہلانے والوں کا حال وہ ہو جاتا ہے جو
قرآن نے بیان کیا ہے۔

وَمَا یُؤْمِنُ اَکْثَرُھُمْ بِاللّٰہِ اِلَّا وَھُمْ شُرَکَکُؤُنَ (یوسف - ۱۳)

بہت لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر کہ ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کئے جاتے ہیں۔!

رفعتہ اللہ سے بے تعلقی اور غیر اللہ سے تعلق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ عملاً کیفیت وہ ہو جاتی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔

ومن الناس من يتخذ من دُونِ اللَّهِ انداداً يحبونهم كحبِ اللَّهِ - (المقروہ - ۲)
اور بعضے لوگ وہ ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کے برابر انداد کو ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے۔ !

غیر اللہ سے دل چسپی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ:-

واذا ذکر اللہ وحده اشعرت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون -

جب نام لیجئے اللہ کا رک جاتے ہیں ان کے دل جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جب نام لیجئے اس کے سوا اور دل کا تو وہ کھل جاتے ہیں اور بہت مسرور ہوتے ہیں !

پھر اس عقیدہ کے تحت غیر اللہ کے نام پر وہ تمام اعمال کئے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مثلاً ذبح، نذر، سکود، دعا وغیرہ اور رفتہ رفتہ زندگی کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ کر غیر اللہ سے بندھ جاتا ہے۔ قلب کی جہت بدل جاتی ہے، انبیاء کی بعثت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اور اسلام پر جاہلیت غالب آ جاتی ہے ! ہر زمانہ کے محمد دین و معلمین اور علماء حق نے اس صورت حال کے خلاف جہاد کیا۔ ہندوستان میں جہاں اسلام کی بنیاد مختلف تاریخی اسباب کی بناء پر ہمیشہ سے مکرور ہے اور جو دنیا کے جذبے مشرکانہ مذاہب و اقوام کا مرکز و وطن ہے۔ اسلام کا چشمہ صافی زیادہ مکرر ہونے لگا تھا۔ اور اندیشہ تھا کہ یہ چشمہ جیواں اس برکات میں اس طرح گم ہو جائے کہ کسی ضرورت کو بھی اس کا نشان نہ ملے۔

انف ثانی مجددؑ نے جب اپنا سفر تجدید شروع کیا تو انبیاء کے کائنات کی عین ترتیب کے مطابق پہلا قدم اس سے اٹھایا، جہاں تک سائنس سمجھ کر کے سے انکار آپ کی تاریخ تجدید کا روشن عنوان ہے۔ اپنے مکاتیب میں نہایت واضح اور جامع چھپنے الفاظ میں تو حید کی تشریح فرمائی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کے تنہا مستحق عبادت ہونے کے دلائل بیان کئے جو آپ کے سورخ فی الحکم کا نمونہ ہیں۔ شرک کے مراسم و منظر کی تردید فرمائی۔ رسوم جاہلیت، اعمال مشرکینہ، تقلید لغو سے اپنے متبعین و معتقدین کو سختی سے منع فرمایا کہ تجدید کا کام ان کے بغیر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ چہ جائیکہ مکمل ہو !

بالخصوص طریقت کا حاصل و مقصود اور تعارف کا خلاصہ و مطلب اس کے سراپا نہیں کہ اللہ سے ایسا تعلق دار تھا کہ پیدا ہر جس میں کبھی کوئی فرق ہی نہ ہو۔ ایسی صفوی جس میں کبھی غیبت اور ایسی یکسوئی جس میں کوئی کشمکش نہ ہو، یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آفاق و انفس کی تمام استیاء کے متعلق نفع و ضرر، قدرت و اختصار کا خیال زائل نہ ہو جائے، اور قلب و دماغ ان کی غبت و عظمت اور ان سے خوف و طمع رکھنے سے کامل طور پر آزاد نہ ہو جائیں۔ اور وہ کسی حد تک بھی مقصود و مطلوب، مرغوب و مرہوب، اور معتمد و محبوب اور بالاختیار و معبود نہ رہیں۔ یہی مقام اخلاص ہے جس کی طرف انبیاء علیہم السلام اور ان کے جانشین رہنما تھے ہیں۔ تجدید و احیاء

رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات میں جا بجا اس کی دعوت دی ہے اور اس کی وضاحت فرمائی ہے:-

مخدوم! بعد از طے منازل سلوک و قطع مقامات جذبہ
مخدوم من! سلوک کی منزلوں کسٹے کرنے اور جذبہ
معلوم شد کہ مقصود ازیں میر و سلوک تحصیل مقام اخلاص است
کے مقامات کو قطع کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس میر و سلوک کا
کہ مربوط بلفظ ہے اللہ آفاقی و انفسی است -
مقصود مقام اخلاص کا حاصل کرنا ہی ہو واجبہ ہو آفاقی
و انفسی معبودوں کے فنا کے ساتھ!

(مکتوبات ص ۳۴ بنام شیخ محمد خیری)

ایک دوسرے مکتوب میں فرماتے ہیں:-

راس امراض باطنیہ درمیں عمل معنویہ گرفتاری تفتیب
باسوی اللہ کے ساتھ گرفتاری اور مشغولی ہو جب تک اس
محرقتاری سے مکمل طور پر آزادی میسر نہ آئے سلامتی محال ہے۔
یہ نیکو اندیشہ جل سلطانہ کی بادشاہ اور حضور میں کسی کی شرکت
کی کسی طرح گنجائش نہیں۔ قرآن کی آیت ہے۔ یاد رکھو خالص پیشکش
و اطاعت اللہ ہی کا حق ہے، چہ جائیکہ شریک کو غالب بنا لیں
بڑے بے حیائی ہے کہ غیر اللہ کی محبت کو اس درجہ غالب بنا لیا جائے
کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے پہلو میں معدوم یا مغلوب ہو جائے!
عز من جس کا دل توجہ سے آشنا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بیرومد کوئے گا۔ معینیت میں اسی کو رکھ رکھے گا
اور آسودگی و خوشحالی میں اسی کا شکر بھیجے گا۔ اور بنیاد و تزلزل اور عبدیت و سرنگندگی کا قلق اللہ تعالیٰ کے سوا
اور کسی سے نہ رکھے گا!

اے الامن والایمن

(خبر)

اے پناہ من و پناہ ہمس

مولانا امین حسن اصلاحی

عقیدہ توحید کا اثر ہماری عملی زندگی پر

عقیدہ توحید صرف ایک نظریاتی حقیقت ہی نہیں ہے بلکہ یہ نظریاتی سے زیادہ ایک عملی حقیقت بھی ہے۔ اسلام میں صرف خدا کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اُن صفات کے ساتھ اُس کو ماننا ضروری ہے جو صفات اُس نے خود اپنی گنتائی میں۔ علاوہ بریں ان صفات کو صرف مان لینا ہی مطلوب نہیں ہے بلکہ ان صفات سے بندوں پر خدا کے جو حقوق قائم ہوتے ہیں اُن کو تسلیم کرنا اور ادا کرنا بھی ضروری ہے، اگر معاملہ صرف ذات و صفات کے مان لینے ہی تک محدود رہے تب تو عملی زندگی اس سے بہت کچھ زیادہ متاثر نہیں ہوتی، اس سے اگر کوئی عملی گمراہی پیدا ہوتی بھی ہے تو وہ مناظرہ و مجادل کی مجلسوں سے آگے نہیں بڑھتی، لیکن جہاں سے خدا کے حقوق اور عطا کردہ ادا کرنے کا سوال سامنے آتا ہے وہاں سے مسئلہ براہ راست ہماری عملی زندگی سے متعلق ہو جاتا ہے اور پھر اس سے جو مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وہ صرف انسان کی انفرادی زندگی ہی نہیں بلکہ اس کی اجتماعی زندگی میں بھی ایک پھیل سی برپا کر دیتے ہیں۔!

اسلام کے عقائد میں سے کوئی عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو صرف اقرار کر لئے جانے کے لئے ہو، بلکہ اس سے اصلی مقصود وہ اثر ہے جو اس کے اقرار سے انسان کے سیرت و کردار اور اس کے اعمال و اخلاق پر پڑنا چاہیے، اگر یہ اثر نہ پڑے تو یہ چیز دُور حالتوں سے خالی نہیں۔ یا تو آدمی کو اپنے اُس عقیدہ کا پُر پورا شعور نہیں ہے، اس نے جو بات مانی ہے اس کے معجزات اور اس کے لازمی مطالبات سے وہ بالکل ہی لے خیر ہے، یا شعور تو ہے لیکن نفاق اور تردی کے سبب سے وہ اس کے معجزات سے انجان ہی بننا چاہتا ہے!

ایک آدمی کے اندر عقیدہ توحید کا اگر شعور ہو تو اس کی زندگی پر چند اثرات پڑنے لازمی ہیں۔ اس عقیدہ کے شعور کا پہلا اثر جو انسان پر پڑتا ہے وہ اس کائنات کے اندر خود اس کے اپنے مرتبہ و مقام کا انکشاف ہے، انسان جب تک توحید سے آشنا نہیں ہوتا، اس وقت تک اور تو اور خود اپنے متعلق اس کے نظریات و خیالات بالکل اُبلھے ہوئے رہتے ہیں۔ بہت سے سوالات، جن کا قطعی اور واضح حل زندگی کی رہنمائی کے لئے ضروری ہے اور جن کو حل کے بغیر تو کوئی قدم صحیح سمت میں اٹھایا جاسکتا ہے اور نہ اولیٰ و دالیم سے دالیم حاصل کی جاسکتی ہے، یا تو اس کے لئے وہ سرے سے لایمحل معبرین کر رہ جاتے ہیں یا وہ ان کا کوئی غلط حل ہی قبول کر لیتا ہے۔ وہ بدی کہاں سے پاتا ہے۔ مگر بدی رساں کسی اور کو سمجھ لیتا ہے، زندگی اور موت کسی کے اختیار میں ہے اور وہ مارنے والا اور زندہ کرنے والا کسی کو بنائے بیٹھا ہے۔ تجھے والا اور چھیننے والا کون ہے اور وہ دہشت سوال کسی اور کے سامنے پھیلائے ہوئے ہے! مجبور کوئی اور ہے اور یہ اتنا کسی اور کے آستانہ پر گھڑ رہا ہے، حد یہ ہے کہ جو چیزیں خود اس کی خدمات اور اس کی حاجت براری کے لئے پیدا

کی گئی ہیں اور جو کسی بھی نفع یا ضرر پر کوئی اختیار نہیں رکھتی ہیں، بسا اوقات وہ ان کے متعلق طرح طرح کے ادھام میں مبتلا ہو کر ان کے آگے نذرین اور چڑھاوے پیش کرتا اور ان سے التجائیں اور خوشامدیں کرتا ہے، یہ معمولیت اس پر اس کا تسلط کی طرف بڑی بڑی چیزوں ہی سے نہیں ظاہری ہوتی بلکہ وہ ذہنی لپٹی کی ایسی حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات کسی بھلائی، کسی درخت اور کسی پختہ پتھر کو ایک معتد ہستی مان کر انہی کے آگے ڈنڈوت کرنے لگ جاتا ہے!

صرف توحید ہے جو آدمی کو ادھام کی ان تباہیوں سے نکالتی ہے۔ وہی آدمی پر یہ ماذ کھولتی ہے کہ صرف ایک ہی ذات جو جنس کے اختیارات میں تمام خلق و تدبیر ہے اور جس کے دست تصرف میں تمام آسمان و زمین ہیں۔ اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت، اور اسی کے قبضہ قدرت میں بخشنا اور چھیننا ہے۔ جو چیز بھی آتی ہے اسی کے حکم سے آتی ہے، اور جو چیز بھی لوٹتی ہے، اُسی کی طرف لوٹتی ہے۔ اس کے سوا سب فانی ہیں۔ باقی رہنے والی صرف اسی کی ذات ہے۔ وہی تھا اس کائنات کا حکمران ہے، باقی سب اس کے آگے مجبور و محکوم ہیں!

یہ عقیدہ جب پہلے خور کے ساتھ آدمی کے اندر راسخ ہو جاتا ہے تو وہ یہ یک وقت اپنے اندر دو متضاد حالتیں محسوس کرتا ہے، ایک تو بجز دوسرے فائدہ کی اور دوسری استغنا اور بے نیازی کی۔ وہ اپنے رب کے آگے تو بالکل عاجز اور اپنے آپ کو اس کا پیکر محسوس کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی دوسروں سے اپنے آپ کو بالکل ہی بے نیاز اور مستغنی بھی محسوس کرتا ہے۔ ایک کا استناد اُس کو تمام آسمانوں سے بے پروا اور ایک کا ڈر اس کو تمام مخلوق اور اندیشوں سے بالکل بے فکر کر دیتا ہے!

اس عقیدہ کا شہرہ انسان پر جو دوسرا اثر ڈالتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی ماحول اللہ کے ہر باطن زور و اثر کے مقابل میں باغی بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کی مرضی اور اس کے حکم کے مقابل میں کسی کے زور و اختیار اور کسی کے تصرف و استبداد کو بھی گوارا کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اس کی غیرت و حمیت اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ کوئی اُس کے رب کی راہ میں اُس کا مزاحم بن کر کھڑا ہو۔ وہ اپنے عزیز سے عزیز دست اور کسی عزیز سے عزیز رشتہ دار کے لئے بھی یہ حق تسلیم نہیں کرتا کہ وہ خدا کی عبادت و اطاعت سے اُس کو روکے اور اگر کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو عزیز اور رشتہ دار سمجھنے کے بجائے اس کو اپنی راہ کا ایک پتھر خیال کرتا ہے اور اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور اگر اس کو ہٹاتے میں اس کو کامیابی نہیں ہوتی تو وہ خلد کترا کر اپنی راہ بدل لیتا ہے!

انسان سے سب سے زیادہ قریب اس کا اپنا نفس ہے، لیکن اس کی خواہشیں بھی اگر اس کا دُش منا چاہتی ہیں، تو وہ اپنے نفس کو بھی ایک شگ گراں سمجھتا ہے اور اس کو راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے درجہ میں اُس کا اپنا کنبہ اور خاندان ہے، وہ اگر اس راہ میں روک بٹھتے ہیں تو وہ ان کو بھی خدا کے لئے چھوڑ دیتا ہے، قوم اور قبیلہ کے بھی وہ حق تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا کہ وہ مالک حقیقی کے مقابل میں اس سے اپنی کوئی بات مزائیس۔ وہ کسی بڑے سے بڑے جبار، کسی بڑے سے بڑے سلطان اور کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کو ہل مگس کے برابر ہی وقت نہیں دیتا۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس سے خدا کی اطاعت کے مقابل میں اپنی اطاعت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس عبادت کی سزا میں اس کو آدوں سے چیر ڈالا جائے، یا آگ کے شعلوں کی نذر کر دیا جائے، وہ حکمران حقیقی کے حکم کے آگے نہ کسی مود خدا کی پروا کرتا اور نہ کسی دُش خدا (۹) کو خاطر میں لاتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو ان کے مقابل میں مجبور دیکھتا ہے تو خود کو اُن کے حوالے کر دینے کے بجائے وہ اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ وہ اُن کے ہاتھ نہیں بلکہ اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دے!!

اس عقیدہ کا تیسرا منظر اس وقت ظہور میں آتا ہے جب اس کا شعور کھلے فاصلے بہت سے افراد ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اس وقت اُن کی سچی اس بات کہنے ہوتی ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے ایک ہی مالک حقیقی کی عکسائی اپنے اپنے دلوں اور اپنے اپنے لغوس پر قائم کی ہے، اسی طرح وہ اس کی عکسائی اس زمین کے اوپر بھی قائم کریں، جس پر وہ بس رہے ہیں۔ یہ توحید کا اجتماعی اور سیاسی منظر ہے۔ اور حقیقت میں رہنے اور بسنے کے قابل اس کرۂ ارضی کا وہی خطہ ہے، جس پر خدا کی عکسائی اور بادشاہی قائم ہے۔ اگر کسی سرزمین پر توحید کے ملنے والے موجود ہوں۔ وہ با اختیار اور آزاد بھی ہوں اللہ اپنا ایک سیاسی و اجتماعی نظام بھی رکھتے ہوں۔ لیکن یہ نظام اللہ کی حاکمیت کی اساس پر قائم نہ ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہو گا کہ یہ توحید کے مدعی تو ہیں۔ لیکن یا تو ان کے اندر توحید کا شعور نہیں ہے یا یہ منافق ہیں۔ کہ جس چیز کے ملنے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اس کے اجتماعی تقاضے کو پورا کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتے۔ !!

بھلا طریقت کا شریعت سے کیا تقابل؟ ان دونوں میں مسادات کہاں سے آئی! شریعت تو ایسی قطعی وحی سے ثابت ہوتی ہے، جس میں شک و ریب کی بالکل گنجائش نہیں، اس کے احکام میں نسخ و تبدیلی نہیں، تا قیام قیامت یہ احکام باقی رہیں گے۔ شریعت کے تقاضے پر عمل کرنا تمام غلام و خواص کے لئے ضروری و لازمی ہے۔ طریقت کی یہ مجال نہیں کہ وہ شریعت کے احکام کو انکار دے اور اہل طریقت کو نکالیے شریعت سے آزاد کر دے۔ !

(خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ)

الوصایا النبویہ
مولانا سید علوی مکی مالکی
ترجمہ - مولانا قفر احمد عثمانی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں

من ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اوصنی قل او میک بتقوی اللہ فانہ یزین لامرک کلہ قلت زدنی قال علیک بتلاۃ القرآن و ذکر اللہ فانہ ذکرک فی السماء و نورک فی الارض قلت زدنی قال علیک بطول الصمت فانہ مطردة للشیطان و عون لک علی امر دنیک قلت زدنی قال ایاک و کثرة الضحک فان کثرة الضحک تمیت القلب و تذهب بنور الوجه قلت زدنی قال قل الحق وان کان مورا قلت زدنی قال لا تخف فی اللہ فومۃ لائم قلت زدنی قال یجیزک عن الناس ما تعلم من نفسك - اخرجہ البیہقی و احمد والطبرانی وابن جبان فی صحیحہ والحاکم واللفظ لہ وقال صحیح الاسناد !

ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا۔ میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ تمہارے ہر کام کو زینت بخشنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا۔ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کی پابندی رکھو کہ اُس سے عالم ہا لائیں تمہارا تذکرہ ہوتا رہیگا۔ اور دین میں تم کو (خاص) نور حاصل ہوگا۔ میں نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا۔ خاموشی زیادہ رکھو۔ کیونکہ خاموشی شیطان کو بھٹکانے والی اور دین کے کاموں میں تمہاری مددگار ہے میں نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا۔ زیادہ ہنسنے سے بچو۔ کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مرہ ہو جاتا اور چہرہ کی رونق جاتی رہتی ہے۔ میں نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا، حقیقی بات کہو۔ اگرچہ تلخ ہو۔ میں نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا، اللہ کے معاملہ میں کسی سلامت کو نہ دالے کی سلامتی کی پرعا نہ کرو۔ میں نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا، کب جو کچھ تم اپنے بارے میں جانتے ہو وہ تم کو لوگوں کے دے دینے پر ہے (اس حدیث کو حافظ ابیہقی اور امام احمد اور طبرانی وابن جبان نے روایت کیا ہے نیز حاکم نے بھی اور ابیہ الفاظ حاکم ہی کی (روایت کے) میں، انہوں نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔

شرح - ۱۔ تقویٰ کا لہجہ ایمان کو کہتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ڈرے گا، دین احکام کو بھی بجالائے گا۔ اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچے گا۔ اسی سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور اسی سے دنیا بھی سنبھلتی ہے۔ اور دین بھی۔ آج جو مسلمانوں میں جرائم کی کثرت ہے کہ دنانہ اجلات میں اغوا، قتل، چوری، ڈکیتی، رشوت، ذخیرہ اندوزی، دغا، فریب وغیرہ کے واقعات

چھتے رہتے ہیں۔ اس کا سبب اس کے ساکچ نہیں کر دوں سے خوف خدا اماندیشہ آخرت اٹھ گیا ہے۔ مسلمانوں نے آجکل یہ سمجھ لیا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، علی کی کچھ ضرورت نہیں۔ اُن کو یاد رکھنا چاہیے کہ صوف کلمہ پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ کی مدد اُن کے ساتھ نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد مبرور تقویٰ کے بعد نازل ہوا کرتی ہے۔

ہی ان تصبروا و اتقوا یا توکم من ذرہم هذا یدکم ربکم تحسبوا لان من الملکۃ مسومین۔ ولوان اهل القوی آمنوا و اتقوا الشکنا علیہم برکات من اسماء و الارض و لکن کذا ہوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون۔!

بیشک اگر تم مبرور استقلال اور تقویٰ اختیار کرو اور دشمن دفعتاً تم پر حملہ کر دے تو تمہارا پروردگار ہاتھ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ جو خاص نشان لگے ہوں گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے اور اگر یہ بستی دے جان اور تقویٰ اختیار کرتے تو یقیناً ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں نازل کرتے اور رحمت کے دروازے کھول دیتے۔ لیکن انہوں نے جھٹلایا۔ کہ ابان اور تقویٰ کی ضرورت نہیں، بہاری محنت اور تدبیر ہی سے سب کام بن جائیں گے (تو ہم نے اُن کے اعمال دہم کے سبب اُن کو پکڑ لیا۔!

چونکہ تقویٰ پر دنیا و آخرت دونوں کی منظر موقوف ہے اس لئے قرآن میں بھی اس کی بکثرت تاکید ہے۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وصیت فرمائی ہے۔ مسلمانوں کو تقویٰ کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بغیر اس کے ان کی دنیا درست ہو سکتی ہے۔ دین۔ نہ خدا کی مدد ساتھ ہو سکتی ہے نہ دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو سکتا ہے!

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہؓ سے فرمایا کہ جو وصیت میں کرنا ہو اُس کو غور سے سنو! ہر صبح اور ہر شام یہ دعا کیا کرو۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے۔ اصرح لی مثالی کلاہ ولا تلکلی الی فنی طرۃ عین۔ اے جی وقیم! میں تیری رحمت کی دعاؤں دیتی ہوں میری حالت کو درست کر دیجئے۔ اور مجھے ذرا سی دیر کو بھی میرے نفس کے غم سے نہ کیجئے! اس کو ابن اسنی اور نسائی اور بڑا نے صبح سند سے روایت کیا ہے اور حاکم نے مشیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے)

ہمارے اکابر حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے متعلقین و احباب کو اس دعا کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ جب کوئی مشکل درپیش ہو اس دعا کو صبح و شام کم از کم توبار بار بار جلائے، زیادہ جتنی ہمت ہو۔!

ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا، جب کوئی گناہ تم سے ہو جائے اس کے چھپے لپکے بھی کر لیا کرو۔ وہ اس گناہ کو مٹائے گی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! لا الہ الا اللہ بھی نیکیوں میں شمار ہے، فرمایا۔ یہ تو سب نیکیوں میں افضل ہے۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

یہاں گناہ سے مراد مغیرہ ہے، کبیرہ نہیں۔ کبیرہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ لیکن ہم تو معاف نہیں بھی بکثرت مبتلا ہوتے ہیں اس لئے ہر مجلس اور گفتگو کے بعد لا الہ الا اللہ کہہ لے نا چاہیئے۔ تاکہ گناہ مٹ جائیں۔

لے اور جب مسلمان کسی لغزش اور غلطی کے بعد لا الہ الا اللہ کہے گا تو اس کلمہ کے دہلے وقت اس کے دل میں لا محالہ ندامت کا احساس بھی پیدا ہوگا

(۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

۳۱ حضرت معاذؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا۔ اے معاذ! مجھ سے محبت ہو
میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو نہ بھڑٹانا۔
اللھم! عنی ذلک و شکرک و حسن عبادتک۔
اے اللہ! میری مدد کیجئے اپنی یاد و شکر پر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر۔
اس کو ابو داؤد و ترمذی نے روایت کیا ہے۔

۳۲ اس دعا کا بہتم ہالشان ہونا اسی سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ سے اپنی محبت کا اظہار کر کے
اس کی وصیت فرمائی ہے، حدیث سے نماز کے بعد دعا کا بھی ثبوت ہو گیا۔ جو تمام مسلمانوں میں ہر نماز کے بعد
معمول ہے۔!
۳۳ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت فرمائی کہ جب سونے کی جگہ میں جاؤ
(یعنی سونے کا قصد کرو) تو سورۃ النحر پڑھ لیا کرو۔ اگر تم (اس رات میں) امیگے تو شہید مروگے۔ اس کو ابن ابی
لئے علی البیوم واللیلۃ میں روایت کیا ہے۔

۳۴ ایک روایت میں یہاں سورۃ النحر کے ادا کرنے پر اللہ العزیز لا اٰله الا هو عالم الغیب والشہادہ
سے ختم سورۃ تک پڑھنے کا بھی ثواب آیا ہے!
۳۵ حضرت پیر ابن عاربؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت فرمائی کہ جب سونے
کے لئے (خواب گاہ کا) ارادہ کرو تو یہ دعا پڑھا کرو:-

اللھم! اسلمت نفسی الیک و فرضت امری الیک و وجہت و جہی الیک و الجأت
ظہری الیک و رغبۃ الیک لا ملجاء منک الا الیک آمنت بکما بک الذی
انزلت و نبیک الذی ارسلت۔

اے اللہ! میں اپنی ذات کو آپ کے حوالہ کرتا ہوں اپنے ہر کام کو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اپنے چہرہ کا
رُخ آپ کی طرف پھیرتا ہوں، آپ ہی سے پشت پناہی چاہتا ہوں۔ آپ ہی سے امید رکھتا ہوں
اور آپ ہی سے ڈرتا ہوں، آپ سے بھاگنے کی اور پناہ کی جگہ آپ کے سوا کوئی نہیں۔ آپ کی
اس کتاب پر ایمان لایا جو آپ نے نازل کی ہے اور آپ کے نبی پر بھی ایمان لایا جن کو آپ نے
بھیجا ہے۔!

۳۶ حصہ نے فرمایا کہ اگر تم رات ہی کو امیگے تو قدرت و اسلام، پروردگار صبح کو اچھے علمے اُٹھ گئے تو خیر و برکت
پاؤ گے۔ اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور ابن القوسینؒ کا تفسیر میں الفوائد سے ماخوذ ہے۔
۳۷ حضرت غلام بن علی بن حرمۃ غبرریؒ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ! مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا، اللہ سے ڈر رہو، اور جب تم کسی مجلس
میں بیٹھو، پھر وہاں سے کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ایسی باتیں کرتے سنو جو تم کو پسند ہوں، تو اس مجلس میں پھر آؤ۔ اور
اگر ان کو ایسی باتیں کرتے سنو جو تم کو ناگوار ہوں تو اس مجلس کو چھوڑ دو۔ اس کو امام احمد اور ابن سعید نے روایت کیا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اپنے پیچھے بھی و بھی باتوں اور اچھے کاموں میں مشغول پاؤ ان کو اپنا جلیس بناؤ اور جن لوگوں کو اپنے پیچھے بُری باتوں اور بُرے کاموں میں مشغول پاؤ ان کو اپنا ہم نشین نہ بناؤ، ان سے الگ رہنا ہی اچھا ہے!

(۸) حضرت معاذ بن جبل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا اپنے دین میں (اور دین کے کاموں میں) اخلاص پیدا کرو۔ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ (اس کو ابن ابی الدینلہ نے کتاب الاخلاص میں اور ابن ابی حاتم اور بیہقی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بتلایا ہے)!

یہ حقیقت ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتا اور اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی وزنی ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہؓ کو جو اولیاء امت پر فضیلت ہے، وہ زیادہ عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اخلاص کی وجہ سے ہے۔ اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ میرے صحابی کا ایک در (آدھ سیر) دوسروں کے آدھ پہاڑ کی برابر سونا خیرات کرنے میں افضل ہے۔ اخلاص کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ عمل میں غیر خدا کا قصد نہ کیا جائے اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ عمل سے صرف رضا حق مطلوب ہو اور کچھ مقصود نہ ہو، دینہا درجہات یہ بھی سمجھ لینا چاہیئے کہ اخلاص اور دین کا مدار مقصد پر ہے اگر دین کا مقصد نہ ہو تو اخلاص حاصل ہے۔ دوسرے دینا مفسر نہیں۔ کیونکہ دوسرے پر بندہ کا اختیار نہیں۔ ولا یكلف الله نقسا الا و سحها از افادات مولانا محمد نوری رحمۃ اللہ علیہ)

(۹) عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا۔ نماز کو درستی کے ساتھ ادا کرو۔ زکوٰۃ دیا کرو۔ رمضان کے روزے رکھو۔ حج اور عمرہ کیا کرو۔ اپنے باپ ماں کی خدمت کرو۔ (قرابت داروں سے) صلہ رحمی کرو۔ مہمان کی خاطر کیا کرو۔ نیک کاموں کا امر کرو۔ بُرے کاموں سے روکتے رہو۔ اور حق کے ساتھ چلتے رہو جدھر وہ جائے۔ (اس کو حاکم نے روایت کیا اور صحیح بتلایا)

(۱۰) حضرت ابو ہریرہؓ اور ابو الدرداءؓ دونوں فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی کہ ستر ہو یا حضر کسی حال میں (۱) ان کو نہ چھوڑیں۔ (۲) ہر جہیز میں تین دن کا روزہ۔ (۳) چاشت کی دو رکعتیں۔ (۴) اور سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لینا۔ (اس کو امام بخاری و مسلم و ابوداؤد اور ترمذی و نسائی نے روایت کیا ہے)

اس حدیث کی شرح و حمتہ القندوس ترجمہ بیحیۃ القنوس میں ملاحظہ ہو، قابل دید ہے!

(۱۱) حضرت ابوذرؓ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں۔ مجھے میرے حبیب (میدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے چند بہترین خصلتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ (۱) دُنیوی امور میں، اپنے سے فوق کو نہ دیکھوں، بلکہ اپنے سے کمتر کو دیکھوں، (۲) مساکین سے محبت کروں، ان کے قریب رہا کروں۔ (۳) صلہ رحمی کروں اگرچہ قرابت اعراف میں ہی کرتے ہوں۔ (۴) اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ کروں۔ (۵) ہمیشہ حق کہوں۔ اگرچہ اپنے خلاف ہی ہو۔ اگرچہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ (۶) لاحول ولا قوۃ الا باللہ

کا کثرت کیا کروں، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک (خزانہ) ہے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور ابن جبان نے بھی اپنی صحیح میں!

(۱۲) ابو اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کے لئے اس طرح کام کرو جیسا تم اس کو دیکھ کر کام کر رہے ہو۔ اور اپنے آپ کو مژدوں میں شمار نہ کرو اور ہر پتھر درخت کے پاس اللہ کو یاد کرو (تا کہ سب تمہارے واسطے گرا ہی دیں) اور جب کوئی بر کام صادر ہو جائے تو اس کے پہلو میں (ساتھ ساتھ) نیک کام بھی کر لو۔ پر مشیدہ گناہ کے ساتھ پوشیدہ طہ پر نیکی کرو اور علانیہ کے ساتھ علانیہ طہ پر۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے! اپنے کو مژدوں میں شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کو یاد رکھو، ہر وقت موت کے لئے تیار رہو ہر

شاید میں نفس، نفس واپس بود!

(۱۳) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا، اے معاذ بن حنفیہ! غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسا شہد کو ایذا، اس کو حاکم اور پہنچنے سے روایت کیا ہے۔

مراد بجا غصہ ہے، جس کی شریعت سے اجازت نہ ہو اور جہاں شریعت نے غصہ کرنے کی اجازت دی ہے وہاں غصہ کرنا جائز ہے، مگر وہاں بھی حدود کی رعایت ضروری ہے۔ حد سے تجاوز کرنا جائز نہیں!

(۱۴) حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کچھ وصیت کیجئے اور مختصر کیجئے۔ فرمایا، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے امید قطع کر لو اور طمع و حرص سے بچتے رہو کہ یہ نقد احتیاج ہے، (حرص آدمی متعلق ہی ہے گو بظاہر دولت مند ہو) اور ایسی بات اور ایسے کام سے بچ جس سے بعد میں مصدت کر لی پڑے (معافی چاہنی پڑے) اس کو حاکم اور پہنچو اور احمد نے روایت کیا ہے!

(۱۵) اسود بن قسرم حارس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا۔ تمہیں اپنی زبان پر قابو ہے؟ میں نے کہا اگر مجھے اپنی زبان پر بھی قابو نہ ہو تو کس چیز پر قابو ہو سکا؟ فرمایا۔ تم کو اپنے ہاتھوں پر قابو ہے؟ میں نے کہا اگر میں اپنے ہاتھوں پر بھی قابو نہ رکھوں تو کس چیز پر قابو رکھوں گا؟ فرمایا۔ تو میں اپنی زبان سے اچھی بات کے سوا کچھ نہ نکالو اور اپنے ہاتھ کو نیکی کے سوا کسی کام کی طرف نہ بڑھاؤ سبحان اللہ کس غری کے ساتھ نصیحت فرمائی ہے کہ پہلے بتا دیا کہ انسان کی زبان اور ہاتھ پیرائے کے اختیار میں ہیں، اُن سے جو گناہ ہوتے ہیں اختیار سے ہوتے ہیں، بے اختیار نہیں ہوتے، پس انسان کو اپنے اختیار سے کام لینا اور زبان، ہاتھ اور پیروں کو گناہوں سے بچانا چاہئے۔ اور معلوم ہے کہ زیادہ تر گناہ ان ہی سے ہوتے ہیں۔ جس نے ان کو بچا لیا اس نے گویا اپنے کو پوری طرح گناہ سے بچا لیا۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ میدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وسلم
والحمد لله الذی بعزہ وجلالہ تمہا صلیت!

سید ابوالاعلیٰ مودودی

چار اہم سوالات

اور اُن کے جوابات

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی خدمت میں "توحید منبر" کے لئے ہم نے چار سوالات بھیجے تھے،
اپنی شدید مصروفیات اور گرائی صحت کے باوجود مولانا مودودی نے جوابات عنایت فرمائے،
جو ترتیب وار درج کئے جاتے ہیں۔ (م۔ ق۔)

(۱) کیا "بدعت" کی دو قسمیں ہیں (۱) حسنہ اور (۲) سیئہ؟ بعض صاحبان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول "نعم البدعہ" سے بدعت کے "حسنہ" ہونے پر دلیل لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں کس قسم کی "بدعت" کو ضلالت کہا گیا ہے؟
جواب:- شرعی اصطلاح میں جس چیز کو بدعت کہتے ہیں، اس کی کوئی قسم حسنہ نہیں ہے، بلکہ ہر بدعت سیئہ اور ضالہ ہی ہے جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے۔ کل بدعة ضلالة۔ البتہ لغوی اعتبار سے محض نئی بات کے معنی میں بدعت، حسنہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور سیئہ بھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نماز تراویح باجماعت کے بارے میں نعمت البدعۃ ہذا کے الفاظ جو فرمائے تھے۔ اُن میں بدعت سے مراد اصطلاحی بدعت نہیں بلکہ لغوی بدعت ہی ہو سکتی ہے۔ اس لئے اسے بدعت کی ایک قسم "حسنہ" قرار دینے کے لئے دلیل نہیں بنا یا جاسکتا۔!

اس بات کو سمجھنے کے لئے پہلے بدعت کا شرعی مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا نماز تراویح باجماعت کا طریقہ رائج کرنا اس مفہوم کے اعتبار سے بدعت کی تعریف میں آتا بھی ہے؟

عربی زبان میں بدعت کا لفظ قریب قریب اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس میں لفظ "بدعت" ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ایک نئی بات جو پہلے نہ ہوئی ہو۔ یا جس کی کوئی مثال موجود نہ ہو۔ لیکن شریعت میں یہ لفظ اس وسیع مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا، نہ اس مفہوم میں ہر نئی چیز یا ہر نئے کام اور طریقے کو گراہی قرار دیا گیا ہے! شرعی اصطلاح میں بدعت سے مراد یہ ہے کہ جن مسائل و معاملات کو دین اسلام نے اپنے دائرے میں لیا ہے، اُن میں کوئی ایسا طرز فکر یا طرز عمل اختیار کرنا جس کے لئے دین کے اصل مآخذ میں کوئی دلیل و حجت موجود نہ ہو۔ اس تعریف کی روش سے وہ مسائل و معاملات، یا مسائل و معاملات کے وہ پہلو جن میں دین نفعیاً یا اثباتاً کوئی تصریح نہیں کرتا۔ جن کے متعلق صاحب شریعت نے خود فرمایا کہ انتم اعلم باہود و نیاکم۔ بدعت و سنت کی بحث سے خود بخود خارج ہو جاتے ہیں۔ کسی چیز کے بدعت ہونے یا نہ ہونے کا سوال صرف انہی امور میں پیدا ہوتا ہے، جن میں انسان کی رہنمائی کرنا دین نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اور جن میں اللہ اور اُس کے رسول نے احکام دیئے ہیں۔ یا اصولی ہدایات عطا فرمائی ہیں! خواہ وہ عقائد اور خیالات و اقوال

کے باب سے غفلت رکھتے ہوں، یا اخلاق سے، یا عبادات اور مذہبی رسوم سے، یا معاشرت، تمدن، سیاست، معیشت اور دوسری اُن چیزوں سے جنہیں عام طور پر دنیوی معاملات سے موسوم کیا جاتا ہے، ان امور میں جب کوئی ایسی بات کی جائے گی جس کے ماخذ کا حوالہ خدا کی کتاب اور اُس کے رسول کی تعلیم و ہدایت میں نہ دیا جاسکتا ہو۔ یا جس کے حق میں دین کے ان ماخذ اعلیٰ سے کوئی معقول دلیل نہ پیش کی جاسکتی ہو، تو وہ بدعت ہوگی، اور اگر وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف پڑتی ہو تو اس پر محض بدعت کا نہیں بلکہ فسق اور مصیبت کا اطلاق ہوگا !

بدعت کے شرعی مفہوم کی اس تشریح کے بعد یہ بات محتاج کلام نہیں رہتی کہ اس معنی میں جو چیز بدعت ہو اُس کے حسن ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا، وہ تو لازماً سیئہ ہی ہوگی اور اس کو سیئہ ہی ہونا چاہیئے۔ کیونکہ دین نام ہے اُس نظام کا جو خدا اور اُس کے رسول کی تعلیم و ہدایت پر مبنی ہو۔ اور اس نظام میں ہر حال ایسی کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی جو اس تعلیم و ہدایت پر مبنی نہ ہو۔ ایسی کوئی چیز جب بھی اس میں داخل ہوگی، اس نظام کے مزاج اور اس کی ترکیب کو بگاڑ دے گی۔ پھر کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ کوئی بگاڑنے والی چیز حسن بھی ہو۔ !

اب دیجئے کہ حضرت عمرؓ نے جس چیز کو ”اچھی بدعت“ کہا تھا۔ کیا وہ واقعی اُسی معنی میں بدعت تھی جس میں کوئی شے اصطلاح شرع میں بدعت قرار پاسکتی ہے ؟

جہاں تک نفس تراویح کا تعلق ہے، یعنی رمضان میں نماز عشاء کے بعد قیام لیل، وہ تو صرف جائز ہی نہیں، مندوب اور مسنون بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اس کو دوسرے دنوں کے قیام لیل سے زیادہ اہمیت دی ہے اور حد اس پر عمل فرمایا ہے۔ جہاں تک اس کے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا تعلق ہے، اس پر بھی حد کے زمانہ میں اور حضورؐ کے علم میں عمل ہوا ہے اور آپؐ سے جماعت سے جائز رکھا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں: ”بت عائشہؓ کی روایت ہے کہ مسجد نبویؐ میں مختلف مقامات پر مختلف لوگ رمضان میں رات کے وقت نماز پڑھتے تھے، جس کو جتنا قرآن یاد ہوتا وہ اتنا ہی پڑھتا، اور کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ پانچ، کسی کے ساتھ سات، یا کم و بیش مقتدی حضرتؐ ہر جگہ جاتے، پھر جہاں تک ایک جماعت میں سب کو جمع کر کے ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھانے کا تعلق ہے، اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مرتبہ عمل فرمایا ہے۔ ترمذی۔ ابوداؤد اور دوسری کتب سنن میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ ایک رمضان کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ کہ ہمیں ختم ہونے میں سات دن باقی تھے کہ رات کے وقت حضورؐ نے ہم کو تکبیر پڑھائی، یہاں تک کہ ایک تہائی شب گزر گئی، پھر ایک دن چھڑ کر ایک روز اچھی رات تک پڑھائی اور اس کے بعد ایک دن چھڑ کر پھر ایک روز صبح کے وقت تک پڑھاتے رہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اور رمضان کا حال بیان فرماتی ہیں کہ حضورؐ نے دو یا تین دن مسلسل نماز تراویح پڑھائی، پھر قہرے یا چوبیسے روز جب لوگ جمع ہونے تو آپؐ نماز پڑھانے کے لئے نہ نکلے، اور بعد میں اس کی وجہ یہ بیان کی کہ کہیں یہ فرض نہ قرار دے دی جائے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ تو مسنون تھا۔ اب جس چیز کو نئی بات کہا جاسکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس طریقہ کو ہمیشہ کے لئے جاری کر دیا۔ اس چیز کو بدعت اس لئے نہیں کہا جاسکتا کہ حضورؐ نے ہمیشہ جماعت کے ساتھ تراویح نہ پڑھانے کی وجہ صرف یہ بیان فرمائی تھی کہ کہیں یہ لوگوں پر فرض نہ قرار دے دی جائے، یہ وجہ خود اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپؐ کے نزدیک یہ طریقہ ناجائز ہونا اتمام حیثیتوں سے

تو پسندیدہ تھا۔ البتہ فرمن قرار پا جانے کا اندیشہ اس میں مانع تھا۔ کہ آپؐ اسے مانع فرمائیں، حضورؐ کی وفات کے بعد اس اندیشہ کے لئے کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ کیونکہ کسی دوسرے شخص کا عمل کسی چیز کے شریعت میں فرمن ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اس لئے حضرت عمرؓ نے حضورؐ کے اس منشا کو پورا کر دیا جو آپؐ کی اس توجہ میں مضمر تھا۔ یعنی یہ کہ یہ طریقہ رائج تو ہر مگر مشروع اور سنون طریقہ کی حیثیت سے، نہ کہ فرمن کی حیثیت سے، اس پر جن لوگوں کو جب عہد ہونے کا شبہ ہوا تو حضرت عمرؓ نے یہ کہہ کر اسے رد کیا کہ ”یہ اچھی بدعت ہے۔“ یعنی یہ نئی بات تو ہے، مگر اس نوعیت کی نئی بات نہیں ہے جسے شریعت میں مذموم قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہؓ نے بالاتفاق اس طریقہ کے رواج کو تسلیم کیا۔ اور ان کے بعد ساری امت اس پر عمل کرتی رہی۔ ورنہ کون یہ تصور کر سکتا ہے کہ شرعی اصطلاح میں جس چیز کو بدعت کہتے ہیں، اسے رائج کرنے کا ارادہ حضرت عمرؓ کے دل میں پیدا ہوتا! اور صحابہؓ کی پوری جماعت بھی انہیں بند کر کے اسے قبول کر لیتی۔؟

(۲) مشائخ و صوفیاء کے بعض تذکروں میں یہ ملت ہے کہ فلاں صاحب نے فلاں بزرگ کی قبر پر مراقبہ اور چلہ کیا؟ اور یہ بھی کہ فلاں بزرگ کا یہ قول اور تجربہ ہے کہ فلاں قبر پر اللہ سے دعا مانگتا قبولیت کا سبب ہوتا ہے؟ اس کی دین میں کیا اصل ہے۔؟

جواب:- اول تو دین میں اصل چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہؐ ہے، نہ کہ بزرگوں کے اقوال و افعال۔ دوسرے خود بزرگوں کے اقوال و افعال کے متعلق جو مواد تذکروں میں ملتے ہیں وہ بھی ایسا مستند نہیں ہے کہ اس کی بنا پر یہ اطمینان کیا جاسکے کہ واقعی ان بزرگوں کے اقوال و افعال وہی تھے، جو ان کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ ایسی چیزوں کو ماخذ مان کر ان کی پیروی کرنا میرے نزدیک سخت بے احتیاطی ہے۔ محفوظ طریقہ وہی ہے جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملے ہو جس کے دور صحابہؓ اور دو تابعین میں رائج ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اور جس کو امت کے محدثین اور فقہانے منع اور رد و نکر کے رکھ دیا ہے۔ لہذا جو شخص دین کی یقینی اور قابل اعتماد راہ پر چلنا چاہتا ہو۔ اس کو اس محفوظ طریقہ سے بخاوند کا کبھی خیال بھی نہیں کرنا چاہیئے۔ کیونکہ باہر جو کچھ ہے وہ کم از کم خطرے سے تو خالی نہیں ہے۔ اب اسی معاملہ کو لیجئے جس کے متعلق آپؐ نے سوال کیا ہے۔ جو تذکرے ہیں یہ خبر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں بزرگوں نے یہ کام کیا ہے، ان کی روایات کا حدیث کی کسی ضعیف سے ضعیف روایت کے مقابل میں بھی آخر کیا پایہ ہے؟ کس سند کی بنا پر یہ اعتماد یا گمان غالب ہو سکتا ہے کہ ان بزرگوں نے واقعی ایسا کیا تھا؟ فرمن کیجئے کہ حقیقت میں انہوں نے ایسا نہ کیا ہو۔ اس صورت میں ان بے سند روایات کی پیروی کر کے ہم آخرت میں کس چیز کا سہارا لے کر جواب دی کر سکیں گے؟ اگر عاقبت کی ہمیں فکر ہو اور ہم خود اپنی خیر چاہتے ہوں تو یہ کام کرنے سے پہلے ہم کو دین کے محفوظ طریقہ کی طرف رجوع کر کے اطمینان کر لینا چاہیئے کہ وہاں کسب فیض یا قبولیت دہلے کے لئے یہ راستہ بتایا گیا ہے یا نہیں۔ صحابہؓ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک پر کبھی چلہ کھینچا یا مراقبہ کیا؟ تابعین نے کبھی کسی صحابی کی قبر پر یہ کام کیا؟ فقہاء و محدثین میں سے کسی نے اس کو مشروع طریقہ بتایا یا سب سے بڑھ کر خود اللہ میاں نے قرآن میں کہیں یہ تعلیم دی کہ قبروں پر حصوی فیض یا استجابت دہلے کے لئے جاؤ؟ یا اللہ کے رسولؐ نے اس طریق کار کی طرف کوئی اشارہ کیا؟ ان ذرائع سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہو تو اطمینان کے ساتھ یہ کام کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ یہ بالکل غلط

یہی، مشتبہ تو ماننا ہی پڑے گا۔ ایسا مشتبہ کام کر کے کیا میں یہ خطرہ مول نہ لوں گا کہ شاید آخرت میں وہ غلط ثابت ہو اور میں اللہ تعالیٰ کو اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکوں کہ جب دین کی حقیقی راہ معلوم کرنے کے قابل اقتقاد ذرا کچھ موجود کتنے تو میں مشتبہ ذرا کچھ کی طرف کیوں گیا ؟

۱۳) کسی بزرگ کی قبر پر جا کر اس طرح کہنا کہ اے ولی اللہ! آپ ہمارے لئے اللہ سے دعا کریں ؟ کیا درست ہے ؟
جواب :- کسی بزرگ سے اپنے حق میں دعوے خیر کی درخواست کرنا بچائے خود کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے۔ آدمی خود بھی اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے، اور دوسروں سے بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے لئے دعا کرو۔ لیکن وفات یافتہ بزرگوں کی قبروں پر جا کر یہ درخواست پیش کرنا، معاملہ کی نوعیت کو بالکل ہی بدل دیتا ہے۔ قبر پر یہ بات کہنے کی دوسری صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے دل میں، یا چپکے چپکے ایسا کہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں گے کہ آپ ان بزرگ کی سماعت کی شان وہی کچھ سمجھ رہے ہیں جو اللہ کی ہے کہ:-

اَسْمِعُوا قَوْلَكُمْ اِذَا جِئْتُمْ رَاٰیہٗ اِنَّہٗ عَلِیْمٌ بِذٰلِكَ الْعَدُوْرِ۔
تم اپنی بات کہہ سکتے ہو یا زور سے، وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے !

دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ زور زور سے اُن ولی اللہ کو پکار کر یہ بات کہیں۔ اس صورت میں اقتقاد کی خرابی تو لازم نہ آئے گی، مگر یہ اندھیرے میں تیر چلنا ہو گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پکار رہے ہوں اور وہ نہ سُن رہے ہوں۔ کیونکہ سماع موتی کا مسئلہ مختلف فیہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا سماع تو ممکن ہو، مگر اُن کی روح اس وقت دامن تشریف نہ رکھتی ہو۔ اور آپ خواہ مخواہ خالی مکان پر آوازیں دے رہے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اُن کی روح تشریف فرما نہ ہو مگر وہ اپنے رب کی طرف مشغول ہوں، اور آپ اپنی غرض کے لئے چیخ چیخ کر اُن کو اکلی اذیت دیں۔ دنیا میں کسی نیک آدمی سے دعا کرانے کے لئے آپ جلتے ہیں تو ہندو طریقہ سے پہلے ملاقات ہوتی ہے، پھر آپ عرض مدعا کرتے ہیں، یہ تو نہیں کرتے کہ مکان کے باہر کھڑے ہو کر میں جینا شروع کر دیا۔ کچھ پتہ نہیں کہ اند میں یا نہیں ہیں۔ میں تو آرام میں ہیں یا کسی کام میں مشغول ہیں۔ یا آپ کی بات سننے کے لئے خالی بیٹھے ہیں۔ اب فور کیجئے کہ وفات یافتہ بزرگوں کے معاملہ میں جب ہمارے لئے اُن کے احوال معلوم کرنے اور اُن سے بالمشافہ ملاقات کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تو اُن کے مکانوں پر جا کر اندھا دھند چیخ پکار شروع کر دینا آخر کس معقول آدمی کا کام ہو سکتا ہے ! دعا کروالے کا یہ طریقہ اگر قرآن وحدیث میں سکھایا گیا ہوتا، یا اس کا کوئی ثبوت موجود ہوتا کہ صحابہ کے عہد میں یہ رائج تھا۔ تب تو بات صاف سچی۔ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کام کیا جاسکتا تھا۔ لیکن جب وہاں اس کا کوئی پتہ نشان نہیں ملتا تو آخر ایسا طریقہ کیوں اختیار کیا جائے جس کی ایک صورت تو صریحاً صفاتِ الہی کے تصور سے ٹکراتی ہے۔ اور دوسری صورت علانیہ غیر معقول نظر آتی ہے !

۱۴) یہ جو دعاؤں میں ”بجاہ فلاں“ اور ”بحرمت فلاں“ کا اضافہ ملتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ؟ سنت رسول کیا بتاتی ہے، صحابہ کا کیا معمول رہا ہے ؟ اور اس طرح ”بجاہ۔ بحرمت“ دعا مانگنے سے کوئی دینی قیاحت تو لازم نہیں آتی ؟

جواب :- دعائیں اللہ تعالیٰ کو کسی کے جاہ و حرمت کا واسطہ دینا، وہ طریقہ نہیں ہے جو اللہ اور اُس کے رسول پاک نے

ہم کو سکھایا ہے۔ قرآن تو آپ جلتے ہی ہیں کہ اس حقیقت سے بالکل خالی ہے۔ حدیث میں بھی اس کی کوئی بنیاد میرے علم میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے بھی کسی کے متعلق یہ نہیں جانتا کہ انہوں نے اس طرح خود دعا مانگی ہو، یا کسی کو اس طرح دعا مانگنے کی تعلیم دی ہو۔ اب میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں یہ حقیقت کہاں سے آگیا کہ رب العالمین کے حضور دعا مانگنے وقت اُسے کسی بندہ کی جاہ و حرمت کا حوالہ دیں۔ یا اس سے یہ عرض کریں کہ اپنے فلاں بندے کے طفیل میری حاجت پوری کر دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا کرنا ممنوع ہے، میں صرف دُعا مانگتا ہوں۔ ایک یہ کہ ایسا کرنا اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو رب العالمین نے خود ہمیں دعا مانگنے کے لئے سکھایا ہے۔ اور اُس طریق دعا سے بھی مطابقت نہیں رکھتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براہِ راست شاگردوں کو بتایا تھا۔ اس لئے اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیئے۔ کیونکہ حضورؐ اور تمام انبیاء علیہم السلام آخری نبی بتانے کے لئے تو آئے تھے کہ خدا اور بندوں کے درمیان ربط و تعلق کی صحیح صورت کیا ہے اور جب انہوں نے اس کی یہ صورت نہ خود اختیار کی، نہ کسی کو سکھائی، تو جو شخص بھی اسے اختیار کرے گا وہ معتبر چیز کو چھوڑ کر غیر معتبر چیز اختیار کرے گا۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو اس طریق دعا میں بڑی کراہیت محسوس ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی دوسرا شخص اُس کے معنی سے صرف نظر کرے اور اُس میں کراہیت کا وہ پہلو محسوس نہ کرے جو مجھے نظر آتا ہے۔ میں جب اس طرز دعا کے مضمرات پر غور کرتا ہوں تو میرے سامنے کچھ ایسی تصویر آتی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی سخی دانا ہستی ہے، جس کے دروازہ سے ہر کہ دمہ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ جس کا فیض عام ہے۔ جس کا دربار کھلا ہے، جس سے ہر مانگنے والا مانگ سکتا ہے۔ اور کسی پر اُس کی عطا و بخشش بند نہیں ہے۔ ایسی ہستی کے حضور ایک شخص آتا ہے اور اس سے بیداری مانگتا ہے کہ اے کریم و رحیم امیرِ مدینہ! بلکہ یہ کہتا ہے کہ اپنے فلاں دوست کی خاطر میری حاجت پوری کر دے، مانگنے کے اس انداز میں یہ بدگمانی پوشیدہ ہے کہ اپنی صفتِ حم و کرم کی وجہ سے کسی کی دستگیری کرنے والا نہیں ہے۔ بلکہ اپنے دوستوں اور چھیتوں اور مقربوں کی خاطر احسان کر دیا کرتا ہے! ان کا واسطہ نہ دیا جلتے تو گویا آپ اس کے ہاں سے کچھ پالنے کی امید نہیں رکھتے۔ اور بجاؤ فلاں کہہ کر مانگتے ہیں تو معاملہ بدگمانی سے بھی آگے نکل جاتا ہے! اس کے معنی تو یہ رہے کہ گویا آپ اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ کہ میں فلاں بڑے آدمی کا متوصل آیا ہوں، میری درخواست کو کسی بے وسیلہ آدمی کی سی درخواست سمجھ کر نہ ٹال دیکھئے گا۔ اگر یہ اس طرز دعا کے مضمرات نہ ہوں تو مجھے سمجھا دیا جلتے، بڑی خوشی ہوگی کہ میرے دل کی کھٹک اس معاملہ میں نکل جائے گی۔ لیکن اگر اس کے واقعی مضمرات یہ ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفاتِ کاملہ کا مہیج تصور رکھتا ہو وہ ایسا طرز دعا اختیار کرے گا خیال بھی کیسے کر سکتا ہے!

دعویٰ نامہ دہدی نے اپنے دوسرے خط میں تحریر کیا ہے کہ ”پچھلے مضمون میں اکی ہی جتن فلاں اور بجاہ فلاں کے متعلق جو کچھ

میں نے لکھا ہے، اس کے ساتھ ہر ایسے کی یہ عبارت بھی شامل کر دیں :-

و یکرہ ان یقول اللہ جل فی دعائہ بحق فلاں و بحق انبیاءک و درسلک لانہ لاحق الخلق علی الخالق۔

اور یہ مکر وہ ہے کہ آدمی اپنی دعائیں بحق فلاں، بحق انبیاء و رسل کہے، کیونکہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے!

عملی شرک

۔ اپنی کفرت چمکا اشرک کثرت من قبل۔ (ابراہیم)

دس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، میں اُس سے بڑی اللہ مہوں (۱)
 یہاں پھر شرک اعتقادی کے مقابلے میں شرک کی ایک مستقل ذریعہ یعنی شرک عملی کے وجود کا ایک ثبوت ملتا ہے،
 ظاہر بات ہے کہ شیطان کو اعتقادی حیثیت سے تو کوئی بھی نہ خدائی میں شریک ٹھہراتا ہے، اور نہ کسی پرستش
 کرتا ہے سب اُس پر لعنت ہی بھیجتے ہیں، البتہ اُس کی اطاعت اور غلامی، اُس کے طریقہ کی اندھی یا آنکھوں کی بھی
 پیروی ضرور کی جا رہی ہے، اور اسی کو یہاں شرک کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کوئی صاحبِ ذہن اب اس
 فرمائیں کہ یہ تو شیطان کا قول ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے، لیکن ہم عرض کریں گے کہ اول تو اُس کے
 قول کی اللہ تعالیٰ خود تردید فرماتا۔ اگر وہ غلط ہوتا، وہ میرے شرک عمل کا ثبوت ہی ایک ثبوت قرآن میں نہیں ہے
 بلکہ اس کے متعدد ثبوت پھیلے صورتوں میں گزر چکے ہیں اور آگے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں اور
 عیسائیوں کو یہ الزام کہ وہ اپنے اجداد درہبان کو اباب من (دون اللہ بنائے ہوئے ہیں) (آل عمران - ۷)
 جاہلیت کی رسمیں ایما کرتے والوں کے متعلق یہ کہنا کہ یہودوں نے انھیں خدا کا شریک بنا رکھا ہے (الانعام)
 خواہشائے نفس کی بندگی کرنے والوں کے متعلق یہ ارشاد کہ وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں (سجۃ - ۲)
 (الفرقان - رکوع ۴) تا فرمان بندوں کے متعلق یہ ارشاد کہ وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں (سجۃ - ۲)
 رکوع ۴) انسانی ساخت کے قوانین پر چلنے والوں کو ان الفاظ میں ملامت کہ اذن خداوندی کے بغیر
 جن لوگوں نے تمہاری شریعت بنائی ہے، وہ تمہارے "شریک" ہیں۔ (الشوریٰ رکوع ۲۱) یہ سب
 کیا اُس عمل شرک کی تعبیر نہیں ہیں، جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، ان تفسیروں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ
 شرک کی یہی ایک صورت نہیں ہے کہ کوئی شخص غیر اللہ کو عقیدہ یا خدائی میں شریک ٹھہرائے، اس
 کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ وہ خدائی سند کے بغیر یا احکام خداوندی کے علی الرغم، اس کی پیروی
 اور اطاعت کرتا چلا جائے، ایسا یہود اور مطیع اگر اپنے پیشوا اور مطلق پر لعنت بھیجتے ہوئے بھی عملاً
 یہ روش اختیار کر رہا ہو، تو قرآن کی روش سے وہ اس کو خدائی میں شریک بنائے ہوئے ہے، چاہے
 شرع میں اُس کا حکم بالکل وہی نہ ہو، جو اعتقادی شرکین کا ہے!

(تفسیر القرآن - جلد دوم - ابراہیم علی مودودی)

مولانا قاری محمد طیب

علم غیب

کتاب سنت اور عقل نقل کی روشنی میں

مسئلہ علم غیب کے سلسلہ میں سب سے پہلا حوالہ اس کی تعریف کا ہے کہ وہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں۔ سو اس سلسلہ میں خاتم المحققین حضرت شاہ عبد الغزیز رحمۃ اللہ علیہ علم غیب کی تعریف کرتے ہوئے فتح الغزیز میں تحریر فرماتے ہیں :-

”ہذا کہ من (بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) عالم غیب نیست و ادعاء انما علم غیبی کہم چہ بخشم سابق ازین موجودان شواہد حقیقیات می گردند۔ بلکہ پروردگار من عالم الغیب است و غیرہذا میں علم حاصل نیست زیرا کہ غیب نام چیز نیست کہ از ادراک حواس ظاہرہ و باطنہ غائب باشد نہ حاضر۔ تا بمشاہدہ آں دریا فتنہ شود و اسباب و علامات آں نیز در نظر عقل و فکراں در نیاید تا بہ ہدایت استمدلال دریا فتنہ شود۔“ (فتح الغزیز پارہ ۱ تہ تک اندی ۱۷۱)

دیکھو کہ میں (یعنی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) عالم غیب نہیں ہوں۔ اور اس علم کا ادعا نہیں کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے (فرعی مجود) جانتے کیا کرتے تھے۔ بلکہ میرا پروردگار، عالم الغیب ہے، اس کے سوا کسی کو یہ علم حاصل نہیں۔ کیونکہ غیب نام اس چیز کا ہے جو ظاہری اور باطنی حاشوں کی دریافت سے غائب ہو۔ ان سے مستحضر نہ ہو سکے۔ کہ اسے مشاہدہ سے دریافت کر لیا جائے، نیز اس کے اسباب و علامات بھی عقل و فکر کی نظر میں نہیں آ سکتے، کہ استدلال ہی سے حاصل ہو جائے۔

امام راعی بہ آیت کریمہ یقلد فون بالغیب کے تحت لکھتے ہیں :-

قوله و یقلد فون بالغیب من مکان بعید ای من حیث لا یدر لونہ ببصرہم ولا بصیرتہم!

اللہ تعالیٰ کے قول و یقلد فون بالغیب میں غیب کے معنی یہ ہیں کہ نہ اس کو ادراک بصر (حاشہ نگاہ) سے کر سکیں گے نہ بصیرت یعنی کسی اندرونی حاشہ سے کر سکیں گے۔

ظاہر ہے کہ بصیرت اندرونی وجہ ان ہے جو عقل و فکر اور سمجھ بچار یا کشف و انکشاف سے بنتا ہے، اس لئے حاصل یہ نکلا کہ غیب وہ ہے جو انسان کی اپنی کسی بھی ادراک کی قوت سے خواہ ظاہری ہو یا باطنی حاصل نہ ہو سکے۔ پھر وہ کیسے حاصل ہو ۹ سو اس کے بارے میں خود امام راعی ہی لکھتے ہیں کہ :-

وَالْغَيْبُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَوْمَنَونَ بِالْغَيْبِ مَا لَا يَقَعُ تَحْتَ الْحَوَاسِ وَلَا تَقْضِيهِ
بِلَاهَةِ الْحَقُولِ وَأَمَّا يَعْلَمُ بِخَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ (مفردات ص ۳۳۳)
اور عیب اللہ تعالیٰ کے قول یومنون بالغیب میں وہ ہے کہ جو نہ حواس کی گرفت میں آ سکے نہ
عقلی تقاضوں سے دریافت ہو سکے بلکہ وہ صرف انبیاء کی خبر سے جانا جائے !

بہر حال یہاں تک غیب کی تعریف یہ نکل کر حواس و عقل اور کشف و انکشاف سے بالاتر ہو۔ صرف پیغمبر کی خبر سے دریافت ہوتا
ہو۔ لیکن غیب کے یہ معنی ظاہر ہے کہ ہمارے اعتقاد سے ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ پیغمبر کا اطلاع کا تعلق ہم ہی سے ہے۔ لیکن اگر وہ پیغمبر کے
بارے میں سوال ہو کہ انھیں یہ علم کیسے حاصل ہوا تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کے لئے خود اسی پیغمبر کی خبر کو ذلیعہ علم کہنا نہ لایق بات ہوگی، اس لئے
تبدلی طور پر یہی کہا جائے گا کہ علم غیب کے لئے جو وسائل اُمت کے حق میں منقذ ہیں، یعنی عقل و نظر اور فکر و بصیرت وغیرہ کہ
اُن سے اُمت کو علم غیب حاصل نہیں ہو سکتا، وہ نبی کے حق میں بھی درست و منقذ رہیں گے۔ کہ انبیاء کی بھی اُن وسائل سے علم غیب
حاصل نہیں ہوگا۔ البتہ خبر پیغمبر کے بجائے پیغمبر میں خدا کی خبر کو ذلیعہ علم غیب بنے گی۔ جس کو وحی کہتے ہیں۔ حاصل یہ نکلا کہ علم غیب کا
ذریعہ مخلوق کے لئے صرف وحی ہے جو پیغمبر پر برادر است پوری ہے۔ اور اُمت کی اس کی نقل پر اسطرح پیغمبر پہنچتی ہے اور اس طرح
نبی اور اُمتی صرف وہی کی اطلاع ہی سے غیب پر مطلع ہو سکتے ہیں۔ خود اپنی کسی اور کی طافت عقل و نظر یا حس و وجدان سے
مطلع نہیں ہو سکتے !

اب آگے یہ سوال کہ خدائے برحق غیب پر کس طرح مطلع ہے ؟

تو اس کا سبب دعا جواب یہ ہے کہ وہ بلا کسی سبب اور بلا کسی وسیلہ کے خود بخود اُس پر مطلع ہے، اس کا علم وسائل کا محتاج
نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی خود ہر کمال کا مستحق ہے اور ساتھ ہی محیط الکل بھی ہے، تو وسیلہ آئے تو کہاں سے آئے۔
مثلاً اگر اس کا علم کسی بیرونی ذریعہ سے حاصل شدہ مانا جائے تو اُس سے باہر ہے کون، جو اُسے علم پہنچائے، وہ خود ہی سب کا
بابر کہ ان کا لاحد و داحاطہ کے ہوتے ہوئے باہر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس کا احاطہ ہر جہت میں لاحد و دہے۔
واللہ بکل شیء محیط۔ نیز اس کے علمی احاطہ سے کوئی چیز باہر رہتی ہی نہیں۔ کہ باہر کسی علمی وسیلہ کی بود نمود ہو۔ و احاطہ بکل شیء علماً
اگر اس سے اول کوئی وسیلہ علم مانا جائے تو اس سے پہلے کون۔ جو اسے علم سکھائے، کہ وہی سب کا اول ہے، اُس کے بعد اگر
کسی کو وسیلہ مانا جائے، تو اس کا بعد ہے کب کوئی اس کے بعد آئے۔ کیونکہ وہی سب کا لاحد و دہے۔ اس کے اوپر کوئی
وسیلہ علم مانا جائے تو اُس سے اوپر کون ہے۔ کہ اُس پر علم کا اثر ڈالے کہ وہی سب سے اوپر ہے اور اس کے اندر ذات سے الگ کوئی
استعداد اور قوت مانی جائے جو علم قبول کرے، تو اس کے اندر غیر ذات ہے کون، جو باہر کا علمی اثر قبول کرے کہ وہی سب کا
اندرون اور باطن ہے !

ہو الاول یس قبلہ شیء و هو الاخر یس بعدہ شیء و هو الظاہر یس فرقہ شیء

و هو الباطن یس دوحہ شیء۔

وہی اول ہے اُس سے قبل کوئی شے نہیں۔ وہی آخر ہے اس کے بعد کوئی شے نہیں۔ وہی ظاہر ہے

اُس سے اوپر اور نمایاں کوئی شے نہیں۔ وہی باطن ہے اس کے اندر کوئی شے نہیں !

عرض اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو اول، آخر، ظاہر و باطن ہے ! جس میں صفات کمال بھری ہوئی نہیں ہیں۔ بلکہ اُس کی

ذات سے صادر ہو رہی ہیں۔ منبع کمال خود ذات ہے، ذات کو صفات کمال سے عروج نہیں ہے بلکہ صفات کمال کو ذات سے عزت ملی ہو کہ وہ اُس سے اسی طرح پھوٹ رہی ہیں جیسے سورج سے شعاعیں نکلتی ہیں۔ پس جیسے سورج کی عزت کو ان سے نہیں بلکہ کروں کی عزت ذات سے ہے۔ کہ اس سے وابستہ ہیں۔ ایسے ہی علمی اور عملی کمالات سے اسے عزت نہیں ملی بلکہ ان کمالات کی عزت اس لئے ہے کہ وہ ذات عزت کے آثار ہیں۔ اور اس سے مراد مشہور ہیں !

پس ذات خزل نہیں ہے کہ صفات اُس میں پانی کی طرح بھری ہوئی ہیں۔ بلکہ صمد ہے، نفوس ہے کہ ہر کمال ذات کا جو ہر ہے۔ جو ذات سے مراد پورا ہے، اس لئے غیب اُس کی ذات کا جو ہر ہے۔ کسی حق رچی، داخلی یا آپریٹنگ کے وسیلے یا سبب سے حاصل شدہ نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ذات خود بیدا ہے عالم غیب ہے تو علم غیب اصل میں ذات حق کی چیز ہوتی کسی غیر کی نہ ہوتی۔ کیونکہ جو غیر بھی غیب پر مطلع ہوگا وہ اُس کے واسطے ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ علم کا کسی واسطہ سے آنا ہی اُس کی دلیل ہے۔ کہ وہ عالم اپنا نہیں۔ جیسے بلاد واسطہ از خود ہونا اس کی دلیل ہے کہ وہ علم اپنا ہے، اس سے جہاں یہ ثابت ہوا کہ علم غیب صرف عن تعالیٰ کی چیز ہے، وہیں علم غیب کی جامع تعریف بھی نکل آئی کہ:-

علم غیب وہ جو بڑا واسطہ اسباب ہو، جب بھی وہ بلاد واسطہ آئے گا تو وہ حقیقی معنی میں علم غیب نہ ہوگا۔ بلکہ علم غیب کی ہو ہو حکایت اور من و عن نقل ہوگی۔ اور سب جانتے ہیں کہ علم کے عادی وسائل میں سے وحی الہی بھی ایک وسیلہ ہے، بلکہ اولین وسیلہ ہے، جس کے توسط سے عالم بشریت کے علم کی ابتدا ہوئی ہے !

کشف ہو یا الہام، فراست ہو یا وجدان، سب بعد کے وسائل اور وحی کے دست نگر ذرائع میں سے ہیں۔ خود اصل نہیں۔ اصل عادتاً حصول علم کا سب سے پہلا، سب سے زیادہ، قطعی اور یقینی وسیلہ یہی وحی الہی ہے ! جس کے ذریعہ سے انسان علم سے آشنا ہو کر عالم کہلاتا ہے۔ پس جیسے سمع، بصر، غفل و خرد، حدس و تجربہ، کشف و الہام، علم کے کھلے اور چھپے ذرائع ہیں۔ جن کے ساتھ سے عالم الغیب والشہادۃ اس علوم و جہول انسان کو علم سے سر فراز فرماتا ہے۔

ایسے ہی وحی بھی ایک رفیع المنزلت اور لطیف ترین وسیلہ علم ہے، جو صرف انبیاء علیہم السلام جیسے لطیف الاجسام، لطیف الارواح، لطیف العقول اور لطیف الاسرار مقدس گروہ کو عطا ہوتا ہے اور وہ اُس کے واسطے سے علوم انہی، مرمیات خداوندی اور شرائع ربانی کو جذب کرتے ہیں ! یا اُن کی پاکیزہ ارواح غیب کے عالم کی طرف رخ کرتی ہیں جو عام نگاہوں سے اوجھل اور تمام علوم و کمالات کا سرچشمہ ہے۔ وہاں انھیں حقائق اور ملکوت کا روحانی مشاہدہ ہوتا ہے اور وہ اُن سے علم اخذ کر کے دنیا کو دیتی ہیں۔ جس سے دنیا میں علم کی روشنی پھیلتی ہے اور جن و بشر عالم کہلائے جانے لگتے سستی قرار پاتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وحی کے سوا دوسرے وسائل کسی میں جنہیں مشن و محنت اور ریاضت و مجاہدہ سے حاصل کر کے حصول علم کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے۔ لیکن وحی الہی نوت کے بغیر نہیں ہوتی اور نوت محض ایک مہمیت الہی ہے جو ہر انتخاب خداوندی منتخب افراد بنی آدم کو دی۔ ہے۔ اس لئے وحی بھی ایک مہمیت ربانی ہے جو بلا کسب و مجاہدہ محض عطا الہی سے مخصوص نفوس قدسیہ کو دی جاتی ہے !

اللہ اعلم حقیقۃً یجعل رسالتہ

اس لئے وحی کا علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے جس میں شک کی ادنیٰ گنجائش نہیں ہوتی کہ اُن کی بنیاد انتخاب الہی اور عطا ربانی کی طاقتوں پر ہے۔ جس میں زوال یا اضمحلال کی کوئی صورت نہیں۔ اور وحی کے سوا ہر وسیلہ علم سے حاصل شدہ یقینی اور غیر یقینی دونوں جہتوں میں مستقیم ہو سکتا ہے کہ اُس کی بنیاد خود بشری ہوتی ہے۔ جو کمزور بھی ہے اور محض الزوال بھی ہے !

لیکن اس کب اور وہب کے فرق سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وحی اور غیر وحی دونوں علم کے وسائل ہیں۔ جو عادتاً ہی آدم کو دیئے گئے ہیں۔ جن میں سے بعض وسائل بلا استثناء ہر انسان کو حسب لیاقت عطا ہوئے، جیسے سمع، بصر اور عقل و فرد وغیرہ اور بعض مخصوص طبقات کو ملے ہیں۔ جیسے کشف و الہام وغیرہ۔ اور بعض اخص خواص طبقہ کو دیئے گئے۔ جیسے وحی خداوندی جو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ہم علم غیب کی تعریف کی روختی میں عرض کر چکے ہیں۔ کہ اس کے معنی بلا واسطہ سبب علم کے ہیں۔ اس لئے پیغمبروں کی غیر سے ہمیں اگر وہ علم حاصل ہو جو ان کو ہوتا ہے۔ تو وہ علم غیب نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ ایک عادی سبب بلا واسطہ سبب اس لئے اسے حکایت و بیان علم غیب کہا جائیگا، حقیقی علم غیب نہیں کہا جائیگا۔ کیونکہ علم وحی کے وسیلہ سے پہنچا ہے اور علم غیب وہ ہے جو عادی اسباب کے واسطہ سے سامنے نہ آئے۔

اس سے نمایاں ہو جاتا ہے کہ علم غیب کے معنی لغت میں تو کسی مخفی شے کے جان لینے کے ہیں۔ لیکن شریعت میں علم غیب کا لفظ لغت نہیں بلکہ اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جس کے معنی بھی ہوئی یا غائب اشیاء کے جان لینے کے نہیں بلکہ اس علم کے ہیں جو عادی وسائل کے واسطہ کے بغیر خود بخود حاصل ہو۔ یعنی وہ اسباب عادیہ سے غائب ہو اور جو ان کے ذریعہ نمایاں نہ ہو۔

مثلاً۔ ہم جو اس قسم کے ذریعہ محرمات کو علم حاصل کریں تو اسے علم غیب نہیں کہا جائے گا۔ گو علم سے پہلے یہ محرمات ہم سے غائب اور مخفی تھیں اور بھی ذلالت ان کے علم کو علم غیب کہنے کی گنجائش ہے۔ لیکن پھر بھی وہ اصطلاحی علم غیب نہ ہوگا۔ کیونکہ ان محرمات کا علم ہم نے ان اسباب کے ذریعہ حاصل کیا جو عادتاً اس علم کے حصول کے قدرتی اسباب ہیں۔ یا مثلاً ہم نے سوچ بچار، عقل و تدبیر اور فکر و فکر سے چند نامعلوم نتائج معلوم کر لئے جو بلاشبہ ہمارے لحاظ سے غیب تھے۔ لیکن نہیں کہا جائے گا کہ ہمیں علم غیب حاصل ہو گیا۔ کیونکہ ان نتائج کا اور اک ہمیں فکر و نظر اور سوچ بچار کے وسیلہ سے ہوا۔ جو اس علم کے حاصل کرنے کے طبعی اسباب ملنے جاتے ہیں اور اسباب طبعیہ کے توسط سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اصطلاح میں علم غیب نہیں کہا جاتا!

یا مثلاً تجربہ سے ہمیں بہت سی مخفی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، جو نا تجربہ کاروں کو معلوم نہیں ہوتیں، مگر پھر بھی ان مخفیات کے علم کو علم غیب نہیں کہیں گے۔ کیونکہ تجربہ خود آ لابت علم میں سے ہے، جو عادتاً تجربہ باقی علوم کے لئے بطور سبب اور وسیلہ کے استعمال ہوتا ہے۔

یا مثلاً اہل اللہ اور ادیبانے کلام کو کشف و الہام کے ذریعہ کسی بہت کا علم ہو جائے جو حقیقتاً ایک مخفی اور تھا تو لغتاً تو اسے علم غیب کہیں گے کہ غیبی امور کا انکشاف ہوا۔ لیکن شرعاً علم غیب نہ کہیں گے۔ کیونکہ کشف و الہام بھی بہر حال حصول علم کا ایک قدرتی اور عادی وسیلہ ہے۔ جو مخصوص افراد کو دیا جاتا ہے اور وہ اس کے ذریعہ بڑے بڑے اسرار پر مطلع ہو جاتے ہیں۔!

بہر حال علم کے حسی وسائل ہوں یا معنوی رکھتے ہوئے نہ مانع ہوں یا پہنچے ہوئے، ان سے حاصل شدہ علم کو شرعاً علم غیب نہیں کہا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب اصطلاحاً علم غیب وہی ہوگا جو عادی وسائل سے بالاتر ہو کر بلا واسطہ اسباب از خود ہو۔ تو حاصل یہ نکل آیا کہ علم غیب بجز ذات باریکات خداوندی اور کسی کے لئے نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ غیر خدا کو جب بھی علم ہوا اور جیسا بھی ہوگا۔ وہ عطا الہی ہوگا۔ اور مذکورہ وسائل میں سے کسی نہ کسی وسیلہ کے واسطہ سے ہوگا۔ خواہ

وحی سے ہوا کشف الہام سے، تجربہ سے ہوا خواص سے ہو، یا عقل و خرد سے۔ یعنی ظاہری وسائل کے راستہ سے ہر یا باطنی اور مخفی اسباب کے طریق سے۔!

اس لئے علم غیب خاصہ خداوندی نکل آتا ہے اور یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ کسی بھی بشر کو علم غیب حاصل نہیں۔ جبکہ کوئی بھی غیر اللہ بلا توسط اسباب خود بنا پر عالم نہیں ہو سکتا۔ خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء۔ ملائکہ ہوں یا ارواح قدسیہ۔ یہ الگ بات ہے کہ انبیاء اور با خصوص رسوا انبیاء علیہ السلام کا علم تمام مخلوقات کے علوم سے بدرجہا زائد اور فائق ہے۔ لیکن پھر بھی وہ حاصل شدہ علم بہر حال وحی سے ہے، جو اسباب عادیہ میں سے علم کا ایک سبب اور اعلیٰ ترین سبب ہے۔ اس لئے کسی پیغمبر پر بھی عالم الغیب کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ قرآن حکیم نے علم غیب کو حصہ کے ساتھ جگہ جگہ صرف الہی کی ذات کی طرف منسوب اور اسی کے ساتھ مخصوص بتلایا ہے۔ فرمایا:

كُنْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْظُرُوا لِيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَعَذِّرِينَ۔
تو کہہ دے کہ غیب کی بات اللہ ہی جلتے مونسظر ہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

لَا يَخْفَىٰ مِنِّي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبُ اِلَّا اللّٰهُ۔
اور اللہ غیب السّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰيٰتِهِ يُرْجَعُ اِلَيْهِ۔
اور اسی کی طرف رجوع ہے!

وَعِنْدَكَ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْكَ شَيْءٌ۔
اور اسی کے پاس کھیاں ہیں غیب کی کہ اُن کو کوئی نہیں جانتا، اُن کے سوا۔!

وَلَوْ كُنْتَ اعْلَمُ الْغَيْبِ لَا اسْتَخَرْتُكَ مِنَ الْخَيْرِ
اور اگر میں جان لیا کرتا غیب کی بات تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھ کو بُرائی کبھی نہ پہنچتی۔

پہلی آیت میں حکایت اللہ از میں اُنہما کے ساتھ علم غیب کا اثبات صرف اللہ کے لئے کیا گیا جو حصہ کا کلمہ ہے، دوسری میں نفی عام کے بعد استثنائے کلمہ سے علم غیب کو صرف اللہ کے ساتھ مخصوص فرمایا گیا جو حصہ کی ترکیب ہے۔ تیسری آیت میں تقدیم خبر تاخیر مبتدا کے ساتھ مرجع الامر اور عالم الغیب صرف ذات حق کو بتلایا گیا جو حصہ کا اسلوب ہے۔ اور چوتھی آیت میں سید الاولین والآخرین نے صفاً اور مامور ہو کر اپنے سے علم غیب کی نفی فرمائی اور جب آپ کو ہی علم غیب نہیں جو کمالات بشری کے منہا اور خاتم ہیں۔ تو مخلوقات میں کون رہ جاتا ہے جس کے لئے یہ کمال ثابت کیا جائے!

اس لئے نتیجاً علم غیب کا استحقاق اور ثبوت حصہ کے ساتھ صرف حق تعالیٰ کے لئے ہی رہ جاتا ہے اور حاصل یہ نکل آیا کہ عطائے علم حقیقی علم غیب نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ثابت ہوا کہ قرآنی تصریحات کے مطابق علم غیب صرف اللہ رب العزت کو ہے اور کسی کو نہیں!

اس سے دوسرا نتیجہ نکلا کہ علم غیب کا لفظ غفقیات اور مفیاتیات ہی کے ساتھ خاص نہ ہوگا، جبکہ اس کے معنی ہی غفی شے کے جلنے کے نہیں، بلکہ بلا سبب بالذات جاننے کے ہیں، خواہ وہ چھپی ہوئی ہو یا کھلی ہوئی۔ اس لئے آسمان و زمین کا جاننا، ذروں اور ستاروں کا علم اور ستارے کی محوسات کا علم بھی علم غیب ہو سکتا ہے، اگر بلا توسط اسباب عادیہ ہو یعنی عطا، غیر ذہو۔ بلکہ ذاتی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ بالذات ہر شے کا ادراک کمابہی حق تعالیٰ کے سوا دوسرے کو نہیں

کیونکہ اس کا علم کسی وسیلہ اور ذریعہ کا محتاج نہیں، بلکہ ذاتی ہے، اس لئے جو اپنے ذاتی علم سے جو چیز بھی جانتا ہے شرعاً اسے علم غیب کہیں گے، خواہ وہ شے معلوم لغوی غیب یعنی مخفی ہو یا لغوی مشاہد یعنی مشاہد ہو۔ غرض دنیاں و عیاں سب کے علم کو علم غیب کہیں گے، جبکہ وہ بالذات ہو، نہ کہ محض مخفی شے کے علم کو علم غیب کہا جائے گا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ کسی شے کا غیب یا مخفی ہونا ہمارے لحاظ سے ہے نہ کہ حق تعالیٰ کے لحاظ سے کہ اس کے سامنے تو ہر چیز ہمہ وقت حاضر اور عیاں ہے، اگر چہ مخفی ہوئی اور اوچھل شے کے جاننے کا نام علم غیب ہوتا تو حق تعالیٰ کو کسی وقت بھی عالم الغیب نہ کہہ سکتے کہ وہاں کوئی چیز بھی غیب یعنی مخفی اور اوچھل ہے ہی نہیں، اس سے واضح ہے کہ ذات حق میں علم غیب کے معنی مخفیات کے علم کے نہیں بلکہ بالذات علم کے جس پر اسباب عادیہ کے واسطے بغیر اہ ان سے بالاتر ہو کر محض ذات سے ہو اور ذات ہی علوم کے لئے منشأ و انکشاف ہو اور یہ صرف اُس کی ذات بابرکات کے ساتھ مخصوص ہے!

بخلاف بشر کے کہ بہت سی مخفیات اور امور غائبہ کے بعد بھی اُس سے غائب ہی رہتی ہیں، جیسے جنت و نار، عرض و کرسی پر۔ لوح و قلم وغیرہ کا قطعی علم اور حتمی عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ اشیاء ہم سے غائب ہیں۔ اس لحاظ سے لغوی توسعات سے اگر عالم الغیب کہلایا جاسکتا تھا تو صرف انسان ذکر ذات حق۔ لیکن جبکہ شرعاً علم غیب کے معنی بھی یہ نہیں کہ مخفی شے کو جان لیا جائے، بلکہ یہ ہیں کہ اشیاء کو بلا توسط وسائن ذاتی طور پر جانا جائے تو اس لحاظ سے اللہ کے سوا کوئی پیر اللہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ صریح خدا ہی کو عالم الغیب کہنے کا حق ہو گا۔ اس لئے اس کی عمومی شان فرمائی گئی:-

عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَعَ الْقَوْلِ
وَمَنْ جَفَزَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُشْتَكِفٌ بِاللَّيْلِ وَمَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ

جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر کا۔ سب سے بڑا رتر۔ برابر ہے تم میں جو آہستہ بات کہے
اور جو کہے پکار کر اور جو چپ رہے، رات میں اور جو گلیوں میں پھرتا ہے دن کو۔

بس وہ غیب و شہادۃ کو بطور علم غیب کے جانتا ہے، یعنی بلا توسط اسباب بذاتہ اس پر مطلع ہے۔ خواہ اُس کی یہ معلومات ہماری نظر سے چھپی ہوئی ہوں یا ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں۔ بس غیب و شہود ایک تو معلوم کی صفت ہے۔ وہ تو لغت ہے یعنی آنکھ، ناک، کان وغیرہ اس سے اوچھل چیز تو غیب ہے اور ان مدارکات کے سامنے آئی ہوئی چیز مشاہد ہے۔ اور اس ایک غیب صفت علم کی ہے، وہ اصطلاح شریعت ہے جس سے مراد حب معرفت سابق وہ علم ہے جو حواس ظاہرہ و باطنہ اور عادی اسباب علم سے بالاتر ہو کر خود ذات میں موجود ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ ذات بجز اللہ کے دوسری نہیں کیونکہ اُس کا علم خود اپنا اور اپنی ذات سے ہے، کسی کا دیا ہوا یا کسی کے واسطے سے نہیں۔ کہ اسے وسیلہ اور سبب کی ضرورت پڑے۔ غاں اس کے سوا جسے بھی کچھ علم ہے جو اُس کے دینے سے ہے از خود نہیں اور اس کا دینا ہی بالواسطہ علم کا آئینہ ہے۔ کیونکہ اس کی عطایا اسباب ظاہرہ سے ہو گی جیسے حواس ظاہرہ یا اسباب باطنہ سے ہو گی، خواہ وہ اسباب خفییہ ہی ہوں جیسے عقل و فکر کشف، الہام اور وحی۔ چنانچہ شق اول کے بارے میں ارشاد ربانی ہے:-

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اور اللہ نے تم کو نکالا، تمہاری ماں کے پیٹ سے۔ نہ جانتے تھے تم کسی چیز کو۔ اور دینے تم کو کان، آنکھیں
اور دل تاکہ تم احسان ماؤ۔!

شق ثانی کی نسبت فرمایا:-

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْيَوْمَانِ
وَلَكِن جَعَلْنَا نُورًا لَّنَهْدِي بِهِ مَن مَّشَاءَ مِنَّا مِّنْ عِبَادِنَا فَإِنَّ لَكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ -

اور اسی طرح مجھ پر بھیجے تیری طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے، تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور
ایمان۔ ولیکن ہم نے رکھی ہے یہ روشنی اُس سے راہ نکھادی ہے جس کو ہم چاہیں اپنے بندوں میں
سے۔ اور بیشک تو سیدھی فزت رہنمائی کرتا ہے۔ !

دوسری جگہ فرمایا:-

ذَٰلِكَ مِّنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ
إِيَّاهُمْ يَكْهَلُونَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ - !

یہ خبریں غیب کی ہیں جو ہم بھیجتے ہیں تجھ کو۔ اور تو نہ تھا ان کے پاس جب ڈالنے لگے اپنے قلموں
کو کہ کون پرورش میں لے مریم کو اور تو نہ تھا ان کے پاس جب وہ جمع کرتے تھے !

مہر جان ذاتی علم کی نفی جسے عام انسانوں سے کی گئی جو ماؤں کے پیٹ سے نکالے ہوئے ہیں، ایسے ہی سید الاولین والآخرین سے
بھی کی گئی۔ اور عطائی عہد کو اثبات جیسے عام بشر کے لئے آیت اولیٰ میں کیا گیا ہے جسے اپنے جعل اور اپنے خلق کی طرف منسوب
کر کے صرف اپنی عطا فرمایا گیا، ایسے ہی سید الاولین والآخرین کے علم کو بھی اپنی ہی عطا کہا گیا۔ اور اپنے جعل کی طرف منسوب کیا گیا۔
فرق اتنا ہی ہے کہ وحی عطا و محض ہے، جو بلا کسب و ریاضت کے ہے، کیونکہ رسالت کے تابع ہے اور رسالت کو حیثیت جعل
رسالتہ فرما کر موبت الہی قرار دیا گیا ہے ! اور محض و بھر یا فوادی حرکت کسی ہے، جس میں پوچ، بچار، تجربہ، حدس، اور سلسلے اکتسابی
وسائل آ جاتے ہیں۔

لیکن قدر مشترک دونوں میں یہ ہوگا کہ انسان خواہ مشاہدات کا علم حاصل کر سکے یا مخفیات کا۔ چونکہ وہ اسباب عادیہ کے تابع ہے
خواہ وہ حسی ہوں یا معنوی، اس لئے اس کا علم ذاتی نہ ہوگا، عطائی ہوگا اور عطائی علم چونکہ اسباب عادیہ کے تحت تھے۔ اس لئے
اس کے حامل کو "عالم الغیب" نہ کہیں گے، بلکہ حق تعالیٰ کا علم ان چیزوں کے متعلق خواہ وہ کھل ہوئی ہوں یا خفت چھپی ہوئی
ہوں۔ علم غیب ہوگا۔ کہ سارے اسباب سے بالاتر محض ذاتی ہے جس میں عطائی ہونے کا شائبہ تک نہیں !

اس لئے عالم غیب صرف اللہ کی ذات یا برکات ثابت ہوتی ہے جسے عالم الغیب والشہادۃ کہہ کر عملی الاطلاق،
عالم غیب مزا یا گیا ہے، پس جہاں غیب و شہادۃ کو تقابل کے ساتھ لایا گیا ہے، وہاں یہ شہادۃ و غیب علم کی صفت نہیں ہوگی بلکہ
معلومات کی صفت ہوں گی، جو علم الہی میں آتی ہوئی ہیں۔ جس کو لغت شادہ و قاصد کہیں گے۔ لیکن جہاں غیب خدا سے
برحق کے علم کی صفت بن کر آیا ہے۔ وہاں وہ لغت نہیں بلکہ اصطلاح ہوگا جس کے معنی وہی بلا توسط اسباب ذاتی علم کے
ہوں گے، جو از خود کسی کی عطائے نہ ہو۔ چنانچہ ایک موقع پر فرمایا گیا:-

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَلَا اَرْضٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ -

اور کوئی چیز نہیں جو غائب ہو آسمان اور زمین میں مگر مبرور ہے کھل کتاب میں۔ !

یہاں غائبہ اشیار معلوم کر کہا گیا ہے جو موت ہمارے اعتبار سے غائب ہیں، اور نہ اُس پر درد ٹھہرے کے لحاظ سے کوئی چیز غائب نہیں۔ سب اُس کے سامنے حاضر ہے۔ !
 لَا يَغْرِبُ عَنْهُ مُشْتَالٌ ذَرَّةٌ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ
 وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ عَمِينَ
 غائب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ ذرہ بھر آسماں اور زمین میں، اور کوئی چیز نہیں اس سے چھوٹی
 اور نہ اس سے بڑی جو نہیں ہوگی کتاب میں !

قرآن کی اس تصریح کے باوجود کہ کوئی چیز بھی اُس سے کسی وقت بھی غائب نہیں، ہر چیز ہمہ وقت اُس کے سامنے حاضر ہے۔
 کہ اس کا علم ہی حصولی ہے حصولی نہیں، پھر بھی اُسے عالم الغیب کہا جا رہا ہے، تو اس کے معنی بجز اس کے اور کیا ہو سکتے ہیں کہ
 عالم الغیب ہونے کے معنی اشیار غائبہ کے ہان لینے کے نہیں بلکہ تمام اشیار کو ذاتی طور پر جلنے کے ہیں۔ جس میں اسباب و وسائل کا
 ادنیٰ دخل نہ ہو۔ جس سے واضح ہے کہ یہ غیب کسی غائب کی صفت نہیں جو لغت ہے بلکہ اسباب سے بالاتر اور بالذات کے معنی میں ہو
 جو اصطلاح شریعت ہے۔ اس لئے تو فی بشر یا اصطلاح شریعت اور بعضی مذکورہ عالم الغیب بن ہی نہیں سکتا۔ کہ اُس کے لئے
 علم غیب کئی یا جزئی کا سوال پیدا ہو۔ بلکہ غیب باری معنی (علم بالذات) خاصہ خداوندی ہو گا کہ اُسے کسی نے معاذ اللہ وحی
 دیا ہو یا نہیں بتائیں۔ نہ اُس نے کسی تجربہ یا حدس سے علم فراہم کیا۔ کہ یہ سب صورتیں علم بالوسائل کی ہیں۔
 علم بالذات کی نہیں۔ اور ان تمام طرق علم میں علم سے پہلے چہل رہنا ضروری ہے، جس سے ذات حق بری اور منزہ ہے !
 بہر حال یہاں تک علم غیب کے معنی اور اس کے شرعی حکم کے بارے میں کتاب و سنت کی تشریحات پیش کی گئیں، جن سے
 علم غیب کا شرعی نفع سامنے آجاتا ہے۔ اب کہ گئے علم غیب کے اس معنی کی تشریح و توضیح اور اس مسئلہ میں کئے گئے مشبہات کی
 مدافعت کی ضرورت رہ جاتی ہے، جنہیں سطور ذیل میں ملاحظہ کیا جائے۔ !

علم غیب کی تشریح اور متعلقہ شہادت کا رد

علم غیب کے مسئلہ میں جامع ترین ہدایت نامہ آیت انہار غیب ہے، جس میں مختلف پہلوؤں سے علم غیب کا حکم، اُس کے
 اجزاء ترکیبی اور اُس کے راستے نہ صرف حق تعالیٰ کی وعدہ نیت ہی کا ثبوت پیش کر دیا گیا ہے، جس سے علم غیب کی تفصیل
 اُس کی ذات یا برکات کے ساتھ نمایاں ہو جاتی ہے ! بلکہ دفاعی طور پر آیت کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک انداز بیان سے
 حیرانہ سے علم غیب کی کئی نفی اور اس سے متعلق ہر پریشانی کا حل اور ہر ایک ذہنی غمناں کا جواب بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ گویا
 یہ آیت مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے علم غیب کے مسئلہ کا جامع حکم اور معجزانہ بیان ہے۔ جس سے اس دائرہ کے
 تمام شرک آمیز تصورات کا کلیق حق ہو جاتا ہے۔ اس پر حق ہے:-

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَنْ غَيْبِهِ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَانَّهُ يَسْلُكُ
 مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رُحُودًا لِيَعْلَمَ مَا تَدَبَّرُوا وَلَهُمْ رِجَالٌ أَتَتْهُمُ الرِّسَالُ وَهُمْ يَوَاطِلُونَ
 بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا !

اور غیب کا جاننے والا وہی ہے سو وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے کسی پر گزیدہ

پیغمبر کو، تو اس پیغمبر کے آگے پیچھے پہنچ چکی بٹھلا دیتا ہے، وہ مافنا فرشتے بھیجتا ہے اور منہی قوتوں کی ناک بندی کر دیتا ہے تاکہ اللہ جان لے دوایں کرے، کہ رسولوں نے (رسول علی نے بنی تک اور رسول بشری نے امت تک) اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے جو ان (رسول) کے پاس ہے۔ اور اُس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے!

ترجمہ سے آیت کا مفہوم ظاہر ہے، خود اس پر کیجئے کہ اس معجزانہ کلام میں حق تعالیٰ کو یکذرتہنا، بلا شرکت غیر سے عالم الغیب ثابت کرنے کی سادہ اس پر رکھی گئی ہے کہ وہی تنہا بلا شرکت غیر سے اطلاع دہندہ غیب ہے۔ اسی کے بتانے اور ظاہر کرنے سے کسی کو غیب کی اطلاع ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی صورت نہیں۔ وجہ ظاہر ہے کہ کسی شے کا پتہ دینے والا وہی ہو سکتا ہے جس کے علم میں وہ شے ہو اور پتہ لینے والا وہی ہو سکتا ہے جو اُس شے اور اس کے علم سے خالی ہو۔ ورنہ اگر پتہ دینے والا اس سے بھرپور نہ تھا تو اس نے پتہ کس چیز کا دیا؟ اور پتہ لینے والا اگر اس سے خالی نہ تھا تو اُسے لینے اور دوسرے کے آگے اپنے امتیاز ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لئے حق تعالیٰ کا اطلاع دہندہ غیب ہونا اُس کے عالم الغیب ہونے کی دلیل نکلتا ہے۔ گویا آیت میں کلمہ "عالم الغیب" ایک دعویٰ ہے اور "فلا یظہر" اس کی دلیل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ اطلاع دہی اسی کے ساتھ مخصوص ہے، جیسا کہ آیت کا نظم اور انداز بیان بتلا رہا ہے تو عالم الغیب ہونا بھی لامحالہ اُسی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہونا چاہیے جو آیت کا مدعی ہے!

پس آیت کے مفاد کا حاصل یہ نکلا کہ وہی یکذرتہنا عالم الغیب ہے اور وہی بلا شرکت غیر سے اطلاع دہندہ غیب ہے خود کیا جلسے تو اس دعوے اور دلیل کو قرآن نے ایسے اعجازی اسلوب بیان سے ادا کیے کہ اس دعوے پر جس قدر بھی شبہات و سوالات وارد ہو سکتے تھے، ان سب کا جواب اور دفعیہ بھی اسی آیت کے کلمات میں مہیا کر دیا ہے۔ کہیں باہر سے جواب لینے کی ضرورت نہیں!

۱) مثلاً شبہ یہ ہو سکتا تھا کہ اطلاع دہندہ غیب ہونے کی تفصیل حق تعالیٰ کے ساتھ مکمل طبع قابل تسلیم ہو سکتی ہے۔ جبکہ بہت سی اُن اشیاء سے بھی ہم غیبی علوم پر مطلع ہو سکتے ہیں، جن کا عالم الغیب ہونا تو بجائے خود ہے مگر سے باشعور ہونا بھی ضروری نہیں، جیسے کتابوں کے اوراق، رسائل و اخبارات کے پرچے۔ (ریڈیو، لاسکی، اداگر، اسٹون و وغیرہ کی مشینوں سے بھی کتنے ہی غیبی معلومات اور شرعی و طبعی حقائق کی ہمیں اطلاع ہوتی رہتی ہے۔ تو کیا ان اشیاء کو عالم الغیب کہنے کی اس شے جرات کی جلسے گی کہ وہ غیبی علوم کی اطلاع دہی کرتی ہیں اور کیا غیب کی یہ اطلاع دہی خاصہ خداوندی ہوتی نہ رہے گی؟ سو اس شبہ کا مسکت اور قاطع جواب اس آیت کے کلمہ "فلا یظہر" میں دیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اظہار یا اطلاع غیب اختیاری فعل ہے۔ جو کسی صاحب اختیار ہی سے سرزد ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ روئی کے کاغذ اور نوپے کی مشینیں یا اختیار اشیاء نہیں ہیں کہ ارادہ سے اطلاع دہی کا فعل کر دکھائیں۔ یعنی یہ اشیاء و وسائل اطلاع میں، اطلاع کنندہ نہیں۔ کہ اُن کی غیر ارادی اور غیر شعوری نشاندہی کو اطلاع غیب کہا جائے۔ چہ جائیکہ اُن کے پاس میں غیب دانی کا کوئی سوال پیدا ہو۔ اس لئے ان مثالوں سے حق تعالیٰ کی اطلاع دہندگی غیب کی خصوصیت پر کوئی حریف نہیں آ سکتا!

(۲) مگر اس پر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اگر اطلاع کنندہ غیب کے لئے با اختیار اور باشعور شخصیت پر تاحی ضروری ہے کہ اس کے بغیر اُس پر عالم الغیب کا اطلاق کی طبع نہیں آ سکتا تو اس سے اُن با اختیار اشخاص کا عالم الغیب ہونا

لازم آئے گا۔ جو اپنے اذکار و اختیارات سے غیبی باتوں کی اطلاع دیتے ہیں۔ گو وہ اس غیب کا خود کوئی شعور نہیں رکھتے۔ مثلاً حدیث نبوی میں مذکور آیا ہے کہ:-

رب حاصل فقیہ غیر فقیہ - کہتے ہی حاملین فہمہ خود فقہ سے نابالغ ہوتے ہیں !

انہیں صورت یہ غیبی علوم کی اطلاع و خبر رسائی پر حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص نہ رہی، جو اس آیت کا سب سے بڑا مقصد اور مفاد تھا۔ سو اس سٹیکو ناسک کو لے کے حق تعالیٰ نے اس اطلاع غیب کی ہیئت کو پیشہ ذاتی نام (اللہ) سے شروع کرنے کے بجائے اپنی صفت عالم الغیب سے شروع فرمایا۔ تاکہ پہلی ہی نظر میں واضح ہو جائے کہ اطلاع دہندہ غیب وہی ہو سکتا ہے جو خود بھی غیب مافی کی صفت سے متصف اور عالم الغیب ہو۔ نہ کہ محض اطلاع کنندہ اور ذریعہ خبر رسائی ہو۔

الغرض وہی آپکی میں مبطل دہی یعنی جی کے ذاتی تفکر اور تجربہ اور سعی و جستجو کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا اور نہ خطرانہ و سواوس کی حق تعالیٰ (شیطان) ذرہ بھارہ دراندازی کر سکتی تھیں کہ ان پر ہرہ چوکی بٹھا دیا جاتا تھا۔ قبول دہی کے لئے جی کی وہ قدرت ملکی مبطل بن جاتی یعنی جو صرف انبیاء کے لئے مخصوص ہے۔ جو علم کا قطعی اور غیر مشتبہ واسطہ اور وسیلہ ہے۔ لیکن وسیلہ پر وسیلہ ہی ہے، اس لئے وسائل سے حاصل شدہ علم کے حامل کو "عالم الغیب" نہیں کہہ سکتے کہ "عالم الغیب" صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ جس کا علم عطائی نہیں، ذاتی ہے، علم کا اطلاع دہندہ نہیں کہا جائے گا کہ حق تعالیٰ کی اطلاع دہی غیب میں کسی قسم کے شرک کا داعیہ پیدا ہو۔ پس ہم غیب کی اطلاع دہی کی شان صرف حق تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص رہی جبکہ وہی عالم الغیب بھی رہا۔ اور وہ اطلاع دہندہ غیب بھی۔ !

(۳) ہو سکتا تھا کہ اس پر کوئی ٹوں کے کہہ لگی اطلاع دہی غیب کے لئے خود کا غیب سے باخبر ہونا ضروری ہے تو یہ شان تو غیر اللہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ معجم، جہاں، ررنا، لہ، طیب، پامسٹ وغیرہ بہت سی پیشین گوئیاں کرتے اور مستقبل کی خبریں اپنے علم و جہارت اور ظن و تخمین سے دیتے ہیں اور وہ بسا اوقات پوری ہی ہو جاتی ہیں۔ نیز اولیا ماشد اپنے کشف و فرست سے بہت سے غیبی حقائق و امور پر مطلع ہو کر دوسروں کو مطلع کر دیتے ہیں۔ اور وہ اکثر و بیشتر مجمع اور واقعہ کے مطابق ہوتی ہیں۔ جو ان کے غیب الہی ہونے کے ساتھ ساتھ اطلاع دہندہ غیب ہونے کی بھی تین دلیل ہے تو پھر اطلاع غیب اور علم غیب کی تخصیص ذات حق کے ساتھ کہاں باقی رہی ؟

اس مشابہ کا جواب بھی فلا یظہر ہی کے کلمہ میں موجود ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس آیت کی رو سے غیب کی خبر خدا کی اطلاع کے بغیر ممکن نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان خبر دینے والوں میں سے کسی کو بھی یہ باتیں خدائی اطلاع یعنی وحی سے حاصل نہیں ہوتیں، بلکہ یہ لوگ حق تعالیٰ پر تو اعتماد و تکیہ سے استدلال کر کے ان معلومات تک پہنچتے ہیں۔ جو ظن و تخمین کی حدود سے آگے نہیں جڑھتیں اور سب جانتے ہیں کہ قطعی امور جیسے اتفاقی طور پر واقعہ کے مطابق ہو سکتے ہیں، ایسے ہی خلاف واقعہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہذا ان میں نہ قطعیت کی شان ہوتی ہے نہ یقین ہونے کی۔ اس لئے جب تک انہیں کسی یقینی میزان میں تولی کر ان کے محسوس و غلط ہونے کا فیصلہ نہ کیا جائے، وہ یقین کے قابل نہیں ہوتے۔

ایسے ہی اولیاء اللہ کا کشف، ان کے ریاضت و مجاہدہ کا ثمر ہو تا ہے نہ کہ اطلاع حق کا نتیجہ۔ اس لئے وہ شرعی محنت نہیں ہوتا کہ اس سے اشتباہ و التباس کلیتہً رفع نہیں ہوتا۔ جس سے وہ کتاب و سنت کی طرح قطعی یقین کے لائق ہو جائے۔

جب تک وہی اچھی پرہیزگار اس کا کھرا کھڑا معلوم نہ کر لیا جائے۔ اس لئے اُن کی پیشین گوئیوں کو بھی جو اُن کے کسب و
 محنت کے ثمرہ کے طور پر خود اُن ہی میں سے نکلی ہوئی ہیں۔ نہ کہ اطلاع حق سے ظاہر شدہ ہیں، نہ علم غیب کہیں گے نہ اطلاع
 غیب۔ چہ جائیکہ خود اُن پر عالم الغیب یا اطلاع کتنا غیب کا اطلاق کیا جائے۔ پس عالم الغیب اور اطلاع دہندہ
 غیب ہونا صرف حق تعالیٰ ہی کی ذات باریک بینی کی خصوصیت رہ جاتی ہے جس میں کوئی اس کا سہیم و شریک نہیں ہو سکتا !
 (۴) اگر اس پر یہ شبہ کیا جائے کہ انبیاء علیہم السلام کا علم تو یہ حال اطلاع خداوندی سے حاصل ہوتا ہے، جس سے وہ غیب
 پر مطلع ہو کر دوسروں کو اطلاع دیتے ہیں اور ساتھ ہی اُن کا یہ علم ظنی بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ قطعی ہوتا ہے کہ وہی سے زیادہ
 قطعی اور یقینی اور کیا چیز ہو سکتی ہے ؟

اس لئے وہ تو کم از کم اصول مذکورہ پر اطلاع دہندہ غیب اور عالم الغیب کہلائے جانے کے ضرورت حق ہو جاتے ہیں
 اور اس صورت میں یقیناً عالم الغیب کی صفت حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص باقی نہیں رہتی، جو اس آیت کا مفاد اور منشاء
 تھا۔ سو اس شبہ کا ازالہ حق تعالیٰ نے علی غیبہ کے لفظ سے فرما دیا ہے۔ یعنی علی غیبہ کے کلمہ سے
 غیب کو اپنی ذات کی طرف منسوب فرما کر اور بالف با دیگر غیب کو اپنی ذاتی چیز بتلا کر واضح فرما دیا کہ وہ اطلاع دہندہ
 غیب اور عالم الغیب اس لئے ہے کہ اس نے کسی سے اطلاع پا کر غیب کی اطلاع نہیں دی اور وہ کسی کے بتائے سکھائے
 سے غیب دان نہیں ہوا۔ بلکہ غیب اس کی اپنی ذاتی چیز ہے اور وہ بذاتہ عالم الغیب ہے۔ بخلاف انبیاء و رسل کے کہ وہ
 اگر غیب کی باتیں اُمت کو بتاتے ہیں، تو نہ اس لئے کہ یہ غیب اُن کی ذات میں تھا یا وہ از خود اُس پر اندل سے مطلع تھے۔
 بلکہ اللہ کے بتانے اور سکھانے پر انہوں نے غیبی حقائق پر اطلاع پائی اور اطلاع دی، اس لئے انبیاء کرام کو عالم الغیب
 نہیں کہہ سکتے کہ اُن کا یہ علم با واسطہ ہے، تو قطعی اور یقینی ہے، اس لئے علی غیبہ کے کلمہ سے واضح ہو گیا کہ ذات
 خداوندی غیب دان اور اطلاع دہندہ غیب اس لئے ہے کہ غیب اس کی ذاتی چیز ہے اور وہ غیب پر بنا تا مطلع ہی۔
 جس میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں !

(۵) لیکن اس پر بھی اگر کوئی خفیہ العقل کہے کہ اگر علم غیب کے لئے بالذات ہونا ضروری ہے تو بلا کسی واسطہ کے اور
 بغیر کسی کی اطلاع کے از خود ذات سے ابھرے تو ہمارے محسوسات اور معقولات کا علم بھی علم غیب ہونا چاہیئے، کیونکہ
 حواس خمسہ، آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد سے دیکھ کر، سن کر، سوچ کر، چمک کر اور چھو کر جو کچھ علم ہیں تو اسے وہ
 خود ہادی ہی ذات سے ہم میں ابھرتا ہے۔ جس میں کسی دوسرے کی مدد شامل نہیں ہوتی۔ ہم ہی دیکھتے، سنتے ہیں۔ کوئی
 دوسرا ہادی آنکھ کان سے نہیں دیکھتا، سنتا، کہ اس کے دیکھنے سننے کو ہم اپنا علم بنالیں۔ یا خاص عقل، انکشافات میں
 خود ہادی ہی عقل و قوت فکر یہ یا قوت خیالیہ ایک علم کا انکشاف کرتی ہے، جو کسی سے مانگ کر نہیں لایا جاتا۔ نہ کسی
 دوسرے کی عقل ہم میں گھس آتی ہے جس سے ہم پر علم ہوا ہو۔ بلکہ یہ خود ہادی ہی عقل کی تگ و دو ہوتی ہے۔ اس لئے یہ
 علم ہمارا ذاتی علم ہوا، جو از خود ہے از غیر نہیں۔ اس لئے اسے علم غیب کہنا چاہیئے، اور اس کی اطلاع دی کو اطلاع غیب !
 سو اس دوسرے کا جواب کلمہ فلا یظہر اور کلمہ رخصتہ کے مجموعہ میں موجود ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ عقل و
 سمیع یا سوچ بچار کا علم اطلاع خداوندی سے نہیں، بلکہ تخلیق خداوندی سے ہے اور خلقی طور یا خلقی سوچ بچار کو
 اطلاع خداوندی نہیں کہتے کہ علم غیب کا سوال پیدا ہو۔ بلکہ سوچ سوچ کر کوئی بات پیدا کر لیتا خود اس کی دلیل ہے کہ

ہم میں ہیں سچی کہیں سے لانی گئی ہے، اگر وہ ہم میں ہوتی تو اس میں اس کا دھن اور دماغ سوزی کی ضرورت نہ ہوتی، بلکہ اسے ہمارے ذہن میں ہر وقت موجود رہنا چاہیے تھا، جیسے خود ہماری ذات کا علم ہیں سوچ سوچ کر لانا نہیں پڑتا ہر وقت ہم میں قائم رہنا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہماری ذات ہی چونکہ عارضی ہے۔ اس لئے وہ علم بھی عارضی ہو، دوائی نہ ہو۔ جس پر علم غیب کا مشہ ہو۔!

دوسرے یہ کہ محسوسات اور معقولات کا علم گو نظر ہر ذات کی قوتوں سے ابھرنے کی وجہ سے ذاتی جیسا نظر آتا ہے مگر یہ قوائے ذات جبکہ خود ذات کی اپنی قوتیں نہیں، بلکہ ذات میں ولایت شدہ ہیں کہ ولایت رکھنے والا جب چاہے رکھ دے اور جب چاہے نکال دے، اس لئے وہ ممکن ہی ہوتی اور آتی جاتی رہتی ہیں، تو ان سے حاصل شدہ علم بھی اپنا یا اپنی ذات کا نہیں کہلا یا جائے گا۔ اسے بھی ولایت شدہ ہی کہا جائے گا کہ جب چاہے ولایت کرنے والا ہم میں ٹال دے اور جب چاہے نکال دے۔ چنانچہ اس صبح و بصر اور فواد کے علم کی انسانی عمر کی ابتداء میں بھی اس سے نفی کی گئی ہے۔ کہ لا تعلمون شیئاً۔ اور انتہا میں بھی نفی کی گئی ہے کہ لکھ لکھ لکھ بعد علم شیئاً جس سے واضح ہے کہ اس ابتداء و انتہاء کے درمیان مگر ہوتی محدود مدت کے لئے یہ عقل و جس کا علم آجاتا ہے اور آخر میں اول کی طرح رخصت ہو جاتا ہے، جو اس کی واضح دلیل ہے کہ یہ علم انسان کا اپنا نہیں ہے ذاتی کہہ کر اس پر علم غیب کا لیبیل چپکا دیا جائے۔!

پھر اگر بحسب عقل انسان میں دوائی بھی ہوتے تب بھی ان کے واسطے سے حاصل شدہ علم با واسطہ ہی ہوتا جو علم غیب نہیں کہلا یا جاسکتا تھا۔ جیسا کہ ابجد ارمضون میں اس کے اصطلاحی معنی عرض کئے جا چکے ہیں۔ اور جبکہ یہ وسائل بھی خود ذات اور نفس کے قبضہ کے نہیں جنہیں ہماری ذات نے اپنے اندر خود وضع کر لیا ہو، بلکہ جہاں سے ہماری ذات نے جنم لیا ہے، وہیں سے یہ قوتی اور وسائل اور اک و شعور بھی آئے ہیں۔ تو خود وسائل بھی بالذات نہ رہے، بلکہ با واسطہ ہو گئے۔ اس لئے ترتیب یوں ہو گئی کہ ان سے حاصل شدہ علم تو عقل و حس کے واسطے سے ہوا اور عقل و حس وغیرہ ذات کے واسطے سے ہوئے اور خود ذات خالق کے واسطے سے نمودار ہوئی۔ تو یہ علم بہ واسطہ ہم میں پہنچا، سو اسے واسطہ در واسطہ علم کو اپنا علم یا ذاتی علم کہنے کی جرأت وہی کوئے گا جسے علم و عقل سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ چہ جائیکہ اس علم پر علم غیب کا عنوان قائم کیا جائے۔!

یہی وجہ ہے کہ وحی کے وقت ان تمام ظاہری وسائل علم فکر و خیال اور حدس و تجربہ وغیرہ نیز تمام قوائے

۱۔ اشارہ ہے آیت کریمہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئاً وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون، کی طرف جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم ذرہ برابر علم نہیں رکھتے تھے اور اس نے تم میں سننے دیکھنے اور سمجھنے کے آلات رکھے!

۲۔ اشارہ ہے آیت کریمہ ثم یخرجک ارضاً لعلکم تعلمون شیئاً۔ کی طرف جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان پھر در انجام کا رہا تو نوا دیا جائے گا ایک ذیل ترین عمر کی طرف، تاکہ جاننے کے بعد کچھ بھی جانکار نہ رہے!

حسیہ، سمع و بصر، ذوق و مذاق وغیرہ، اور پھر تمام جذبات طبعیہ، بشریت و غضب و ادرود و حزن و غیرہ پر ہر چک بٹھا دیا جاتا تھا۔ کہ نزول وحی کے وقت اُن کی آمیزش سے وحی کا علم قطعی مشتبہ نہ ہونے پائے۔ بلکہ ان طبعی وسائل سے حاصل شدہ معلومات بھی جریحہ سے قوتِ حافظہ میں محفوظ ہوتی ہیں، یا عام طبعی عادات و احلاق جو خلقتاً طبیعت میں بطور جوہر نفس کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وحی کے وقت سب بھیجے ہٹا دیے جاتے تھے۔ اور انہیں وحی اُترنے کے اوقات میں سبقت کرتے اور آگے بڑھنے کی ہر گز اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ زبان کی حرکت تک کے بارے میں یہ فرمایا گیا:-

لا تحرك به لسانك لتبجل به ان علينا جمعه وقرآنه ثم ان علينا بيانه
(اے پیغمبر! اپنی زبان نہ ہلایسے کہ وہی کو یاد کرتے ہیں) جلدی کرتے ہیں، ہمارے ذمہ ہے
اُس کا (آپ کے سینہ میں) جمع کر دینا اور (آپ کی زبان سے) پڑھوا دینا، پھر اُس کو
کھول دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔!

(۶) یہاں پہنچ کر ایک غلبان یہ دامن گیر ہوتا ہے کہ عالم الغیب صرف خدا ہی کی ذات ہے۔ اور یہ بھی مسلم کہ تہاد ہی اطلاع دہندہ غیب بھی ہے، اُس کے سوا نہ کوئی عالم الغیب ہے نہ اطلاع دہندہ غیب، خواہ وہ رسول بشری ہو یا رسول ملکی۔ لیکن جبکہ اللہ نے خود بھی انہیں اپنے غیب پر مطلع کر دیا جیسا کہ یہ آیت اس کا واضح اعلان کر رہی ہے تو نفس علم میں تو کم از کم اللہ تعالیٰ سے مانگت ہوگی جس کا علم ”ما کان وما یكون“ پر حاوی ہے۔ تو اس آیت کی رو سے ”علم ما کان ویکون“ اللہ کی طرح رسولوں کے لئے بھی ثابت ہوا۔ گو یہ فرق بھی مسلم ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہو اور رسولوں کا عطفی یا ایک کا علم اصطلاح میں علم غیب کہلے اور ایک کا مطلق علم مگر معارف علم میں تو کم از کم خالق و مخلوق کی مساوات لازم آگئی، حالانکہ مساوات سے بڑھ کر اور کیا مشترک ہو سکتا ہے اور وہ بھی علم میں کہ بقیب ساری صفات اسی اصلی صفت کے تابع ہیں، اس میں برابری نتیجہ ساری ہی صفات میں برابری ہے۔ پس یہ آیت جس شرک دفع کرنے کے لئے آئی تھی اسی شرک کے اثبات کا اس طرح ذریعہ بھی بنادی گئی۔ بلکہ اوپر سے کئی آیتوں کی تردید بھی اسی سے لازم آگئی۔ ایک طرف انفس یخلق مکن لا یخلق کی تردید ہو گئی اور دوسری طرف یسئس کمشلہ شئی کی تکذیب لازم آگئی۔ (العیاذ باللہ)

تو اس عظیم غلبان کو اسی آیت کو یہ کہ لفظ ”مِنْ رَّسُولٍ“ نے دفع کر دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن نے اس استثنائی ترکیب میں اطلاع غیب کے سلسلہ میں کسی پیغمبر کا نام نہیں لیا کہ فلاں فلاں کو غیب پر مطلع کیا گیا۔ کہ اس سے ان مقدسین کی ذات مستحق اطلاع غیب بھی جاتی، بلکہ ”مِنْ رَّسُولٍ“ کا لفظ لا کر وصف رسالت کا تذکرہ کیا ہے جس سے واضح ہے کہ اطلاع غیب کی مستحق اور متفقا معنی کسی رسول کی ذات نہیں بلکہ وصف رسالت ہے۔ بالفاظ دیگر اس اطلاع غیب کا تحمل صرف وصف رسالت ہی کر سکتا ہے، کسی بشر کی ذات یا وصف بشریت حتیٰ کہ بشریت کے قدم سے اُدھنے اُدھنے کمالات تقویٰ و طہارت، ازہد و تقاہت اور صلاح و رشد وغیرہ میں سے

لے کیا خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کبھی نہیں۔
سچے کوئی چیز اس کی مانند نہیں ہو سکتی۔ (برابر تو کیا ہوتی)

بھی کوئی وصف نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ کہ جیسے علم غیب اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، جس میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں، ایسے ہی اللہ کی جانب سے غیب پر مطلع ہونا رسولوں کے ساتھ مخصوص ہے، جس میں کوئی غیر رسول شریک نہیں۔ پس اطلاع غیب کا استحقاق ذات رسول کے ساتھ نہیں، بلکہ وصف رسالت اور عہدہ و منصب نبوت کے ساتھ مخصوص نکلا، جو لفظ "من رُسُولِی" کا ملحق تھا غنا ہے۔ ورنہ اس موقع پر "من رُسُولِی" کا لفظ لانا جث اہلے معنی ہو جاتا !

ادھر ظاہر ہے کہ رسول کی رحالت کا مومنوں اور مقصد اس طرح خلق اللہ اور بندگان خدا کی رہنمائی اور تربیت و تکمیل ہے۔ اس لئے وصف رسالت کا فوری وقت ضروری علوم غیب پر سکتے ہیں جو ہدایت و اصلاح میں کارآمد ہوں۔ جن علوم غیبیہ کا اصلاح و تربیت میں دخل نہ ہو تو خود وصف رسالت ہی ان سے کنارے کنارے رہے گا۔ مثلاً مغیبات میں سے قیامت کے وقت اس کی تاریخ مسند یا اس کی مدت کے قرب و بعد کی اگر رسولوں کو اطلاع نہ ہو جیسا کہ اسی امت کی ابتداء میں رسول سے اس علم کی نفی کرائی گئی ہے کہ :-

قُلْ اِنْ اَدْرٰی اَکَرِیْبَ مَا تَوْعَدُوْنَ اَمْ یَخْفٰی لَہٗ رَہِیْ اَمَّا اَنْتُمْ
فَاَنْتُمْ کَیْدِیْنَ فَاَنْتُمْ کَیْدِیْنَ فَاَنْتُمْ کَیْدِیْنَ فَاَنْتُمْ کَیْدِیْنَ
اُس کو میرا رب ایک مدت کے بعد !

یاد رہے مخاطب غیب پر مطلع نہ ہوں، یا ان بے شمار کائناتی حوادث و جزئیات کا انھیں علم نہ ہو، جو روز بروز دنیا میں نمایاں ہوتی رہتی ہیں۔ جیسا کہ احادیث میں بکثرت اس کی تصریحات موجود ہیں۔ تو ان کے حق میں نہ صرف یہ کہ ادنی نقص نہیں بلکہ ان ائمہ کا علم نہ ہونا ہی ان کے وصف رسالت کا ایک طبعی اقتضا ہے، جیسے یوں کہا جائے کہ فلاں دیکھنے والے کو ہم نے سب کچھ بتا دیا ہے، یا فلاں سننے والے کو ہم نے سب کچھ پتہ نہ دیا ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہی ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو دیکھنے کی چیزوں کا اور سننے والے کو سننے کی چیزوں کا پتہ نہ دیا ہے۔ کیونکہ یہ دیکھنے اور سننے کا عنوان اپنے ہی مناسب حال معلومات کا تقاضا کر رہا ہے، پس دیکھنے والے سے اگر سننے کی باتوں کی اور سننے والے سے اگر دیکھنے کی باتوں کی نفی کی جائے تو یہ اس دیکھنے سننے کے وصف ہی کا تقاضا ہو گا، نہ کہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ۔ ورنہ اس وصف کا لایا جانا ہی عبث اور بے معنی ہو کر رہ جائے گا، جس سے بلفاء کا کلام بری ہوتا ہے۔

اسی طرح کلام الہی کے عجز و نظم میں جبکہ "من رُسُولِی" کی قید کے ساتھ وصف رسالت کا عنوان لا کر یہ کہا گیا کہ ہم نے رسول کو غیب پر مطلع کر دیا ہے، تو اس کے معنی اس کے معنی اس کے سوا اور کیا ہو سکتے ہیں کہ اس وصف رسالت اور منصب رسالت سے متعلق امر غیب بتلاسی ہے۔ خلق کی تکوین و تدبیر امر کی باتیں نہیں بتلائیں، کہ وصف رسالت کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں۔

حاصل یہ نکلا کہ جیسے اس آیت میں لفظ "من رُسُولِی" کا تقاضا یہ ہے کہ اطلاع غیب کا متقاضی امتحق رسالت کا وصف ہے اور یہ کہ اطلاع غیب منجانب اللہ رسول ہی کو ہونی چاہیے، نہ کہ غیر رسول کو، ایسے ہی لفظ "من رُسُولِی" ہی اس کا بھی متقاضی ہے کہ وہ اطلاع کردہ غیب وصف رسالت کے حسب حال بھی ہو۔ ادنیٰ ہر ہے کہ رسالت کے حسب حال غیب وہی ہو سکتا ہے، جو شرعی احکام اور انھیں موثر بنانے والے حوادث سے تعلق رکھتا ہو، نہ کہ اگلے پچھلے دنیا کے رند مرد کے تمام حادثے اور جزئی جزئی قصوں سے متعلق ہو۔ پس وصف رسالت ایسے غیر متعلق علوم کا متقاضی نہیں ہے !

اس سے صاف نکل آیا کہ من رسول کے لفظ کا فطری تقاضا ادا ق و دفع کا اعتقاد یہ ہے کہ رسول جمیع غیب پر مطلع نہ ہوں بلکہ اطلاع خداوندی سے موقوف ہے غیب سے باخبر ہوں جو ہدایت و رہنمائی کے لئے ضروری ہو۔ خواہ وہ حادث کا علم ہو یا احکام کا، مگرین کا ہوا تشریع کا۔ اس لئے خدا و رسول کے علم کی برابری کا تحیل خواہ وہ کسی بھی نوعیت سے ہو اور خواہ اس پر ذاتی کا عنوان رکھا جائے یا عطائی کا لیل چسپاں کیا جائے، لفظ ”من رسول“ کے تقاضوں کے خلاف بلکہ ان تقاضوں کی تردید کرنے کے مرادف ہے، جس کا منصوبہ وہی نامذہب کے ہے جو قرآنی اسلوب بیان اور شریعت خداوندی کے مزاج سے نا آشنا اور وصف رسالت کے فطری تقاضوں سے بے خبر ہو۔ اس لئے خدا و رسول میں یہ علمی مساوات کا تحیل اور رسول کے لئے علم ماکان و مایکون کا منصوبہ اس آیت سے پادہ ہوا جوتا ہے جو اسی آیت کو اڑ بنا کر قائم کیا گیا تھا۔ !

(۶) اہل انبیاء باقی رہ جاتی ہے جو دلوں میں کھٹکتے ہوئے کہ یہ مسلم کہ رسول علی غیب کئی پر مطلع نہیں، جس سے علم الہی کے ساتھ ان کے علم کی برابری کا دوسرے دلوں میں گزرے، لیکن جس قدر بھی علم انہیں دے دیا گیا ہے، کم از کم اتنے صحت میں ترجیح کا علم، خدا کے علم کے مماثل نظر کیا، اور یہ کہ دیا جاتا درست ہو گیا کہ فلاں فلاں اور میں جتنا علم خدا کا ہے، اتنا ہی رسول کا بھی ہے۔ حالانکہ اولاً تو اس عنوان ہی سے شک کی بو آتی ہے اور ساتھ ہی اتنے حصہ علم میں مخلوق کا خالق سے استغنا بھی لازم آتا ہے۔ درحالیہ کہ مخلوق کو کسی آن اور کسی مرحلہ پر بھی خالق سے برابری یا غنا میسر آنا ممکن نہیں، ورنہ مخلوق کی عبودیت و محنت جلی اور خالق کا فنا و معدیت ختم ہو جاتے، جو محال غفلتی بھی ہے، جیسا کہ ظاہر ہے اور محال شرعی بھی ہے، کیونکہ آیت ذیل کھلی تردید ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْتَعِذُوا بِاللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ .

اے لوگو! تم محتاج ہوا اللہ کی طرف اور اللہ غنی حمید ہے !

تو قرآن حکیم نے اس کھٹک کو بھی فلا یظہری کے کلمہ سے رفع و دفع کر دیا ہے، جس کی تشریح یہ ہے کہ تعلیم غیب کو اظہار غیب اور اطلاع غیب کے عنوان سے تعبیر فرمایا، عطا غیب سے نہیں، جس میں لطیف اشارہ اس طرف ہے کہ رسولوں کو علم کا یہ حصہ بعینہ سپرد نہیں کر دیا جاتا، صرف اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے۔ جس کے معنی یہ نکلے کہ رسولوں کا یہ علم ذاتی تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ علم غیب کہلائے، عطائی بھی نہیں بن سکتا بلکہ صرف اطلاعی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اول تو اظہار کے معنی لغت ہی میں عطا کے نہیں کہ اظہار غیب کو عطا غیب کہا جاتا ہے اور رسولوں کے علم کو عطائی علم کا عنوان دیا جاتا ہے۔ دوسری یہ کہ عطا علم کے معنی مخلوق میں اس لئے بھی نہیں بن سکتے کہ عطا دے دینے کو کہتے ہیں اور دے دینے کی حقیقت کسی شے کو اپنے سے جدا کر کے منتقل کر دینے کے ہیں ! اپنے پاس رکھ کر اس کی اطلاع کر دینے کو عطا نہیں کہتے۔ اور ظاہر ہے کہ علم حق تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اس کا حق تعالیٰ سے جدا ہو کر منتقل ہو جانا محال ہے، ورنہ بصورت منتقلی وہ صفت ذات باقی نہیں رہ سکتی۔ جو عقلاً اور شرعاً محال ہے !

پس حق تعالیٰ بلاشبہ معطی اور عطا کنتہ ہیں۔ مگر اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کی حد تک جو ذات کے اندر نہیں ہوتیں، خود اپنی ذات یا ذاتیات کے حق میں معطی نہیں ہیں۔ کہ اپنی ذات دوسرے کو دے کر ضا بنا دیں اور خود معاذ اللہ خدا نہ رہیں۔ یا اپنی صفات اسے دے دیں اور خود معاذ اللہ معزئی عن الصفات رہ جائیں، اسے فلا سفاد و بندہ گان فعل گولدا کریں کریں

ہند گان خدا کی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان ذات اود ذاتیات کی اطلاع دینا ان کی مشائی کر بھی سے بعید نہیں۔ سو اطلاع کی صورت میں اطلاع کردہ شے ان سے جدا نہیں ہوتی اور اس سے کب بعید نہیں پہنچ سکتی، بلکہ اس شے کی مثال اور تصویر پہنچتی ہے، جس کے معنی یہ نکلے کہ اطلاعی علم حکایت علم پر تاس ہے، عین علم نہیں۔ عین علم اصل عالم کی ذات ہی میں قائم رہتا ہے۔ کیونکہ عین علم یا اصل علم کے معنی یہ ہیں کہ عالم میں اس کی جڑ اور اس کا منشاء قائم ہے۔ اور وہ اس کی ذات کا جو ہر اور عین ہو۔ جو بلا وسیلہ اور بلا واسطہ اسباب خود بخود اس میں موجزن، ہمہ وقت اس کے سامنے حاضر اور اس میں سے اس کا ہر تہلہ ہے!

جس میں نہ نیسان کا دخل ہے، نہ بھولی چوک کا خلل، نہ کہیں سے آئے لانے کی ضرورت ہے، نہ منتقل کرانے کی۔ جیسے کوئی اپنی ذات کو نہیں بھول سکتا، ایسے ہی اپنی خود اور اپنی صفات نفس کو بھی نہیں بھول سکتا۔ کیونکہ بھول چوک ہمیشہ باہر سے حاصل شدہ چیز میں ہوتی ہے، جو اپنی اور اپنے بقعہ کی نہ ہو۔ خود اپنی اندرونی چیزوں میں نہیں ہوتی، یہی شان خالق کے علم کی بھی ہے کہ وہ ذات ہمہ جڑ پکڑے ہوئے ہے۔ یعنی خود ذات ہی منشاء انکشاف ہے! جس سے علم اس کی ذاتیات میں سے ہے!

ظاہر ہے کہ مخلوق کے علم کی بدستور کبھی نہیں ہو سکتی، اگر مخلوق کا علم بھی اس کا اپنا اور خانہ زاد ہوتا، یعنی اس کی ذات ہی منشاء انکشاف ہوتی، جس سے علم ہمیشہ اس کے سامنے حاضر رہا کرتا تو اس میں بھول چوک، نیسان و ذہول اور غلط فہمی و اجتہاد کی کبھی ممکن نہ ہوتی، حالانکہ وہ نہ صرف ممکن بلکہ واقع ہے اور انبیاء علیہم السلام تک کے حق میں شاذ صورتوں میں وقوعی امکان کے ساتھ ممکن ہے۔ جس سے واضح ہے کہ خالق کی طرف سے مخلوق میں علم اس طرح نہیں آ سکتا کہ اپنے اصل چشمتے جدا ہو کر یہاں پہنچ جائے اور مخلوق کا جو بردار بن جائے!

اس لئے یہی ایک صورت متعین ہو جاتی ہے کہ رسولوں کو جو علم بھی ہو وہ بعینہ ذات حق سے منتقل ہو کر ان میں نہ آئے بلکہ علم کے عقلی وسائل و اسباب و وجہ و ابھام کے راستہ سے اس کی حکایت اور شباهت ان میں ڈال دی جائے۔ جو علم خداوندی کا عکس و ظل اور ہر توہر اور اس طرح یہ پاکیزہ بندے لوگوں کے مصفا قلوب اور علم سے متور ہو جائیں۔ بالکل اسی طرح جیسے طلوع آفتاب کے بعد مثلاً شفاف آئینہ متور اور روشن ہو جاتا ہے، لیکن اصل نور آفتاب کی ذات ہی کے ساتھ قائم رہتا ہے، صرف اس کی ضیاء اور چمک یا اس کا عکس آئینہ پر پڑتا ہے۔ جس سے وہ روشن نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی یہ چمک و مک آئینہ کی ذاتی چیز نہیں بن جاتی۔ کہ وہ اسے سورج سے جدا کر کے اپنے پاس رکھ لے اور کسی حال میں اپنے سے جدا نہ ہونے دے۔!

پس انبیاء علیہم السلام کے آئینہ قلوب میں جس قدر بھی علم آتا ہے وہ ذات حق سے منتقل اور جدا ہو کر نہیں آتا کہ یہ حال ہے، بلکہ اطلاع حق سے اس کا ہر توہر اور ظل ان میں سما جاتا ہے۔ جس سے ان کے قلوب جگمگا اٹھتے ہیں مگر یہ علمی چمک و مک بمالیت اطلاع ہی ذات حق ہی کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ جیسا کہ وہ قبل از اطلاع ذات حق کے ساتھ قائم تھی۔ اس لئے حضور کی ذات بابرکات اس علم خاص کی حد تک بھی خود منشاء انکشاف نہیں ٹھہرتی کہ وہ کل کا کل ہر وقت آپس کے سامنے رہتا ہو اور آپ علم شرائع کی حد تک گویا حاضر و ناظر ہیں۔ اس لئے کبھی کہیں "انسا" یعنی کسی آیت کا ذہن سے قراویش کر دیا جانا، یا کسی ماحول کے باہمی نزاع سے کسی علم کا قلب مبارک سے اٹھایا جانا بھی واقع کر دیا گیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ رسولوں کو جتنا علم دیا جاتا ہے، وہ بھی جو ہر ذات نہیں ہو جاتا کہ کبھی ذہن نہ ہو سکے، یہ الگ بات ہے کہ حق تعالیٰ اپنے فضل سے ان کا فرمودہ علم رسولوں سے کبھی ذہن نہیں ہونے دیتا۔ یہ نیسان طرازی یا دفع علم کی چند مثالیں محض

اس لئے واقع کی جاتی ہیں کہ علم سے نابلد لوگ رسولوں کو اس ناقص شدہ علم میں بھی خدا کا شریک یا اس سے بے نیاز نہ سمجھ سکیں۔ بلکہ اسی حقیقت کو نمایاں کرنے کے لئے حضور پر شریعت کے مختلف مہبات و مسائل کی وحی الگ الگ اور وقتاً فوقتاً کی گئی ہے۔

یہ صورت واقعی کہ آپ کو ہر وقت کے مقام و ضعیف پر پہنچا کر بیکدم اور اچانک ذات پاک نبوی کو فضا و علم بنا دیا گیا ہو اور ضرور نزل یا حادث کے وقت خود بخود آپ کے اندر سے علم پھر آتا ہو! اگر یہ صورت ہوتی تو تیسری برس تک تعدی بھی وحی نازل نہ ہوتی اور مسائل پورے جملے کے وقت آپ وقت فوقتاً یوں نہ فرماتے کہ مجھ پر ابھی تک اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا، نیز آپ کبھی بھی کسی حکم کی وحی کے انتظار میں بار بار چہرہ مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف نہ دیکھتے، جیسا کہ تخریل نسبہ کے بارے میں آپ نے کئی بار ایسا ہی کیا!

بہر حال حضور کا یہ علم خاص و علم شریع و احکام بھی علم غیب نہیں ہے۔ اس لئے خدا و رسول میں اس علم خاص کی کویت کی حد تک بھی مساوات یا شرکت کا خیال باندھ لینا مکہ یہ مخصوص علم جو خدا کو ہے وہی رسول کو ہے۔ فرق صرف ذاتی اور عطائی کا ہے۔ محض ایک خیال فاسدہ جانتے ہیں، جس کی کوئی سند کتاب و سنت سے نہیں نکلتی!

پس قرآنی کلمہ فلا یظہر نے اس جزوی مساوات کے شبہ کو بھی رد کر دیا اور واضح ہو گیا کہ مسئلہ علم میں کسی نہج سے بھی خدا و رسول میں کوئی مساوات یا شرکت نہیں، علم ہر وقت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے!

اس حقیقت کی مزید تائید اس آیت کے جملہ و احاطہ بما لدیہم سے بھی ہوتی ہے اور وہ اس طرح کہ اگر رسول کی طرف اللہ کا یہ علم بعینہ منتقل ہو جاتا تو رسول کا یہ علم خدا کے علمی احاطہ سے نکل جاتا۔ حالانکہ اطلاع غیب کے بعد احاطہ کا لفظ بولا جانا اس کی واضح دلیل ہے کہ رسول جس علم پر مطلع ہیں اور ان کے پاس جو بھی علمی سرمایہ ہے، وہ اب بھی بدستور خدا ہی کے علمی احاطہ میں ہے، اس سے باہر نہیں، ظاہر ہے کہ کسی چیز کا کسی کے احاطہ میں گھرا ہوا ہونا اس کے اپنے ہاتھ میں ہونے اور اپنے قبضہ میں رہنے کی دلیل ہے، اگر اپنے پاس سے جدا ہو جائے تو اسے اندرون احاطہ نہیں کہہ سکتے!

پس اس اطلاعی علم میں (جس کا شریعت یا متعلقات شریعات سے تعلق ہے) یہ حدود و مساوات کو باطل و تخیل نہ آحاطہ بما لدیہم سے بھی رد ہو جاتا ہے، پس اس مساوات کے شبہ کا جواب اولاً فلا یظہر سے دیا گیا کہ یہ علم سرے سے متعلق مشدہ ہی نہیں کہ مساوات کا سوال پیدا ہو، بلکہ صرف اطلاعی ہے اور پھر آحاطہ بما لدیہم سے دیا گیا۔ کہ اطلاع کے بعد بھی وہ اسی علم و خیر کے احاطہ میں گھرا ہوا اور اسی کے قبضہ میں آیا ہو ہے۔ لہذا اس علم کو نہ رسول کا ذاتی علم کہہ سکتے ہیں، نہ عطائی۔ بلکہ صرف اطلاعی کہیں گے!

پس کہاں رسول کے لئے یہ عیان عشق رسول کی طرف سے علم کئی اور علم ماکان و مایکون کے بلند بانگ، عادی اور کہاں قرآن کا یہ اعلان کہ وہ علم بہ نسبت علم الہی کے علم جزوی ہے اور وہ بھی صرف اطلاع کا حد تک ہے۔ جو ذات حق سے کسی طرح جدا نہیں کہ مخلوق میں بعینہ چلا آئے!

اس مرحلہ پر پہنچ کر ممکن ہے کہ کوئی خارج از عقل انسان، خدا اور رسول کے علم میں برابری ثابت کرنے کے لئے یہ کہنے کی جرأت کرے کہ جتنے علم پر خدا نے رسول کو مطلع فرمایا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا سارے کا سارا علم یہی ہو، اس سے ناکد کچھ نہ ہو تو اس صورت میں صورت مساوات پھر وہی پیدا ہو جاتی ہے، جس کو رفع دفع کیا گیا تھا۔ سو اس دوسرے کے دلچسپ

کے لئے اسی آیت میں احاطہ بمالذیہم کے بعد قرآن صلیٰ علیٰ شیئی عند ذلک ایضا نہ فرمایا گیا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ جو علم رسول کے پاس ہے، وہ تو اس کے احاطہ میں ہے ہی، اس کے علاوہ بھی ہر چیز اور ہر وقت گن گن کر اس کے علم میں ہے۔ اگر خدا کا سارا علم وہی ہوتا جس پر رسول کو مطلع کیا گیا تھا تو مسادات کے تحقق کے بغیر کے لئے احاطہ بمالذیہم ہی کا جملہ کافی تھا۔ احصیٰ کل شیئی کے اضافہ کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن اس کے بعد کل شیئی کے لفظ سے احصاء اور ذلک و ذلک کے علی احاطہ کا اعلان کیا جاتا ہے اس کی کئی دلیل ہے کہ یہ کل شیئی کا علم اس مالذیہم کے علم کے علاوہ ہے جو رسول کی اطلاع میں آیا ہو نہ ہو، جسے غیر مالذیہم کہنا چاہیے۔ پس ایک مالذیہم کا احاطہ ہے اور ایک کل شیئی کا احاطہ ہے اور ایک کا دوسرے پر غلط کیا ہوا ہے جو تو اعداد و سبکیوں سے باہر تھا اور مقارنت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اس سے واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ مالذیہم کا علم اور ہے، جس پر رسول مطلع ہیں۔ اور کل شیئی کا علم اس کے علاوہ بھی ہے۔ جو رسولوں کی اطلاع میں لایا جا چکا ہے اور پھر وہ علامہ محمد بھی ہے۔ جس میں ذلک و ذلک شمار اور گنتی کے ساتھ علم ازلی میں آیا ہوا ہے کیونکہ اسے کل شیئی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لئے احاطہ کلی صرف خدا ہی کے علم کا ثابت ہو سکتا ہے اور علم خدا و رسول میں اس جہانی مسادات کا اب کوئی اندیشہ باقی نہیں رہتا۔ جس کے داخل کرنے کی باطل سعی کی جاتی ہے، بلکہ علم خداوندی ہر مشترک لفظ سے بالاتر ثابت ہو جاتا ہے!

اس موقع پر یہ غمان ہو سکتا ہے کہ اطلاع غیب جیکہ رسول کے ساتھ مخصوص ہوئی اور رسالت کا مفہوم چاہے کہ غیب و دوسروں کو بھی پہنچے، یعنی رسول اس کی تبلیغ کریں، تو پھر اطلاع غیب محض رسول تک کہاں محدود رہی اور اس کی تفصیل رسول کے ساتھ کہاں باقی رہی، جبکہ رسول کی اطلاع سے ہم بھی اس پر مطلع ہو گئے۔ پس اس طرح آیت میں استثناء کی یہ تفصیل بے معنی رہ گئی اور رسول کے مسادات کی گنتی تھی۔ سو اس کا جواب بھی اسی ظاہر سے ملے گا کہ یہ نکل آتا ہے، اور وہ یہ کہ اطلاع غیب یعنی اطلاع غیب کو استثناء و ترکیب کے ساتھ رسولوں کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ امت کو اس غیب کی خبر اس اطلاع یعنی وحی و افعال کے ذریعہ نہیں ہوتی، جس سے رسول کو ہوتی ہے۔ کیونکہ امت و اقوام کی ان کی نشانیوں سے نبی مان کر پھر ان کی خبر کو تسلیم کرتی ہے، تو امت کا یہ علم مستدلالی ہو جاتا ہے اطلاع نہیں رہتا!

پس رسول امت رسول اس حد تک تو مشترک ہیں کہ دونوں کو علم غیب نہیں۔ یعنی بالذات دونوں علم نہیں رکھتے کہ یہ علم خاصہ امت رسول و امت رسول ظاہر ہے کہ دونوں از جنس بشر ہیں۔ تو ان میں خاصہ امت رسول آجائے کیسے ممکن ہے؟ البتہ اس میں الگ الگ اور باہم ممتاز ہیں کہ یہ علم رسول تک تو اطلاع خداوندی یعنی وحی و الہام سے پہنچتا ہے، جس کی حفاظت کے لئے پہرہ چکی بٹھا دیا جاتا ہے اور امت تک یہ علم مستدلال سے آتا ہے کہ ظلال ذات بدلائل قطعیہ رسول خدا پر اور رسول کی خبر واجب تسلیم ہے اور واجب القبول ہے۔ البتہ رسول تک اس غیب کی اطلاع کا سلسلہ جو تکلفی اور غیبی ہے، اس نے یہاں پہرہ چکی بھی علم کے تمام عقلی وسائل پر جو انسان کے اندر ہیں بٹھایا جاتا ہے۔ تاکہ وحی الہی غیر مشتبہ طریق سے رسول تک پہنچے۔ مگر امت کو یہی خبر جو مکمل ظاہری وسائل سے پہنچتی ہے اور غیر سے لے کر ہم تک اطلاع دہندہ سب انسان ہیں، جو خبر کی سند کے سلسلہ میں مجربے ہوئے ہوتے ہیں، اس نے یہاں پہرہ چکی مستدلالی رنگ کا ان ظاہری وسائل یعنی خبر کی سند اور طریق پر بٹھایا ہے کہ راوی ثقہ ہوں، معلوم الحال ہوں، عادل ہوں، متقن ہوں اور پھر ہر قدم میں اتنے ہوں کہ عادی اور معتاد ان کا بھٹلایا جانا محال اور قدرت کے خلاف ہو۔ پس امت کے اس اجماعی غیب کی سند کا کم از کم متواتر ہونا ضروری ہے۔

تاکہ یہ فیضی حکایت بلا اشتباہ پہنچے اور واجب القبول ہو سکے۔ سواصل اللغایہ غیب جو سائے علوم بشریہ کی جڑ بن گیا وہ ہے، یعنی قرآن کریم حضور تک تو باطنی قوت کے ساتھ انتہائی تحفظ سے پہنچا کہ جس میں بعض بعض آیتوں کے ساتھ علاوہ جبریل علیہ السلام کے ستر ستر ہزار فرشتوں کا لشکر ہوتا تھا، جو مل کر اُس کی حفاظت کرتے تھے، جس میں تمام غیبی موانع یعنی جہات و مشاہدین وغیرہ پہرہ چوکی بٹھلایا ہوا تھا، اور ہم تک یہی قرآن ظاہری قوت کے ساتھ پہنچا کہ ہر ہر قرن میں دس میں نہیں ہزاروں ہزار مستند حفاظ سینوں میں لے کر اس کی روایت اور کتابت سے اُس کی حفاظت کرتے رہے، جن میں تمام ظاہری موانع اور انسانی تلبیس کے ممکن سے ممکن پر دے اصول و روایت کی دوسے چاک ہوتے رہے اور کسی در انداز کو موقع نہ مل سکا کہ اُس کے الفاظ یا معنی میں کوئی ادنیٰ تحریف یا تلبیس کر سکے۔ وہاں رسولوں کو معصوم کیا گیا کہ عصمت پر در انداز سے حق کو بچاتی رہے، یہاں اُمت کو مجموعی حیثیت سے "محفوظ" رکھا گیا کہ بحیثیت مجموعی اس سے حق منقطع نہ ہو اور یہ حق کا سرچشمہ (قرآن حکیم) ہر حال اپنے الفاظ و معانی اور اپنی مشنوں و کیفیات کیساتھ کلیتہً محفوظ رہے!

یہی قرآن کی اولین شرح اور تفسیر یعنی حدیث رسول جو ناگزیر ہے، اس کا کوئی حصہ قرات سے ثابت ہے کوئی شہرت سے کوئی ندرت وغیرہ سے ثابت ہے اور کوئی عزابت سے، سو اُس کے درجات ثبوت ہی کی قدر اُس کی قیادت اور محبت کے مراتب ہیں۔ جو فن میں محفوظ ہیں اور اس طرح قرآن اور حدیث اپنے اپنے درجہ میں کلیتہً اُمت میں محفوظ ہیں۔

جنہر ظاہری اور باطنی پہرے چوکی لگے ہوئے ہیں کہ کسی در انداز کو اُن کی تبدیل و تحریف کا موقع نہیں مل سکتا۔ چنانچہ اُمت کی تیرہ سو سالہ تاریخ شاہد ہے کہ اس قسم کے در انداز پر سائنسی کیڑوں کی طرح بار بار ابھرے اور مختلف دھوپوں میں نمایاں ہوئے۔ مگر بالآخر ہم نکل جاتے ہر خود ہی اپنی موت مر گئے، جن کا آج نشان پاتلک نہیں ملتا۔ اور قرآن و حدیث اپنی اُسی آب و تاب کے ساتھ زندہ اور درخشندہ ہیں اور تا قیامت رہیں گے!

اس پاک و صاف مسئلہ میں بلا ہر اب شبہات کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ لیکن پھر بھی اس موقع پر مکن ہے کہ کسی شبک دماغ اور جیالہ مجر کو جسے توحید سے زیادہ شرک سے لگاؤ ہو، یہ دوسوہ گزرے کہ آیت اللہ غیب کی ان ساری طاقتوں کے باوجود وہ شرک جنسے علمی شرک کہا جا رہا ہے، پھر بھی جوں کا توں موجود ہے۔ کیونکہ آیت میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو علم الہی کے دوام و استمرار اور ہمیشگی پر دلالت کرنا ہو۔ پس ہو سکتا ہے کہ عالم الغیب کا یہ علم غیب و داجی نہ ہو بلکہ وقتاً فوقتاً ذات کو ہوتا ہوا ہر تدبیر پر ذات کے سامنے آتا رہتا ہو (جیسا کہ بعض جہلاء فلاسفہ اس طرف سے بھی ہیں)۔

اندریں صورت ذات پر کچھ اوقات ایسے بھی کہنے ممکن ہوں گے، جن میں علم کا کوئی حصہ ذات سے اوجھل ہو اور اُس کے سامنے نہ آئے۔ مگر یہ حصہ عالم سے تو گم ہو نہیں سکتا، کیونکہ عالم کی عبارت تو ہے ہی علم پر کھڑی ہوئی ہے۔ ایک حصہ بھی گم ہو تو ساری کائنات درہم برہم ہو جائے اس لئے سارے کا سارا علم کائنات عالم میں ہمہ وقت رہنا ضروری ہے۔ جس میں یہ حصہ بھی شامل ہے اور یہ حصہ جو معاذ اللہ ذات حق سے اوجھل ہے جیکہ صفت ہے اور صفت ذات سے الگ ہو کر پائی نہیں جاسکتی۔ تو لا محالہ ذات حق کے علاوہ کسی اور ذات کے ضمن میں پائی جائے گی۔ تو علم غیب میں ذات حق کا شریک نکل آیا۔ اگر شریک مستقل نہیں تو کم از کم ہنگامی اور عارضی شریک تو ضرور پیدا ہو گیا۔ معاذ اللہ!

اس لئے اس آیت کی دوسری دعویٰ کس طرح ثابت ہو سکتی ہے کہ اللہ کا علم دوامی ہے اور کسی لمحہ بھی اُس کا کوئی علمی شریک نہیں ہو سکتا؟ جیکہ آیت میں کوئی ایک کلمہ بھی اس علم کے دوام و استمرار پر دلالت

کرنے والا موجود نہیں!۔

تو اس دوسرے کو بھی آیت کے کلمہ "عالم الغیب" نے دفع کر دیا ہے، کیونکہ اس میں "عالم الغیب" سے مراد عالم الغیب ہونے کو فعل کے صیغہ سے ذکر نہیں فرمایا۔ بلکہ صفت کے صیغہ سے ذکر کیا گیا ہے۔ عالم الغیب کو دہی جانتا ہے غیب کو، بلکہ یوں کہا گیا "عالم الغیب" (دہی عالم الغیب کا غیب کا علم رکھتا ہے)۔ جو کسی نہ کسی زمانہ ہی کے ساتھ مقید اور مخصوص ہو کر پایا جاتا ہے۔ ماضی ماضی سے تو عالم الغیب کا علم مستقبل ہے تو ماضی اس سے خالی ہوتا ہے اور حال ہے تو ماضی مستقبل دونوں کے درمیان ہے۔ یعنی جس وقت کا وہ فعل ہے اسی وقت میں پایا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں نہیں ہوتا، اسی وقت ہوتا ہے اور کسی وقت نہیں۔ یعنی جس وقت کا وہ فعل ہے اسی وقت میں پایا جاتا ہے۔ اس لئے اگر علم غیب کے اثبات کے لئے فعل ماضی کا صیغہ لاکر یوں کہا جاتا ہے کہ "اُس نے غیب جان لیا" تو مستقبل میں علم غیب ثابت نہ ہوتا اور اگر مستقبل کا عزان دے کر یوں کہا جاتا ہے کہ "وہ غیب کو جان لے گا" تو ماضی میں اُس کا عالم الغیب ہونا نہ نکلتا اور اگر حال کا عزان رکھ کر یوں کہتے کہ "وہ جانتا ہے غیب کو" تو فی الحال تو وہ عالم الغیب ثابت ہو جاتا مگر ماضی مستقبل دونوں اس فعل سے خالی ثابت ہوتے اور علم غیب دوائی نہ ثابت ہوتا۔ اس لئے فعل کے جملے صفت کے صیغہ سے علم غیب کا اثبات کیا گیا جو کسی زمانہ کے ساتھ مقید اور مخصوص نہیں ہوتی، بلکہ ذات کے ساتھ وابستہ اور تاقیام ذات دوائی ہوتی ہے۔

اصطلاحی الفاظ میں اس حقیقت کا خلاصہ یہ ہے کہ علم غیب کے اثبات کے لئے جملہ فعلیہ نہیں لایا گیا جو مجتہد اور محدث پر دلالت کرتا ہے بلکہ جملہ اسمیہ استعمال کیا گیا جو استمرار و دوام پر دلالت کرتا ہے اور فرمایا گیا "عالم الغیب" وہ جاننے والا ہے غیب کا، یعنی ماضی مستقبل اور حال کی قید سے بالاتر ہو کر وہ ہمہ وقت غیب کا جانکا ہے جس سے علم غیب کا دوام واضح ہو گیا۔ کہ وہ ازل میں بھی عالم الغیب ہے اور ابد میں بھی ہے اور اس پر کوئی لمحہ ایسا نہیں آسکتا کہ وہ عالم الغیب نہ ہو اور اُس لمحہ میں کسی ہنگامی شریک کی گنجائش نہ تھی جو اس بوجھ کو اٹھائے۔ اس لئے وہ اپنے علم لامحدود میں دوام و استمرار، ازلا و ابداً عالم الغیب اور اس ذاتی صفت میں ہمہ وقت وحدان کا شریک لگتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک مستقل ہے نہ شریک عارضی و ہنگامی!

بہر حال قرآن حکیم نے اپنے انجائز نظم اور معجزانہ اسلوب بیان سے مسئلہ علم غیب کو نکھار کر صاف کر دیا ہے اور اس میں کسی شرک پسند کے لئے مشرکاتہ و مہملوں کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ بالخصوص آیت اظہار غیب اس بارے میں ایک جامع ترین ہدایت نامہ ہے جس نے اس مسئلہ کو ہر قسم کے زمانی، مکانی، ذاتی، عرشی، دوائی اور ہنگامی شرکاء سے مبرا کر کے اور اللہ کی علیٰ توحید کو ہر شک و شبہ سے پاک کر کے مسئلہ کے ہر مثبت اور منفی پہلو کو کھل دیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اولاً اُس نے :-

۱۔ "عالم الغیب" سے ابتداء کر کے اللہ کے عالم الغیب ہونے کا اعلان کیا۔
۲۔ پھر اُسے "اطلاع دہندہ" غیب بتا کر علم غیب کو اس کا خاصہ ثابت کیا۔ جس سے ہر غیر اللہ سے علم غیب کی نفی ہو گئی!۔

(۳) پھر علیٰ غیب کے لفظ سے علم غیب کو اس کا ذاتی علم ثابت کیا۔ جس سے ہر مخلوق کے حق میں ذاتی علم کی نفی ہو گئی!

(۷) پھر اس علم کو اطلاع غیب کا عنوان دے کر قرآن کے اس آیت سے استدلال کیا۔ جس سے عطائی علم کے مخلوق سے نفی ہو گئی، تاکہ مانع کائنات کی کائنات سے علیحدگی ہو جائے!

(۸) پھر حق تعالیٰ کے علم غیب کے اثبات کے لئے اس آیت سے استدلال کیا (عالم الغیب) استعمال کر کے علم خداوندی کو ازلی باہمی اور مطلق ثابت کیا، جس سے کائنات کے علم کی نفی ہو گئی اور مخلوق کا علم ہنگامی

(۹) پھر اس آیت سے استدلال کیا کہ علم غیب کی اطلاع دینے میں غافل منت و ثابت کیا، جس سے تمام وسائل علم غیب کے اطلاع غیب سے نفی ہو گئی۔

(۱۰) پھر اس آیت سے استدلال کیا کہ علم غیب اور اس میں مختصر ثابت کر کے ہر استدلالی علم کو علم غیب پر سے خارج کیا، جس سے فنی طور پر مستقبل کی باتیں بتلانے والوں کے غیب دان ہونے کی نفی ہو گئی!

(۱۱) پھر کلمہ ”من رسول“ کے اقتضا سے رسول کے لئے علم حق کی نفی ہو گئی۔ اور بشر کے لئے علم ماکان و مایکون کا سوال ختم ہو گیا۔

(۱۲) پھر اسی ”من رسول“ کے کلمہ سے رسول کے لئے علم جزئی ثابت کر کے خدا و رسول کے علم کا فرق واضح کیا کہ خدا کا علم محیط اور کلی ہے اور رسول کا اس کے لحاظ سے جزئی اور محدود جس سے خدا و رسول کے علم میں مساوات کا تخلیق منفی ہو گیا۔

(۱۳) پھر اس علم کو بغیر کے حق میں اطلاعی کہہ کر ”من رسول“ ہی کے کلمہ سے امت کے حق میں اتنے رسالاتی ”علم ثابت“ کیا۔ جس سے امت کے حق میں اس کے اطلاعی علم ہونے کی نفی ہو گئی، بلکہ یہی عینی علم اس کے حق میں استدلالی ہو گیا۔

(تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ)

غرض آیت کریمہ کے بلیغ بیان اور اس کے ایک ایک لفظ سے علم غیب کا مثبت اور منفی پہلو دونوں ساتھ ساتھ نکلنے چلے گئے ہیں۔ اثباتی پہلو سے تو ذات حق کے لئے اس علم کے تمام مراتب و مشن و تحقیق کے ساتھ ثابت ہونے لگے ہیں اور منفی پہلو سے غیر اللہ سے اس علم کے تمام مشن و مراتب منفی ہونے لگے ہیں۔ اور اس طرح یہ اعجازی آیت مسد علم غیب کے تمام مہمات اور اس کے تمام مالم و ماعلیہ کا جامع ترین بیان ثابت ہوئی ہے، جس سے توحید خداوندی کا یہ اہم ترین رکن (علم غیب) ہر ایک شرک آمیز تصور اور منافی توحید توہم سے منزہ مقدس اور بے عیب و کرنا یاں ہو گیا۔ خَلِّهِ الْخُذْ وَالْمَقْنَةُ!

ان قرآنی تصریحات و تلمیحات کے ہوتے ہوئے حضرت سید الاولین و الاخرین کے لئے علم غیب کا دعویٰ اودھ بھی علم حق اور علم ماکان و مایکون کی قید کے ساتھ نہ صرف بے دلیل اور بے سند بلکہ مخالف دلیل معارض قرآن اور احادیث سے توحیدی شریعت کے مزاج کے خلاف ہونے کی وجہ سے ناقابل التفات ہے۔

۱۷ رسول کا علم جزئی اور محدود اللہ تعالیٰ کے علم کی نسبت سے ہے۔ مگر امت کا مجموعی علم بھی رسول کے علم سے کوئی نسبت نہیں رکھتا۔

مگر اس سے اس حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ تمام کائنات جن و بشر اور روح و ملک میں سب سے زیادہ سب سے وسیع تر اور بے نظیر و بے مثال علم حضرت اہل علم الاولین و الآخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ عالم میں نہ اتنا بڑا عالم باللہ اور عارف حق پیدا ہوا، نہ ہو سکا۔ اگلی کوئی حضور کے اس علم کی عظیم وسعت و کثرت اور بڑا دت و جامعیت میں شک کرے اور آپ کے علم الحقائق پر نہ مانتے ہیں اسے تاہل ہو تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ لیکن اس یقینی اور نفاذ بل شامل علم عظیم کی وسعت ثابت کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ دوسلوں کو خدا کہا جائے۔ مخلوق کو خالق کے برابر کر دیا جائے اور انہیں ذرہ ذرہ کا عالم اور صا کان و صا یکن کا جاننے والا کہہ کر ان کے علوم ہدایت و اصلاح میں زید عمر بکر کی حنائی جزئیات نہ بیا بھر کے انسانوں کے تمام ذہنی و سادس و خطرات اور حوادث عالم کے روزمرہ کے تمام انسانے ان کے علم کا جزو قرار دے دیئے جائیں۔ کہ اس سے نہ صرف سلیم طلبہ ہی انکار ہی ہیں، بلکہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انکار و اعراض فرما رہے ہیں اور نہیں چاہتے کہ یہ جزئی جزئی تھتے اور دور انداز کار معصومات آپ کے طرف علم ہد بھرے جائیں۔ !

چنانچہ حضورؐ نے اپنے پاکباز صحابہ کو ہدایت فرمائی کہ لوگوں کی کمزوریاں میرے سامنے لا کر نہ رکھو۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے سلیم الصدر رخصت ہوں۔ گویا اس قسم کی معلومات سے قلب مبارک خود کو نہ کش رہنا چاہتا تھا، جو اس مقصد ہدایت سے تعلق نہ رکھتی ہوں اور توہم سے قلب کی یکسوئی اور جمعیت میں خلل انداز بھی ہوں۔ بلکہ ”دنیائے سلیم الصدر رخصت ہونے“ کے جملہ سے اور بھی اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اس قسم کی معلومات رخصت کے آخری لمحات میں بھی حضورؐ کو گوارا نہیں تھیں۔ کہ وہ ذہن مبارک میں آئیں، جنہیں زبردستی نہ عیبانی عشق رسولؐ ان آخری لمحات میں حضورؐ کی مرضی کے خلاف حضورؐ کے لئے تجویز کرنے سے نہیں ٹھرا تھے۔ !

صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن ایک منقش مصلے بچھا دیا تو آپؐ نے اسے اٹھا دیا اور فرمایا کہ ”اس کے محل بڑوں نے مجھے مشغول کر لیا (یعنی نماز کی یکسوئی اور دل جمعی میں فرق آگیا) جس سے واضح ہے کہ اس قسم کی جزئیاتی معلومات و محسوسات کہ جن کا ارشاد و ہدایت سے کوئی تعلق نہ ہو، آپؐ اپنے خزانہ خیال میں جمع فرما نا بھی پسند نہیں فرماتے تھے، اس لئے کہ شان رسالت کے لئے موزوں اور مناسب ہی یہ تھا اور یہی اس شان اقدس کا فطری تقاضا بھی تھا۔ کہ آپؐ کو صرف انہی مقاصد و احکام کا علم دیا جائے جو بنی نوع انسان کے لئے حصول سعادت کا ذریعہ اور شقاوت سے بچاؤ کا وسیلہ ہوں اور خود آپؐ کے نفس طیبہ کے لئے ہمہ وقت ترقی اور قرب خداوندی کی بیٹی کا ذریعہ ہوں۔ اب اگر انبیاء علیہم السلام کو علم شرعیہ کے علاوہ علوم طبیعیہ، علوم ریاضیہ، علوم فلسفہ، علوم منطقیہ، مثل سائنس، فلسفہ ریاضی، ہیئت، ہندسہ، جغرافیہ، شعریات، تحریر و سحر، کہانت، نجوم اور زید، عمر بکر کے گھر پر تھے معلوم نہ ہوں تو علم کی یہ تحدید ان کے لئے نفس نہیں بلکہ عین کمال اور ان کی پاک فطرتوں کا عین مقتضایہ ہے۔ !

چنانچہ حدیث نبویؐ میں خبر دی گئی ہے کہ آپؐ نے کس موقع پر ایک ہجوم دیکھا جو کسی شخص کے ارد گرد جمع تھا۔ پوچھا یہ کیسا مجمع ہے؟ عرض کیا گیا کہ رجل علاّمہ۔ ایک بڑا عالم ہے جس پر لوگ ٹپے پڑ رہے ہیں اور وہ علم کی باتوں کو بتلا رہا ہے۔ فرمایا۔ کیسا علم؟ عرض کیا گیا کہ شعر اور انساب کا علم۔ تو ارشاد فرمایا۔

علم یا ینفع و جہل لا یفترانما العلمایہ محکمۃ اوسنۃ قائمۃ اوفریضۃ عادلۃ !

یہ علم ہے کہ اگر اس کا جانتا کچھ نافع ہی ہے اسے اس کا نہ جانتا ہی کچھ مضر ہے، علم تو
 حقیقتاً آیت محمد (قرآن) یا سنت قائمہ (حدیث) یا فریضہ عادلہ (جو ان دو جیسا
 ہر یعنی اجہتا اور مجتہد یا اجماع) ہے!

اس سے واضح ہے کہ نبوت کی نگاہ میں نہ ہر علم مطلقاً نافع ہی ہے اور نہ ہر علم علی الاطلاق مطلوب۔ ورنہ علم کی تقسیم نافع اور مضر
 کی طرف لغو اور فضول ہو جاتی۔ درحالیکہ قرآن حکیم نے بھی اس تقسیم کو قبول فرمایا اور اس پر متنبہ کیا ہے، سحر و ساحری کے بارے
 میں فرمایا:-

وَيَتْلُوهُم مَّا يَفْتُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ!

شعرو شاعری کو اپنے رسول سے دُور رکھتے ہوئے گویا اس کے مضر ہونے کی طرف اشارہ فرمایا کہ:-

وَمَا عَلَّمْنَا الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ!

اور ہم نے اُسے شاعری نہیں سکھائی اور وہ اس کے لئے مناسب (یعنی شایان شان) بھی نہیں ہے!

ظاہر ہے کہ جس علم کو حق تعالیٰ اپنے رسول کے لئے غیر موزوں بتلائے اور جس کے مضر ہونے کا مبراحت فرمائے اُس کا شوق
 رسول پاک کے ذہن مبارک میں کیسے آسکتا تھا اور اُس پاک طرف میں یہ دُور اذکار نبوت معلومات کیسے ڈالی جاسکتی تھیں!
 ہر حال اس قسم کے غیر رسالتی علوم بلاشبہ ظرف نبوت میں پہنچ کر الجھن ہی کا باعث ہوتے کہ مقصد سے بے تعلقی تھے
 اس لئے قابل قبول نہ ٹھہرے، تو اُن سے ظرف نبوت کا خالی رہنا ہی نبوت کا کمال پر سکتا ہے، نہ کہ اُس کا نقص۔ اندر میں موت
 اللہ کے اس عظیم شان رسول کے لئے علم ماکان و مایکون ثابت کرنے کی لامحالہ سہی کرنا اُن کے وصف رسالت کے
 تقاضوں کو بے اثر دکھانا ہے جو وصف رسالت کی قرین ہے نہ کہ تعظیم۔!

اس لئے اگر نبی کریم علیہ افضل الصلوات والتسلیم خود ہی اپنے سے علم غیب کی کئی نفی اور علم کلی کا صاف اور واضح
 انکار فرمائیں اور مامور من اللہ ہو کر فرمائیں تو یہ نفی ایک حقیقت ہوگی نہ کہ توابع و انکسار۔ چنانچہ قرآن کی زبان میں:-
 آپ نے فرمایا اور مامور من اللہ ہو کر فرمایا:-

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ
 إِنِّي مَلَكٌ إِن اتَّبَعْتُمْ إِلَّا مَا تَوْحَدُونَ!

تو کہہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، اور نہ میں جانوں غیب کی بات
 اور نہ میں کہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اُسی پر چلتا ہوں جو میرے پاس اللہ کا
 حکم آتا ہے!

وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

اور میں تو صرف (کھلے پردے پر) ڈولنے والا ہوں!

اس میں پہچنے سے علم غیب کی علی الاطلاق نفی ہے، جس میں کئی کی قسیم ہے نہ جزئی کی۔ جس کا حاصل یہی ہے کہ میں
 کچھ بھی علم غیب نہیں رکھتا۔ جس کی وجہ سے ذکر فرمائی گئی ہے کہ میرا منصب یہ انداز اور انجام کی ہلاکت اور عذاب خداوندی
 سے ڈانا ہے۔ جس کے لئے علم غیب کی ضرورت نہیں، صورت اُن امور کے علم کی ضرورت ہے جن کو اس دُور نے میں داخل ہوا

اس انداز و پیشہ میں جو ثبات ہوں۔
 اس لیے اب ان عرض کردہ کلام حدیث میں کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر علم کی تقسیم ہوں نہ ہوگی کہ اللہ کا علم ذاتی
 اور رسول کا علم عطائی یعنی نوعی فطرت کے ساتھ مدون کا برابر ہوگا یا ایک حقیقی خدا اور ایک مجازی خدا۔ یا بقول عیسائیوں
 کے ایک بلا مجرور اور ایک بلا مجتہد معاذ اللہ۔ بلکہ جو بھی کہ ایک علم غیب ہے یعنی علم ذاتی جو بلا وسیلہ واسباب
 محلات سے ابھر سکے اور بالذات ہر بالغیر نہ ہو۔ علم کلیتہً حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ غیر اللہ کو اس علم کا دخل
 حاصل ہے، نہ جزو، نہ کل نہ جزو!

دوسرا علم اطلاعی ہے جو مسائل سے حاصل شدہ ہو یعنی علم غیب نہ ہو، وہ بندوں کو ہو سکتا ہے۔ اب اگر
 وہ قطعی یقینی اور غیر مشتبہ مسائل سے ہو۔ جس میں کسی شک و شبہ یا التباس کی گنجائش نہ ہو۔ جیسے وحی خداوندی، جسے
 آیت اظہار غیب میں اطلاق خداوندی کہا گیا ہے، تو یہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اگر فطرتی وسائل سے
 ہو، جس سے اشتباہ و التباس کلیتہً مرفوع نہ ہو جیسے کشف و الہام تو یہ اولیاء کو بھی ہو سکتا ہے!
 اور اگر فطری وسائل سے ہو، جیسے عقل و خرد، ذوق و تجربہ اور شکر و تدبیر وغیرہ تو یہ اذکیاء و عقلاء کو بھی ہو سکتا ہو
 اور اگر حقیقی وسائل سے ملے، جیسے سمع و بصر اور عام حواس، تو یہ عام انسانوں کے لئے بھی ممکن ہے، پس یہ سب قسمیں وہی
 اطلاعی علم کی ہوں گی۔ فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ وحی کا علم وہی ہے جو محض مہربتِ الہی سے ملتا ہے، کسی واکتسابی
 نہیں۔ کہ جس کا جی چاہے محنت کر کے وحی حاصل کر لیا کرے اور نبی ہو ملایا کرے۔ اور غیر وحی کے تمام علوم کسی میں، جنہیں خود
 اپنی توجہ اور محنت سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ ان سب علوم میں علم اعلیٰ وہی ہوگا۔ جو وحی الہی سے ہوگا۔
 اس لئے جی کے لئے وجہ انصافیت ہی علم ہوگا نہ کہ وہ کسی اور اکتسابی علوم و فنون جو ہر انسان اپنی محنت سے حاصل
 کر سکتا ہے۔!

رسول پاک کے لئے اس قسم کے علم کا دعویٰ رکھنے والے اپنے دعوے میں مخلص ہوں اور بزرگ علم خود محبت رسول میں فرق
 ہو کر خوش اعتقادوں سے ہی وہ یہ دعویٰ کرتے ہوں۔ سو ان کی نیت اور جذبہ پر حملہ مقصود نہیں۔ مگر یہ گنہگاروں ضرور ہو کہ
 یہ دعویٰ خواہ کتنا ہی جوشِ عقیدت و عظمت اور دلکش شوق و محبت سے کیا گیا ہو۔ مگر ہم مسلمان صرف عقائد و احکام ہی
 میں آسمانی ہدایات کے پابند نہیں بنائے گئے، بلکہ عشق و محبت کے جذبات اور اظہارِ عقیدت و محبت میں بھی شرعی
 حدود و ضوابط کے پابند بنائے گئے ہیں۔ کیونکہ ہم سے عقل محبت مطلوب ہے، جس کا نام ایمان ہے۔ الطبعی محبت مطلوب نہیں
 جو غیر اختیاری اور بے شعور محبت ہے، اولیٰ کا تعلق عقل و شعور سے ہے اور ثانی کا جذبات سے۔ بحالتِ صحبت شعور
 و حواس ہمیں اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم ایک اصولی اور شعوری محبت کو محض جذباتی محبت بنا کر شرعی آداب سے
 بے نیاز اور بالا تر ہونے لگیں۔ اور اپنے کو عرف باللہ اور علی بصیرت بنانے کی جگہ بے شعور اور جذباتی ثابت کرنے
 لگیں۔ یا بتکلف جذبات عشق کی آٹھ لے کر تمام شرعی حدود و ضوابط اور تہذیب نفس کی تمام دینی پابندیوں سے
 آزاد ہو جائیں۔!

پیر حالِ دینیان عشق میں تو ممکن ہے کہ مدح رسول کی یہ دفعہ مل جائے کہ علم رسول، علم خدا کے برابر ہے۔ لیکن خود
 خدا کے کلام میں اس دفعہ کا کوئی وجود نہیں اور کسی ایک آیت میں بھی رسول کریم کے عالم الغیب ہونے یا عالمِ مآکان

وہاں یوں ہونے کا دعویٰ نہیں کیا گیا۔ اور کیا گیا ہے تو اس علم کی کئی نفی کا۔ جیسا کہ ان مذکورہ اوراق سے کافی روشنی میں آچکا ہے۔ حتیٰ کہ کسی صریح حدیث میں بھی یہ دفعہ نہیں مل سکتی۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ حدیث کے کسی متشابہ کلام کی آڑ لی جائے اور محض اپنے دعوے کی لاج رکھنے کی سعی کی جائے۔ چنانچہ اس کے لئے سب سے زیادہ نمایاں کر کے حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ جو مشکوٰۃ میں روایت کی گئی ہے، شاید اسی کے ایک ذومعنی لفظ سے حضور کے علم کلی کا تحقیر کاٹم کیا گیا ہے۔ مضمون حدیث کا حاصل یہ ہے کہ:-

”ایک دن سرورِ دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دیر سے کھلی۔ قریب تھا کہ آفتاب طلوع ہو جائے اور نماز صبح قضا ہو جائے کہ آپ گھبرائے ہوئے باہر تشریف لائے اور مختصر نماز پڑھا کر لوگوں کو بیٹھے رہنے کا حکم دیا اور دیر سے آنے کی وجہ ارشاد فرمائی کہ نماز تہجد میں مجھے آنکھ سی آگئی، بدن بوجھل ہو گیا تو اچانک میں نے اپنے رب کو نہایت ہی پاکیزہ صورت میں خواب میں دیکھا اور یہ حق تعالیٰ نے مجھے تین دفعہ خطاب فرما کر پوچھا کہ اے محمد! ملاو اعلیٰ کس چیز میں جھمکتے ہیں؟ میں نے تینوں دفعہ کلا ادری کہہ کر اپنی لاعلمی کا اظہار کیا۔ آخر جناب باری عز اسمہ نے اپنی تعظیم (جیسی تعظیم اُس کی شان کے مناسب ہو) میرے دونوں منڈھوں کے درمیان رکھ دی۔ تا آنکہ میں نے اُن کے پوروں کی ٹھنک سینہ کے درمیان محسوس کی۔“

فتیٰ بی کل شیء عرفت

تو ہر چیز مجھ پر منکشف ہو گئی اور میں پہچان گیا!

یہی کل شیء کا مبہم کلمہ ہے جو علم غیب کل کے لئے ہلکا دھکیل کے پیش کیا جاتا ہے!

لیکن اول تو قرآنِ حکیم کی اتنی صاف و صریح اور غیر مبہم تصریحات کے ہوتے ہوئے جو پیش کی گئیں ایک خبر واحد کے ایک مبہم جملہ کو اُن کے خلاف پیش کرنا اور قطعیات کو نفی کے تابع بنانا مطلب برآری کے سوا اور کس عنوان کا مستحق ہو سکتا ہے؟ دوسرے عقیدہ کے لئے نفس قطعی کی ضرورت ہے، نفی سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، جو ایمان کا جزو بنایا جائے۔ اور اُس کے خلاف کو کفر کہا جائے، پھر یہ کہ نفی ہی طور پر اگر کسی نفس نفی سے کوئی شرعی نظریہ قائم کیا جائے تو کم از کم نفس کے الفاظ کو قطعی الدلالت اور متعین المراد ہونے چاہئیں۔ جس کے معنوم اور مراد میں بھی کئی کئی احتمالات ہوں تو اُس کی بنیاد پر تو کسی نظریہ کی بھی عبارت نہیں اٹھائی جاسکتی، چہ جائیکہ عقیدہ کی عادت کھڑی کی جائے!

۱) سوائے توکل شیء سے ذرۃ ذرۃ اور ماکان و مایکون مراد نہ جاننے کی کوئی دلیل نہیں۔ بالخصوص جبکہ الطایر غیب کی آیت کے کلمہ میں رسول سے ابھی واضح ہو چکا ہے کہ شریعات اور اُن کے مقلقات کے علم کے سوا باقی معلومات و معنی رسالت کا مقتضا ہی نہیں ہیں کہ یہاں دورِ اذکار استیاء کا علم کل شیء کے عموم میں داخل کیا جائے، اس لئے کل شیء سے موضوع رسالت ہی کی کل استیاء مراد لی جائیگی اور وہ وہی استیاء ہو سکتی ہے جن کا اس حدیث میں حضور سے سوال کیا گیا۔ (یعنی ملاو اعلیٰ کے جھگڑنے کی چیزیں) اور آپ نے اُن سے اپنی لاعلمی ظاہر فرمائی۔ مقام کا تقاضا ہے کہ وہی کل استیاء آپ پر منکشف ہو نہیں

اور آپ کو ان کی کامل معرفت حاصل ہو گئی۔ جس کا سبب حق تعالیٰ کا یہ قدرت آپ کے سینہ مبارک کے درمیان رکھ دینا ہوا جو تصرف تھا حضور کی روحانیت میں اور وہ بھی انتہائی قرب کے ساتھ۔ کیونکہ ہاتھ رکھ دینا کامل قرب کی انتہا ہے۔!

یہ تصرف ایسا ہی تھا جیسا کہ پہلی وحی میں۔ جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ظاہر ہو کر آپ سے تین مرتبہ اقرار کیا اور آپ نے تین دفعہ مانا بقتادے فرما کر اپنی لاعلمی کا اظہار فرمایا تو انہوں نے تین مرتبہ حضورؐ کو سینہ سے لگا کر دبا یا اور سخت دبا یا۔ جس کا لقب آپ کو محسوس ہوا۔ یہ درحقیقت ملکیت کے ساتھ آپ کو انتہائی طور پر قریب کر کے بلکہ ملا کر روح پاک میں تصرف کرنا تھا! جس کا اثر علم و انکشاف کی صورت میں ظاہر ہوا اور آپ نے افراد کے جواب میں قرأت وحی شروع فرمادی۔ اور حقیقت حال کا انکشاف ہو گیا۔ ایسے ہی یہاں بھی حق تعالیٰ نے تین بار اختتام ملا، اعلیٰ کا سوال فرمایا اور آپ نے تینوں بار لاعلمی کا اظہار کیا۔ تو براہ راست یہ قدرت سے انتہائی قرب بخش کر بلکہ اپنے سے ملا کر تصرف فرمایا۔ جس سے وہ لاعلمی ختم ہو گئی۔ علوم مغفودہ کا انکشاف ہو گیا۔ اور اس سوال کے جواب اور جو اب کے تمام مغفود علوم کی استعداد آپ میں دفعتاً پیدا ہو گئی۔ جنہیں زبان و بیان سے آپ نے کونسا شروع فرمادیا۔ گویا جتنی باتوں کا سوال کیا گیا تھا آپ کو انہی کے کل معجزات کا انکشاف ہوا اور اسی کو کل شیئی سے تمیز فرمایا گیا پس اس کل شیئی کے مفہوم کو ذرہ ذرہ پر محیط مان کر علم ماکان و مایکون مراد دیا جانا ایک بے دلیل دعویٰ ہے جس کی اس روایت میں کوئی سند نہیں۔!

(۳) لیکن اگر مذکورہ شرعی قاعدہ اور قرآنی اصول کو (کہ حضورؐ کے لئے ما ینفعی لہ یعنی مناسب شان بنوت ہی علوم مراد لئے جائیں) نظر انداز کر کے محض حدیث کے الفاظ ہی پر جمود کیا جائے، اور کل شیئی کو ذرہ ذرہ کے لئے عام ہی مانا جائے۔ تو پھر اس پر بھی غور کر لیا جائیے۔ کہ تجلی کے معنی علم کے نہیں بلکہ کسی چیز کے پر تو اور عکس و ظل کے سامنے کر دیے کے ہیں جیسے فلما تجلی ربہ للعجل میں تجلی کے معنی اس کے سوا دوسرے نہیں کہ حق تعالیٰ نے شجرہ مبارکہ پر اپنے نورانی ظل و عکس سے جلوہ گری فرمائی اور اپنی کسی شان کو نمایاں فرمادیا، ورنہ ظاہر ہے کہ کسی مادی ظرف میں اُس کی لطیف و خیر ذات کا لجینہ اُس کا قلع لٹرا اُس کی بے انتہا لطافت اور پاکیزہ شان کے لائق نہ ہونے کے یہ ممکن بھی کب ہے کہ محد و د میں لا محدود سما جائے، جیتے آئینہ میں آفتاب کے اُتر آئے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ اس چھوٹے سے ظرف میں یہ زمین سے گیارہ کروڑ گنا بڑا نورانی جسم خود اُتر آیا کہ یہ ناممکن ہے۔ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آفتاب کا عکس یا بد تو اُس میں آگیا مگر مجازاً کہا میں جانتا ہے کہ آفتاب آئینہ میں اُتر آیا۔!

اسی طرح تجلی اشیا کا مطلب اس کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا کہ اچانک عالم کی کل اشیا و مجہد منکشف ہوئیں یعنی اُن کی صورت مثالی میرے سامنے آگئی، سوائے کشف کہیں گے، علم جس کہیں گے اور اگر علم کا لفظ بھی بولا جائے گا تو مناسب مقام اس کے معنی بھی انکشاف اور کشف ہی کے ہوں گے۔ کیونکہ جس چیز کا کشف ہوا اُس کا علم تو پہلے سے تھا، ہم نے اگر سورہ کو آئینہ میں دیکھا تو یہ علم نہیں کیونکہ علم تو سورج کا پہلے سے تھا

ایلیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شجرہ کے پردہ میں اللہ کو دیکھا تو یہ رویت انکشافی تھی علم نہ تھا کہ علم تو پہلے سے تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حدیث کسوف بخش میں ہے کہ بکریاں سے نماز حضرت نے جنت و دوزخ دونوں کو دیکھا اور قبلہ میں دیکھا تو یہ وہی جنت و دوزخ کی صورت مثالی کا انکشاف تھا۔ علم نہ تھا۔ علم تو ان دونوں کا پہلے ہی سے حضور کو تھا۔

پھر حال اس قبلی مثالی کا نام کشف ہے، علم نہیں، اور کشف آتی ہوتا ہے کہ اچانک سارا عالم سامنے آجائے۔ مگر جب وہ کشفی حالت رفع ہو تو وہ بھی اوجھل ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل کا سقوط قبر رقیبہ آپ کو دہانا، حضور پر منکشف ہوا جو وقتی حال تھا۔ بعض اہل قبور کا عذاب آپ پر منکشف ہوا۔ جب ایک ہنگامی حال تھا بعد میں نہیں رہا۔ یہ نہیں کہ آپ اُسے ہر وقت دیکھتے ہی رہے، یا جہان بھر کی تمام قبروں کے حالات حضور پر ہر وقت منکشف رہتے تھے!

پھر حال کشف، اول و واحد میں سے ہے جو ہر وقت نہیں رہتا۔ بخلاف علم کے کہ وہ رنگ خض بن کر پائدار ہوتا ہے۔ پس حق تعالیٰ کے یہ قدرت قدرت کے تصرف کا یہ قدرتی اثر تھا کہ قلب نبوت، اکرم حکم اٹھا اور اُس میں کائنات کی ساری اشیاء یعنی مثالی صورتوں کے ساتھ اچانک زیر نظر آگئیں۔ لیکن یہ قبلی مقصود نہ تھی۔ صرف تقریب حق کی خصوصیت تھی۔ اس سے مقصد اصلی قلب نبوت کو چرکا کر وہ علوم اس میں پیدا کرنے تھے، جن کا سوال حق تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا تھا۔ کہ فیہم یختصمہا ملائکہ اعلیٰ (ملائکہ اعلیٰ والے کس چیز میں جھگڑتے ہیں) چنانچہ وہ روشن ہوئے تو اُس کو آپ نے فرمایا و عرفت، یعنی میں حقیقت حال پہچان گیا۔ اور اس کے بعد ہی آپ نے اس سوال کے جواب پر اپنے بیان سے روشنی و علم الہی شرف کر دی۔!

اس کی مثال بھیجی ایسی ہی ہے، جیسے کہ کوئی شخص کتاب کا مطالعہ کرنے کے لئے چراغ جلائے اور سارا گھر روشن ہو جائے۔ اور مقابل کی ہر چیز نظر آنے لگے۔ لیکن یہ انکشاف اشیاء حادہ چراغ جلنے کی خاصیت ہوتی ہے، خود ان اشیاء کا سامنے لانا اور دیکھنا مقصود نہیں ہوتا۔ مقصود اصلی مطالعہ کتاب ہوتا ہے، تاکہ مسائل کا علم ہو، شیک اسی طرح تقریب خداوندی جو قلب مبارک پر قائم رکھنے کی صورت ہے، چراغ روشن کرنے کے مشابہ ہے۔ جس سے شفاف لیلیٰ نبوت اکرم حکم اٹھا۔ اُس حکم میں اشیاء کائنات کا اکدم مقبلی اور منکس ہو جانا گھر کی چیزوں کے روشن ہو جانے کے مشابہ ہے اور اس لکھی میں مطالعہ کتاب جو اصل مقصد ہے۔ سوال خداوندی کا جواب ذہن میں آجیلے کے مشابہ ہے۔ اس لئے حدیث میں قبلی اشیاء سے تو کشف مراد ہے، جو خود مقصود نہیں اور معرفت سے علوم مقصودہ کا کھل جانا مراد ہے۔ جو اس تقریب انہی کا اصل مقصود تھا۔ پس کُل اشیاء کائنات کا اچانک آپ کے سامنے کھل جانا کشف تھا، علم نہ تھا۔ اور ظاہر ہے کہ کشف اگر ساری کائنات کا بھی ہو جائے تو وہ کافی اور دفعی ہوتا ہے جس میں استقرار نہیں ہوتا، گویا وہ ایک حال ہوتا ہے، جو آتا ہوا چلا جاتا ہے، بسا اوقات اہل حال، اہل اللہ ہر ایسے واردات کا درود و خستہ ہوا ہے کہ کُل کُل عالم فرشتے سے عرش تک اور اس سے بھی اوپر کے بڑے بڑے جہان اُن پر اچانک منکشف ہو کر سامنے آئے جیسا کہ فتوحات مکیہ میں رئیس العرفیہ حضرت شیخ اکبر نے خود اپنے مکاشفات کے سلسلہ میں لکھا مگر انہی شیخ اکبر کے کشفی مسائل فقط و بیان میں آکر اس قدر نامک، دقیق اور مشابہ ہو گئے ہیں کہ ان کی شریعت صوفی مائیں پر وارد ہونی والے اعتراضات کو رفع کرتے کرتے ٹکے جاتے ہیں مگر حالت یہ ہو کہ ایک چرخ گھومتا ہوا دو چرخ اور پڑ جاتے ہیں، اس کے برخلاف ”الماحی“ والے صوفی خواجہ کبیرہ اور خصوصاً حکیم عارف اٹھاتے ہوئے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ ایمان لرز اٹھتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہو مجدد الوہابی

ایسی خبریں دیتی ہیں کہ ان پر دنیا و مافیہا اور فرش سے تا عرش منکشف ہوا۔ لیکن نہ انہیں عالم الغیب کہا جاتا ہے، نہ عالم ماکان و مایکون کہ یہ علم نہیں بلکہ اجمالی مشاہدہ ہے۔ جس میں کُل کائنات اچانک سامنے آجاتی ہے اور فہم ہی یہ مشاہدہ ختم ہو جاتا ہے اگر ہم جو انی چاند پر سوار ہو کر دلی کے اوپر پرواز کریں اور یہ کہیں کہ اس وقت کُل دلی ہمارے سامنے ہے تو دعویٰ صحیح ہے۔ مگر نہیں کہا جاسکتا کہ ہم نے دلی کی جڑی، جڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ لی اور ہماری نگاہیں اُس کے ایک ایک گھر میں گھسیں اور اُس کے ذلہ ذلہ کا مشاہدہ کر آئیں۔ اور جتنی بھی مشاہدہ ہو، اُنیں وہ مشاہدہ صفت نفس بن گیا اور مرنے دم تک تم بلا یہی صورت پورے عالم کے کشف کُل کی ہوتی ہے کہ اس وقت یہ دعویٰ صحیح ہوتا ہے کہ اس کی کُل اشیا سامنے آگئیں مگر یہ ایک دفعی اور اجمالی مشاہدہ ہوتا ہے، جن میں نہ استقرار ہوتا ہے نہ جزئی، جزئی کی تفصیل اس لئے اسے علم نہیں کہتے۔ چنانچہ علم غیب اور وہ بھی علم غیب کُل، اسی قسم کے انکشاف غیب کے بارے میں دوح المعانی میں غیب کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:-

ومن هنا قيل الغيب مشاهدۃ الكل بعين الحق فقد يخفى العبد قرب الغافل فيكون الحق سبحانه بصراً الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ويرى من ذلك ما لا يقرب الغافل فيكون فوداً هناك يكون الغيب له شهود أو المفقود لذنياً عنده موجوداً ومع هذا لا يسوغ لمن وصل الى ذاك المقام ان يقال فيه انه يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله. روح المعانی (جلد اول ص ۱۱۱) اور ایسے ہی مواقع پر کہا گیا ہے کہ غیب مشاہدہ کُل کا نام ہے جو عین حق سے ہو، چنانچہ کہیں بندہ پر احسان کیا جاتا ہے کہ اُسے نوافل کے ذریعہ قرب خداوندی عطا کیا جاتا ہے تو حق تعالیٰ ہی اُس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اور وہی اُس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، پھر اس سے ترقی کر کے جب وہ فرامین کے ذریعہ قرب الہی پاتا ہے تو پورے جسم بن جاتا ہے اور اس وقت یہ غیب اس کے لئے مشہود ہو جاتا ہے اور جو چیزیں ہم سے مفقود ہیں۔ اس کے سامنے موجود ہو جاتی ہیں (گویا اشیا کائنات اُس کے مشاہدہ میں آجاتی ہیں بلکہ مگر اس کے باوجود وہی اس مقام پر پہنچے، اُس کے لئے یہ گنجائش نہیں ہے کہ اُسے عالم الغیب کہا جائے ارشاد حق ہے کہ ”اے پیغمبر! فرادیکھے کہ کوئی بھی زمین میں ہو یا آسمان میں غیب نہیں جانتا۔ بجز اُن کے“

اس سے واضح ہے کہ اس قسم کا مشاہدہ کُل علم ہی نہیں۔ چہ جائیکہ علم کُل ہو اور نالیسے صاحب کشف پر عالم الغیب کا اطلاق ہی آسکتا ہے، بلکہ یہ ایک دفعی انکشاف ہے جو غیر بنی کو بھی بغیر انبیاء و مرسلین سے! پھر حال ”تجلی کُل شئی“ میں تجلی سے کشف مراد ہوگا جو تجلی کی حقیقت ہے۔ اب اگر کُل شئی سے اس خاص دائرہ کی کُل اشیا کا کشف مراد لیا جائے جن کا حق تعالیٰ نے کمال فرمایا تھا تو یہ مسائل کا کشف ہوگا۔ جسے فنی اصطلاح میں کشف الہی کہتے ہیں۔ کہ حقائق شرعیہ منکشف ہو جائیں۔ اور اگر کُل شئی سے کائنات کی تمام اشیا کا کشف مراد لیا جائے تو کشف کوئی ہوگا مگر ان میں افضل ترین کشف مسائل کا ہے جو مقصود ہیں کہ اشیا کائنات کا جو ہر ذرا مفقود

ہی نہیں۔ پس اول تو اس حدیث سے کشف کوئی پرزدہ دینا اور کشف انہی سے باوجود اُس کے ممکن ہونے کے یکسو ہو جانا مرتبہ نبوت کی عظمت اور جلالت قدس سے قلیل، المعرفی کی علامت ہے۔ اور اوپر سے اس تجلی کشفی سے علم غیب پر استدلال کرنا اور وہ بھی علم ماسکان و مایکون پر کلمات حدیث کو اُن کے مواضع سے ہٹا دینا ہے، جو تحریف کے ہم معنی ہے، کیونکہ تجلی کے معنی نہ لغت میں علم کے آتے ہیں نہ شریعت کی یہ اصطلاح ہے۔!

پھر کشف تو کشف ”وہ علم بھی ایسا، کہ لئے مدار افضلیت نہیں بن سکتا جو فضائل نبوت میں سے نہ ہو۔ یعنی غیر نبی کو بھی ہو سکتا ہو۔ اور بعض تجزیاتی اور بلعیا بی قسم کے امور۔ جیسے کجودوں کے پرند باندھنے کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا۔

انتم اعلم باہور دنیا کم (مسلم)

(اپنی دنیا کے امور کے بارے میں تم ہی سے زیادہ جانتے ہو)

ظاہر ہے کہ جن عبد میں امتی کو نبی سے زیادہ جانتے والا فرمایا جائے وہ علم یقیناً فضائل نبوت میں سے نہیں ہو سکتا۔ ورنہ نبی کے واسطے بغیر کسی امتی کو کہیں مل ہی نہ سکتا۔ پس ایسے علوم و فنون پرزدہ نبوت کی بنیاد ہے اور نہ وہ اس تقدس اور پاکہذاہت کے لئے سب فضیلت میں، اُن کے پیغمبرانہ کمالات کی بنیاد علام شرائع و احکام ہیں۔ نہ نبوی علوم اس مقصد کی ضرورت کی حد تک ہند ضرورت دیئے گئے ہیں۔ بنیاد نبوت نہیں ہیں کہ اُن کے گھٹے بڑھنے سے نبوت میں کوئی فرق آجائے!

پھر اس حدیث ”تجلی“ کے ساتھ اگر ان بے شمار روایات و نصوص کو بھی ملا لیا جائے جن میں حضور نے خود ہی اپنے سے بہت سے معلومات کی نفی فرمائی ہے، تو پھر اس حدیث ”تجلی“ سے حضور کے لئے علم عیض ثابت کرنے کی وہی جرات کریگا جو علم کے حصہ کی بھی جرات ہی رکھتا ہو۔ مثلاً آپ مدینہ کے بیت سے منافقین کو نہیں جانتے تھے، جیسے قرآن نے فرمایا۔

لَا تَعْلَمُ مَا خَلَّيْنَا لَهُم

آپ نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں!

آپ علم شعر نبی جانتے تھے جیسا کہ قرآن نے فرمایا۔

وَمَا عَلَّمْنَاكَ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَكَ

ہم نے انہیں (پغمبر کو) نہ شعر کی تعلیم دی اور نہ اُن کے مناسب نہ ہی ہے!

حتیٰ کہ آخر عمر شریف تک بھی یہ فن آپ کے علم میں نہیں لایا گیا۔ کیونکہ آیت بالا نے صرف اس علم ہی کی آپ سے نفی نہیں کی بلکہ آپ کی شان اقدس کے لئے اس کی ناپسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا۔ اس لئے یہ کیسے ممکن تھا کہ نامناسب اور خلاف شان باتوں کی آپ کو کسی وقت بھی تعلیم دی جاتی۔

آپ کا کسی میت کے بارے میں سوال فرمانا کہ یہ کب مرے، آپ کا بعض قبروں میں عذاب کا مشاہدہ کر کے یہ فرمانا کہ یہ کن لوگوں کی قبر میں ہیں؟، علمی کا اظہار ہے۔ خیر کے موقع پر آپ کے سامنے زہر اکود کھانا پیش کیا گیا اور لاعلمی کے سبب آپ نے اسے زبان پر رکھا اور کچھ اثر بھی اندر پہنچا۔ جس نے عمر تکلیف پہنچائی۔ اس قسم کی تمام مہرت ہاں چیزوں کے بارے میں آپ کا قرآنی نہان مدیہ فرمانا کہ۔

وَلَوْ كُنْتُ، عِلْمُ الْغَيْبِ لَا سَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَتَى السُّعْرُ اِنْ اَنَا لَآلِئِدٌ بِرُؤُسِهِمْ لَقَوْمٌ يُصْنُونُ!

اگر میں عالم الغیب ہوتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے بڑائی نہ چھو سکتی۔ میں تو صرف ایک ڈرانے والا اور بشارت سنانے والا ہوں ایمان والوں کے لئے !

یہ آیت ظاہر ہے کہ حکم اور ہدای ہے منسوخ شدہ نہیں۔ اور واقعات میں نسخہ ہو بھی نہیں سکتا۔ اس لئے یہ آیت تا قیامت بھی اعلان کرتی رہے گی کہ آپ کو علم غیب نہ تھا جس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت تک آپ کو علم غیب نہیں ہوگا۔ ورنہ اگر اس آیت کے نزول کے بعد قیامت سے قبل اس کے خلاف کوئی بھی واقعہ پیش آتا تو خود قرآن اسے بیان کرنا اور اس آیت کا کوئی تحمل تلاش کیا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کا یہ قطعی ثبوت ہے کہ آپ کا عالم الغیب نہ ہونا قیامت تک کے لئے ہے !

اگر یہ کہا جائے کہ علم غیب ذاتی علم کو کہتے ہیں تو اس نفی سے زیادہ سے زیادہ ذاتی علم کی نفی نکلی۔ کیوں بالذات علم نہیں رکھتا۔ مگر اس سے بالآخر علم کی نفی نہیں نکلی۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان غیبی امور کو بتلیم الہی جانتے ہوں۔ بالذات نہ جانتے ہوں تو آپ کا عالم الغیب ہونا بھی ثابت ہو گیا اور آیت کے خلاف بھی نہ ہوا۔ اس لئے مستقبل کا یہ علم اس آیت کے خلاف نہیں۔ جواب یہ ہے کہ :-

اولاً تو قرآن نے جب صراحتاً علم غیب کے عنوان ہی کو آپ کے لئے نہیں رکھا اور اس عنوان ہی کی مستغلا نفی کر دی تو اسی عنوان کا آپ کے لئے ثابت کرنا قرآنی عنوان کا معارضہ ہے جو امتدادِ حجب کی گستاخی اور شوخ چٹائی ہے۔

دوسرے یہ کہ اس سبب کو خود یہ آیت ہی رد کر رہی ہے۔ کیونکہ اس میں غیب سے لاعلمی کا فقرہ، یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مجھے اذیت و کلفت کہیں نہ چھوٹی۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ اذیت و مصائب نے آپ کو چھوا۔ تو نتیجہ ظاہر ہے کہ آپ ان مصائب سے لاعلم رہے۔ ورنہ یہیں بندی فرما لیتے۔ اور ظاہر ہے کہ . . . مصائب کا چھونا مطلقاً لاعلمی سے ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ بالذات عالم ہوتے تب تو مصائب نہ چھو سکتے۔ مگر جبکہ بالعرض عالم تھے تو مصائب نہ رک سکیں کیونکہ مصائب کا دفعیہ نہ ہو سکتا لاعلمی پر مبنی ہوتا ہے۔ جس میں ذاتی اور عرضی کی کوئی قید نہیں۔ نہ کہ علم کی خاموشی کی نفی پر۔

حاصل یہ نکلا کہ بالذات تو مجھے علم ہے ہی نہیں کہ میں عالم الغیب کہلاؤں۔ اور مصائب کی پیش بندی کر لوں۔ تمام مصائب کے بارے میں یہ علم مجھے بالعرض بھی نہیں کہ تمام مصائب کا پہلے سے کوئی بندوبست سوچ لوں۔ یعنی ہر ہر مصیبت کے بارے میں مجھے پہلے سے کوئی اطلاع نہیں ہوتی۔ کہ میں پہلے سے پیش بندی کر لیا کروں،

حاصل وہی علم کل اور علم ماکان و مایکون کی نفی نکلا۔ کہ اس قسم کی روزمرہ کی جزئیات اور زمانہ کے حادثات سب کے سب میرے علم میں نہیں، نہ حال کے نہ مستقبل کے، نہ ذاتی طور پر نہ عرضی طور پر، بجز اس کے کہ حق تعالیٰ جب مناسب جانیں اور جس حد تک مناسب جانیں۔ مجھے اطلاع فرما دیں !

مگر ساتھ ہی ان کوئی جزئیات کی لاعلمی سے کوئی اور نقص یا رگاہ نبوت میں لازم نہیں آتا۔ کیونکہ ان امور کا جاننا نبوت کی غرض و فائیت نہیں ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ اس قسم کی جزئیات کا علم وفات کے وقت دے دیا گیا تھا، جیسا کہ کہا جاتا ہے، اور اس طرح حضور کو عالم ماکان و مایکون ثابت کر کے گویا اپنے نزدیک نبوت کی عظمت بیان کی جاتی ہے، تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس دعوے کی دلیل کتاب و سنت سے کیا ہے ؟ اور جب نہیں تو دعویٰ خارج اور ناقابلِ ماعت ہے !

دوسرے یہ کہ یہ ماکان و مایکون کے تمام امور جو عین وفات کے وقت دیے گئے۔ اگر ان کا منصب نبوت سے کوئی

تعلق تھا تو ایسے وقت میں اُن کا دیا جانا جبکہ کارِ نبوتِ احمد علی تسلیعِ ختم ہو رہا ہے جیسا کہ بعد از وقت ہو جانے کی وجہ سے خلافِ حکمت بھی ہے جس سے اللہ و رسولِ بری ہیں۔ اس لئے ذیہ عقیدہ ہی بن سکتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی نفسِ قطعی موقوف نہیں، بلکہ ہے تو اس کے خلاف ہے۔ جیسا کہ بکثرت ایسی نعروں پیش کی جا چکی ہیں۔ اور نہ یہ کوئی شرعی نظریہ ہی ہو سکتا ہے، جبکہ کسی نفس سے وہ موقوف اور مستبعد بھی نہیں۔ اور نہ ائمہ اجماع ہی میں سے کوئی ادھر گیا ہے کہ اسے اجتہاد ہی نظریہ مان لیا جائے۔ اور ساتھ ہی جن امور کی لاعلمی سے دنیا میں تکالیف پہنچ جانا ممکن تھا اور وہ پہنچ بھی گئیں، اُن کا عین وفات کے وقت دیا جانا جبکہ ان وارد شدہ احکامِ اضافہ مصائب کا وقت بھی گزر چکا تھا ادا اب اُن سے بچاؤ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، لا حاصل اور بعد از وقت نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ کیا اس قسم کے خلافِ عقل و نقل دعوے کرنے والے حق تعالیٰ کے عینا دکا موں کو بھی مشیت از جگ کا مصداق بنا نا چاہتے ہیں۔ — نعوذ باللہ من ذلک الھفوات! یہ دیکھتے ہیں نبوت کی تعلیم کے نام سے اور اُتر آتے ہیں حق تعالیٰ کی توہین پر، جس سے نبوت کی توہین پہلے ہو جاتی ہے! کبریت کلمۃ فخریج من آخر اھمہم ان یقولون اکلا کلبا۔

لیکن اس کے ساتھ جب ان روایات کو بھی سامنے رکھ لیا جائے، جن میں صراحۃً بہت سے امور کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ وفات سے قبل آپؐ کے علم میں تھے اور نہ وفات کے بعد آپؐ کے علم میں آئے، نہ قیامت کے دن تک بھی آپؐ کے علم میں آئے اور بعض قیامت کے مہمانوں میں بھی علم میں نہ آ سکے، تو پھر یہ دعویٰ کہ حضورؐ کو علمِ محیط وفات کے وقت سے دیا گیا تھا، محض افتراء علی اللہ اور افتراء علی الرسول ہی ہو گا۔ مثلاً آپؐ نے فرمایا کہ:-

”میں شفاعت کبریٰ کے وقت مقامِ محمدؐ پر پہنچ کر اللہ کے اتنے محامد اور محاسن بیان کروں گا جو نہ کسی نے آپؐ تک بیان کئے ہوں گے اور نہ آئندہ کوئی کرے گا۔ اور وہ اس وقت بھی میرے علم میں نہیں، اُسی وقت میرے قلب پر انعکاس کئے جائیں گے۔“

جس سے واضح ہے کہ ان محامدِ اہلبیہ کا علم آپؐ کو وفات کے وقت بھی نہیں دیا گیا۔ کیا یہ مآیہ کون میں داخل نہیں ہے؟ جس کے علم کی آپؐ خود اپنے سے نفی فرما رہے ہیں۔ یا مثلاً آپؐ نے فرمایا کہ:-

”وہن کوثر سے لگے لگے بعض لوگوں کو کھٹے لہلہ کر مٹائیں گے، اور میں کہوں گا اھیجانی، اھیجانی۔ یہ تو میرے لوگوں میں سے ہیں، تو جواباً لگے کہیں گے انک لا تدری ما احل تو البعد کراہ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپؐ کے بعد کیا کیا نئی بدعتیں و مجاہد کی تھیں۔“

اس سے واضح ہے کہ ایہ مبتدعین کے کثرت کا علم آپؐ کو وفات کے وقت تک نہ تھا جو یقیناً مآیہ کثرت میں شامل ہے۔ اسی طرح مثلاً آپؐ کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی اور آپؐ اپنی دانستہ میں اُن تک کہ جہنم سے نکال لائیں گے جن کے دلوں میں اونی و ادنیٰ مشقتِ ذرہ کے برابر بھی ایمان ہو گا۔ اور یہ سمجھ کر مقامِ شفاعت سے واپس ہوں گے کہ اب ایمان والا جہنم میں کوئی باقی نہیں رہا۔ جس کی شفاعت کی جائے۔ تب حق تعالیٰ بدعتیں رد و ٹھکیاں، بھر کر اُن گنت انسانوں کو جہنم سے

نکالیں گے۔ ان کے گھوس میں تختیاں ڈال دی جائیں گی۔ جن پر عتقاؤ اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ یعنی اللہ کے آزاد کردہ لوگ۔ اس سے واضح ہے کہ ان لوگوں کا ایمان اس وجہ سے ختم ہوگا کہ اللہ کے سوا اسے کوئی بھی حتیٰ کہ سید الاولین و الاخرین بھی نہ جان سکیں گے۔ اس سے نمایاں ہو گیا کہ بعض ایسے اموی بھی ہیں کہ وقت و وفات تو بیکے خود ہے عرصات قیامت میں بھی آپ انھیں نہ جان سکیں گے، بلکہ اس مخلوق کے جہنم سے نکالی لئے جانے کے بعد آپ کو علم ہوگا کہ ان میں بھی ایمان کی کوئی رشتہ موجود تھی۔ اسی طرح آپ کا یہ ارشاد کہ:-

”لوگوں کی کمزوریاں میرے سامنے لا کر مت رکھو، میں چاہتا ہوں کہ تم سب سے ٹھنڈے

سینے سے رخصت ہوں؟“

جس پر صحابہ جیسے حقیقی عشاق نے عمل کیا، اور حضورؐ کی مجلس مبارک اور صحابہ کی زبان مبارک ہر غیبت سے پاک رہی، تو کیا عین وفات کے وقت ایسی کمزوریوں کا علم طرفِ نبوت میں ڈال دیا گیا ہوگا کہ معاذ اللہ آپ عین رخصت کے وقت صحابہ سے ٹھنڈے سینے رخصت نہ ہوں اور دل تنگی یا غم و الم اور ضیق لے کر جائیں، جس سے بچنے کا پوری عمر شریف میں ہتمام فرمایا۔ بلاشبہ یہ ایک فاسد تخیل ہے جو نادان دوست ہی باندھ سکتا ہے، جسے نہ قرآن کی پردہ اسرار، نہ حدیث کی، نہ رسول پاک کے مزاج پاک کی درندہ اس حدیث کا سیدھا معنی ہے اور یہی ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے امور وفات کے وقت بھی سامنے نہیں آتے۔ حتیٰ کہ حوض کوثر پر پہنچ کر بھی سامنے نہیں آتے، بعض امور کا علم ملائکہ کے فرمانے سے اور وہ بھی لوگوں کی ذاتیات کے بارے میں نہیں، بلکہ عقائد کے بارے میں، جو وفات کی صورت سے لوگوں نے دین میں ایجاد کر لی تھیں۔

بہر حال عقل و نفس دونوں اس پر ٹھٹھے بندوں اپنی پوری عداوت کے ساتھ شاہد ہیں کہ سید البشر کو، اگرچہ ساری مخلوق سے زیادہ علم تھا مگر علم محیط نہ تھا۔ جو فاعل خداوندی ہے، نہ وفات سے قبل نہ وفات کے بعد۔ نہ ہرگز میں نہ عرصات قیامت میں۔ ہاں آپ کو علم تھا امور دین کے بارے میں، یعنی اصلاح بشر کے سلسلہ کا کوئی قانون اور کوئی اصول ایسا نہ تھا جو آپ کو عطا نہ کر دیا گیا ہو۔ کیونکہ آپ خاتم النبیین اور عالی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ دنیا کی ہر قوم کے لئے آپ مصلح اور مرتبی تھے۔ اسلئے اصولاً اقسام عالم کی جتنی ذہنیتیں ہو سکتی تھیں اتنی ہی رنگ کے قوانین اصلاح بھی ہو سکتے تھے اور آپ جبکہ ان ساری رنگ برنگ ذہنیتوں اور صد الوان مزاجوں کی قوموں کے لئے مصلح بنا کر بھیجے گئے تھے، تو ان کے حسب حال الوان ہدایت کا بھی آپ کو جامع ہونا چاہیئے تھا۔ اس لئے ہدایت و ارشاد کے سلسلہ کا کوئی اصولی قانون اور کلی ضابطہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کے آپ جامع نہ ہوں۔ پس علم محیط اگر مانا جائے، گا تو انواع ہدایت و ارشاد کا اور قوانین شریعت کا۔ نہ کہ انواع کائنات، اقسام تجربیات، اصناف طبیعیات و ریاضیات اور عالم کے حوادث و جزئیات وغیرہ کا۔ کیونکہ انبیاء کی بعثت محسوسات کے کھلنے یا ان میں صنعت گری کا عمل جاری کرانے کے لئے نہیں ہوتی کہ یہ سب معلومات طبعی اور تجرباتی ہیں۔ جو ہر قضاائے وقت خود ہی طبعاً ہی میں ابھرتی ہیں اور طبعاً ہی کو ان کی طرف مائل کر دیتی ہیں۔ نبوت کے آنے یا اس کے تبلیغ کرنے پر موقوف نہیں۔!

آج اور آج سے پہلے دنیا کی اقوام نے مادیات میں ترقی کی بڑے بڑے قدم پیدائے اور آج کی مغربی اقوام نے تو تمدن کو شیشیں بنا کر انتہائی عروج پہنچا دیا ہے۔ لیکن ان کی ایمادات کا استناد کون سی نبوت کی طرف ہے۔ اور کس نبی کے حکم سے انہوں نے ترقی و بحار کی پیشین تیار کی ہیں؟ اگر نبوت کا کوئی فیضان ان مادہ پرستوں کے قلوب پر ہوتا تو ان کے تمدن کی صورت ہی کچھ اور ہوتی اور وہ اس طرح دنیا کے حق میں ٹھٹھے مضبوط اور نمایاں فاسد ثابت نہ ہوتے!

بہر حال ان چند کلمات سے علم غیب کے معنی اس کا شرعی حکم، اس کے موذی و مباح کی پوری وضاحت اور اس پر کئے گئے خدشات و شبہات کا کافی و کافی رد کتاب و سنت سے واضح ہو گیا اور نمایاں ہو گیا کہ علم غیب یعنی یعنی علم ذاتی اور علم کلی یعنی علم صا کان و ما یکون، خاصہ خداوندی ہے۔ جس میں کوئی بھی غیر اللہ اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ حضرت سید الاولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام عالم بشریت عالم ملکیت اور عالم ارواح سے فائق اور بدجہا بڑھ چڑھ کر ہے۔ مگر علم الہی سے آپ کے علم کو کیا نسبت! یہی تصور شرعیہ کا مقتضی اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے! پس ہر ملاح اور ہر عاشق رسول کو اس علمی توحید کا اقرار اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے! اس لئے مسئلہ علم غیب کے بارے میں اس قسم کے مبالغہ آمیز دعوؤں کو بہ نام عشق رسول اتنا سہل اور بغیر اہم نہ سمجھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ کبھی جا رہا ہے۔ بلکہ اس مسئلہ کا تعلق چونکہ عقیدہ سے ہے، اس لئے کلیتہً رائے، ذوق، جذبات اور طبعی تقاضوں کو بائیں طاق رکھ کر صرف کتاب و سنت کی تصریحات اور ائمہ اہل سنت و الجماعت کی تشریحات میں محدود ہو جانا چاہیے۔ واللہ الموفق!

وہ بوسہ دادن قبر را بحدہ کردن آفر و کلمہ نہادن حرام و ممنوع است
وہ بوسہ دادن قبر والدین روایت فقہی نقل می کنند و صحیح آست کہ
لا يجوز -

(قبر کو بوسہ دینا اور بحدہ کرنا، مضرار رکعت حرام و ممنوع ہے اور والدین
کی قبر کو بوسہ دینے کے بارے میں فقہی روایت نقل کرتے ہیں۔ مگر ٹھیک
بانت یہ ہے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے!)

(ما راجع النبوة - شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ)

ڈاکٹر میر تقی الدین امجدی ہے۔ پی ایچ ڈی۔

توحید الوہیت

جن دامن کی تخلیق کی غایت صاف و عیسٰی الفاظ میں یوں بیان کی گئی ہے۔

مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي !

عبادت کے معنی ہیں "توحید"۔ چنانچہ امام المعصومین حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ قرآن کریم میں جس جگہ بھی عبادت کا ذکر آیا ہے اس کے معنی "توحید" کے ہیں گویا محاورہ قرآن میں عبادت ہر جگہ توحید کے معنی میں آئی ہے۔ "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" کے معنی ہیں گے فوجدک و تطیعک اور "إِيَّاكَ عِبَدُونَ" کا مفہوم ہوگا کہ میری ہی توحید تمہارے سمون میں رہ جائے۔ عبادت کی تعبیر توحید کے لفظ سے کرتے ہیں خبریہ ہے کہ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ عبادت صرف حق تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اس سے شرک کی قطعی نفی ہو جاتی ہے۔ جس کو کسی دوسری جگہ کھلی کر اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (پارہ ۵ ص ۲۷)

تمام پیغمبروں کے پیغام کا یہی مجرّد تھا کہ یا قوم! اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ۔ یعنی اے قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اُس کے سوا اے تمہارا کوئی معبود رب نہیں۔ یا اَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ حضرت نوحؑ نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا اِنْ اَعْبُدُوا اللَّهَ وَالْقُوَّةَ وَالطَّيْعُونَ۔ اور یہ عبادت اسی توحید و تقویٰ و اطاعت پر مشتمل ہے!

حضرت ہودؑ، حضرت صالحؑ اور حضرت شعیبؑ نے بھی اپنی اعاظ سے کہ یا قوم! اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ۔ اے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا!

حضرت ابراہیمؑ نے اپنی قوم کو یوں مخاطب کیا اَعْبُدُوا اللَّهَ وَالْقُوَّةَ ذَا الْكَمْرِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور مشرکین سے اپنی برأت اس طرح ظاہر فرمادی۔ اِنِّیْ بَرِئٌ مِّمَّا تُعْبَدُونَ اِلَّا الَّذِیْ نَطْرُقُ فَاِنَّهُ سِجِّدٌ لِّکُمْ! انہوں نے اور حضرت یحییٰؑ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ وصیت فرمادی تھی کہ اِنَّ اللَّهَ اَصْلَفُیْ لَّكُمْ الدِّیْنَ فَلَا تَمُوتُوْا اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ۔

۱۔ تم اللہ ہی کی عبادت اختیار کرو اور اس کے سوا کسی اور چیز کو شریک مت کرو۔

۲۔ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو مگر میں جس نے مجھ کو پیدا کیا پھر وہی مجھ کو رہنمائی کرتا ہے!

۳۔ اے میرے بیٹے! اللہ تعالیٰ نے اس میں کو تمہارے لئے منتخب فرمایا ہو تو تم بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا!

حضرت لوطؑ نے اپنی قوم کو اور حضرت موسیٰؑ نے فرعون اور ہابیلؑ قرعونؑ کو یہی بات پہنچائی تھی کہ:-
”تم صرف اللہ ہی کو پوجو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں!“

اسی تعلیم، اسی دعوت توحید کے ساتھ ہمارے نبی الہی (تعالیٰ) صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور حق تعالیٰ نے آپؐ کی ذات پر اس دعوت الی التوحید کو ختم فرمادیا۔ آپؐ کو ارشاد ہوا:-

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَسْمِعُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ رَبِّكُمْ ۝ (۱۹)

آپؐ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف سے اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی ہے تمام آسمانوں اور زمین میں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندہ گی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، سو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر!

خوش توحید انوریت پر سائے انبیائے اولین و آخرین کا اجماع ہے۔ جو ہی رسول آیا وہ توحید کی دعوت لے کر آیا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُفِخُ فِيهِمُ الْبُشْرَى الْإِلَهَ إِلَّا أَنَا ۚ فَاعْبُدُونِ ۝ (۲۱-۲۰)

ہم نے آپؐ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہیں بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کیا کرو!

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کہا تھا کہ:-

”اگر تم ایک کلمہ کا اقرار کرو تو تمام عرب تمہارا مطیع ہو جائے اور تمام علم تمہاری خدمت گزار کر کے لگے۔“

جو جہل نے خوش ہو کر کہا کہ بتلائیے وہ کلمہ کیا ہے۔ ہم ایسے دین کے لئے تیار ہیں۔
فرمایا:- ”دین نہیں بس ایک ہی کلمہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔“

یہ سنتے ہی ان سب کو حیرت آیا کہنے لگے:- ”أَجْعَلُ الْإِلَهَ الْفُتَا وَاجِدًا إِنَّ هَذَا الشَّيْءُ عَجَابٌ۔“ یعنی اس نے تو اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود مقرر کیا۔ واقعی بہت ہی عجیب بات ہے (ترمذی شریف کتاب التفسیر)

توحید فی العبادت کی ضد تشریک فی العبادت! موجد اللہ ہی کو الہ ماننا ہے۔ یعنی اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے۔

اور مشرک غیر اللہ کو بھی الہ ماننا ہے اور اس کی بھی عبادت کرتا ہے۔ سورہ انفصام میں اٹھارہ پیغمبروں کے نام لے کر یعنی ابراہیمؑ، اسمٰعیلؑ، یعقوبؑ، یوسفؑ، داؤدؑ، سلیمانؑ، ایوبؑ، یونسؑ، موسیٰؑ، ہارونؑ، زکریاؑ، یحییٰؑ، عیسیٰؑ، الیاسؑ، اسمعیلؑ، یسؑ، یونسؑ علیہم السلام کا ذکر کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ نفوس قدسیہ حق تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتے تو ان کی ساری طاقتیں باطل ہو جاتیں، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل مقبول نہیں!

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَ اللَّهُ بِعَثَمٍ ۚ مَا كَانَ لِأُولَئِكَ نَصِيبٌ ۝ (۱۵۶)

خوب سمجھو کہ شرک واقع ہوتا ہے عبادت کے ان ہی افعال اور عقائد میں، جی نوع انسان کے اکثر افراد عبادت ہی کے معاملہ میں شرک میں گرفتار رہتے رہے۔ انہوں نے غیر اللہ کو اپنا الہ یا معبود قرار دیا۔ اپنے نفع کے لئے ان کی مرضی کا

اتباع کیا یعنی اپنا نافع و مضر سمجھا۔ باعتبار نفع و ضرر ان کی تعظیم کی۔ وقت حاجت ان سے فریاد رسی چاہی۔ ان سے استعانت کی ان کو پکارا، ان سے التجا کی۔ استعانت کیا۔ رجاء و خوف کا تعلق ان سے رکھا۔ ان کی نذر و نیاز میں اپنے مال کا ایک حصہ صرف کیا اور ذبح و نحر سے ان کا تقرب چاہا۔ غرض من مقرر ذلت کی نسبت ان سے جوڑی۔ ان کے سامنے خضوع کیا اور جب انبیاء کرام نے انھیں افراد عبادت اللہ کی دعوت دی، توحید فی العبادت کی تلقین کی انھیں لکھا کہ

تاجندگ از چوب گ از سگ تراشی بگزد ز خدائے کہ بصد رنگ تراشی!

تو ان مشرکین نے از ما و تکر و عناد پلٹ کر نہ چھا۔

أَجِثْنَا لِنُعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَدْرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۚ رِثَ (۱۶)

کیا تم اس لئے آئے ہو کہ ہم سے یہ کہو کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اپنے

اور اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟

أَجْعَلُ الْآلِهَةَ الْحَيَّ وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (پ ۱۰۶)

یعنی بڑے تعجب کی بات ہے کہ سب معبودوں کو اس شخص نے تو ایک معبود کر ڈالا!

دیکھو ان مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے قائل تھے، مقرر تھے، اس پر ایمان رکھتے تھے، ان کو اس بات کا بھی اقرار تھا کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے۔ لَبَنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (پ ۱۲۶) زمین و آسمان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ لَبَنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ رزاق بھی وہی ہے، مہی و مہیت بھی وہی اور مدبر امر بھی وہی۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (پ ۱۹۶) اس کے اٹھیں تمام چیزوں کا اختیار ہے اور وہی ہر شے کی پناہ گاہ ہے۔ قُلْ مَنْ يَبْدَأُ مَلَكُوتَ مَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يُخِيرُ وَلَا يُخَاذَرُ عَلَيْهِ ۚ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُشْفَرُونَ (پ ۵۰) وہی آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک اور رب ہے۔ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (پ ۵۰) زندگی گزارنے کے قانون میں اپنے کو آزاد سمجھتے تھے ہدایت رب کا محنت نہ جاتے تھے!

فرعون جس کو کفر میں اتنا غلو تھا اس کے متعلق بھی حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی زبانی کہہ دیا ہے:-

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافٍ رِثَ (پ ۱۲۶)

تو یہ ظرب جانتے تھے کہ یہ عجاہبات خاص آسمان و زمین کے پروردگار نے بھیجے ہیں جو کہ بصیرت کے لئے ذرائع ہیں۔ اور تمام مشرکین کے پاس میں ابلیس لعین تکمے کہا۔ اتنی اخاف اللہ رب العالمین۔ نیز رب انظرونی اور رب بما اغویتینی؟

صاف ظاہر ہے کہ ان مشرکین کا جوہر "اشْرَک فی الذات" نہیں تھا۔ یعنی یہ اللہ کی ذات کے برابر کسی غیر کو واجب الوجود یا لازمی وابدی نہیں مانتے تھے۔ اور نہ ان کو اللہ تعالیٰ کی اہمیت سے انکار تھا۔ سوائے تئویہ کے دنیا میں

کوئی فرستہ اس کا قائل ہی نہیں ملت۔ مشرکین مکہ توحید ربوبیت تک کے مقرر تھے، وہ حق تعالیٰ کی خالقیت اور ذاتیت، مالکیت و حاکمیت و ربوبیت کو مانتے تھے اور غیر اللہ کو حق تعالیٰ ہی کا محبوب، مرزوق، مخلوق، مملوک و محکوم جانتے تھے، چنانچہ وہ اپنے تلبیس میں کہتے تھے:-

لَبِیکَ لَا شَرِیکَ لَکَ اِلَّا شَرِیکُ هُوَ لَکَ تَمَلَّکَ وَ مَا مَلَّکَ -

اے اللہ! میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر

وہ شریک کہ تو اس کا مالک ہے اور وہ کسی شے کا مالک نہیں!

اس طرح وہ نہ صرف حق تعالیٰ کے وجود کا اقرار کر رہے ہیں بلکہ اسی کو مالک و حاکم قرار دے رہے ہیں۔ اور اسی کی ربوبیت کے قائل ہیں۔ لیکن باوجود اس اعتراف و جود باری اور اس کی الوہیت و ربوبیت کے انہیں کافر و مشرک کیوں ٹھہرایا گیا؟ ان کے تمام نیک اعمال کیوں جلا اور برباد قرار دیے گئے؟ خلود فی النار کی وعید ان کو کیوں سنائی گئی؟ ان کا یہ ”ایمان باللہ“ کیوں ان کی جان و مال کو مسلمانوں کے ہاتھ سے محفوظ نہ کر سکا؟ اس ایمان کے باوجود اعداء اللہ کیوں قرار پائے؟ ان کو کذاب، مسوّر، ظالم کیوں کہا گیا؟ ان کا شمار ”مہلکین“ میں کیوں ہوا؟ ان کو بے عقل حیوان بلکہ ان سے بدتر کیوں ثابت کیا گیا؟ اِنَّ هُمْ اِلَّا کَاۡلِفُ النَّعَامِ بَلْ هُمْ اَصْلُ سٰۤیِیۡلٍ کا فیصلہ ان کے متعلق کیوں فرمایا؟

اس کا جواب تم ادھر پڑھ چکے ہو، وہ ایک لفظ میں صرف یہ ہے۔ اشترک فی العبادۃ! ہر قوم اور ہر امت کے لئے ایک نبی مبعوث ہوا، اور اُس نے ”توحید فی العبادت“ ہی کی طرف اپنی قوم کو دعوت دی:-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِیْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ - !

حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو افراد عبادت الہی کی طرف بلایا کہ جس طرح تم افراد ربوبیت کے مقرر ہو، اللہ ہی کو رب جانتے ہو، اسی طرح اللہ ہی کو معبود مہمانو! لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کے قائل ہو جاؤ! اس کے معنی و مقصد یہی ہو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، تمہاری ساری عبادت سرّاً و علانیۃ قلبی و قالی طور پر خالص اللہ کے واسطے ہو۔ یا استغاثہ، ذبح ہو یا نذر، دعا ہو یا عکوف، طواف ہو یا کوئی عبادت، یا پرستش کی کوئی سی شکل، صرف اللہ ہی کے لئے مخصوص ہو۔ اس وقت غیر کا تصور بھی تمہارے ذہن میں نہ آئے، تم اللہ ہی کے فقیر ہو۔ ذل و انقارت کی نسبت اللہ ہی سے جوڑ لو! مجھوٹے معبودوں سے اپنی بندگی کی نسبت قطع کر دو۔ اُن سے نفع و ضرر کی توقع مطلقاً چھوڑ دو۔ اللہ تمہارے لئے ہر حال کافی ہے! اَلَيْسَ اللّٰهُ بِکَافٍ عَبْدًا - تمہیں صرف اللہ ہی کا ہو کر رہنا چاہیئے!

اِنَّ صَلَٰتِیْ وَ نُسُکِیْ وَ مَحْیَاۤیَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ !

با خلق آشنا نہ خود مبتلائے تو بیگناہ باشد از ہمہ کس آشنائے تو

میخواہم از خدا بدعامد ہزار جان تا صد ہزار بار بمیسم برائے تو

مشرکین نے اس پیغام کو سن کر کہا:-

”دیکھو ہم اللہ تعالیٰ کے دعوے کے قائل ہیں۔ اس کا انکار نہیں کرتے۔ اپنے تئیں کو اللہ تعالیٰ

کے برابر نہیں جانتے، بلکہ اُن کو اللہ ہی کا مخلوق اور بندہ مانتے ہیں۔ اللہ ہی کو مالک

وحاکم و رب سمجھتے ہیں مستقل معبود بھی اللہ ہی کو جانتے ہیں اور اپنے بتوں کو اللہ ہی کی ملک سمجھتے ہیں۔ ہم ان کو محض اپنا "شفیع" (روکیل اور سفارشچی) جانتے ہیں، ہم ان کی عبادت اس لئے ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی وجاہت کی وجہ سے ہماری سفارش یا شفاعت اللہ تعالیٰ کے پاس کر سکتے ہیں۔ **هُوَ لَاءِ شَفَعَاءُ نَاعِنْدَ اللّٰهِ (پ ۵ء)** ان کی عبادت ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی و نفرت سے چھڑا کر اس کا قرب عطا کر سکتی ہے۔

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللّٰهِ رَبِّنَا (پ ۱۵ء)
یہی ان کا مذہب، کفر اور شرک تھا۔ **إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كُفَّارٌ (پ ۷ء)** سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (پ ۶ء)

اب ذرا اسی موقع پر تحقیق کر لو کہ ان مشرکین کے یہ معبود کون تھے، جن کو وہ شفیع اور مقرب سمجھ رہے تھے؟ امام فخر الدین رازیؒ نے تفسیر کبیر میں اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے، ان کی تحقیق کی رو سے بت پرستوں (عابدان اوثان) کے دین سے کوئی دین قدیم نہیں، کیونکہ انبیاء میں سب سے پہلے نبی جن کی تاریخ ہم تک پہنچی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اور جب انہوں نے ان بت پرستوں کو توحید معبودیت کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا **اعبدوا اللّٰه** واقعہ واطیعون (پ ۹۶۱۹) تو ان بت پرستوں نے ان کی دعوت شب و روز کے جواب میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ۱۔

لَا تَذَرْنِ الْإِلَهِيَّتُمْ وَلَا تَذَرْنِ وُدَّاءَ وَلَا سُوءَاعَا وَلَا يَغْرُثُ وَيَعْوِقُ وَسُوءَا۔
”تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور نہ قد کو اور سولع کو اور نہ یغوث کو اور یقوت کو اور قنسر کو چھوڑنا۔“

اب ان کے یہ معبودان باطل و دوسواع وغیرہ کون تھے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دہی کی ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے چند نیک بخت اور بزرگ لوگ تھے، ان کی موت کے بعد ان کے بیٹھنے کی جگہ پر ان کے نشان قائم کئے گئے، ان کا بھی وہی نام رکھا گیا اور پھر کچھ عرصہ بعد ان نشانوں کی پرستش شروع کر دی گئی۔ اعتقاد یہ تھا کہ جس طرح یہ بزرگ زندگی میں حجاب الدعاء رہے ہیں، روزِ محشر بھی مقبول الشفاعت رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے۔ ان ہی کے حال کی خبر ہمیں اس آیت میں دی گئی ہے:-

يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُ لَوْ هُمْ كَانُوا شَافِعِينَ نَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْ أَتَشْفَعُونَ عِنْدَ اللّٰهِ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ ذٰلِكَ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ (پ ۱۱۷ء)

یعنی لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو خدا کو نہیں معلوم! نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں! پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے!

اس تحقیق سے صاف ظاہر ہے کہ بت پرست اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بالائستقلال بتوں کو معبود نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کی بت پرستی کا منشا اولیاء، انبیاء وغیرہ کی تعلیم تھی۔ انہوں نے اپنے بتوں کو انہی کی صورت پر تراشا۔ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ملاں اپنا شفیع سمجھ کر اپنا سرینا زان کے سامنے جھکاتے تھے، اس طرح وہ اصل میں ولی پرست، صالح پرست، اور نبی پرست تھے۔ اب ذرا غمزہ بازی کی عبارت بھی سن لو، جو اوپر کی آیت کی توجیہ و تفسیر میں انہوں نے لکھی ہے۔

انهم وضعوا هذه الاصنام والادنان على صور انبيائهم واکابرهم وزعموا
انهم متى اشتغلوا لعبادة هذا التماثيل فان اولئك الاکابر تكون شفعاؤهم
عند الله تعالى ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور
الاکابر على اعتقاد انهم اذ اعظموا قبورهم فانهم يكونون شفعاؤهم
عند الله -

یعنی بت پرستوں نے یہ اصنام و ادنان اپنے انبیاء و اکابر کی صورتوں پر تراشے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ جب ہم ان کی عبادت میں مشغول ہوں گے تو یہ اکابر اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے، اس کی نظیر اس زمانے میں اکثر لوگوں کی اپنے بزرگوں کی قبروں سے مشغولیت ہے، اس اعتقاد سے کہ اگر ہم ان قبروں کی تعظیم کریں گے تو یہ اللہ کے نزدیک ہمارے شفیع ہوں گے۔

اوپر کی توضیحات سے مندرجہ ذیل چار امور صاف طور سے لازم آتے ہیں۔ انہیں خوب ذہن نشین کر لو۔
(۱) زمانہ قدیم کے بت پرست حقیقت میں انبیاء پرست اور اولیاء پرست تھے، حق تعالیٰ نے انہیں ”مشرک“ قرار دیا۔

(۲) وہ خدا اس امر کے قائل تھے کہ بت ہمارے بالائستقلال معبود نہیں بلکہ بالائستقلال ہمارا معبود اللہ ہی ہے اور یہ صرف ہمارے سفارشی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو شفیع یا سفارشی جان کر بھی اس کی عبادت کرنا موجب شرک ہے (یعنی کسی کو سفارشی یا شفیع سمجھنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ ان کی عبادت اس لئے کرنا کہ ہماری سفارش کریں گے، یہ شرک ہے)

(۳) جو افعال عبادت ان مشرکین سے صادر ہوئے اگر کسی کلمہ گو سے بھی صادر ہوں تو اس پر بھی شرک کا اطلاق کیا جائے گا۔ اور اس کا دعوئے اسلام اور اس کی کلمہ گوئی اطلاق شرک سے مانع نہ ہوگی۔ چنانچہ اسی وجہ سے امام رازی نے لوہ پرستوں کو بت پرستوں کی نظیر قرار دیا۔

(۴) جب غیر اللہ کو شفیع جان کر ان کی عبادت کرنا شرک ہوا تو پھر ان کو بالائستقلال عالم میں متصرف جان کر پوجنا تو بدرجہ اولیٰ شرک ہوگا۔ مثلاً اولیاء و انبیاء سے اولاد مانگنا، رزق کی کٹ دگی چاہنا۔

تھار حاجات کی دعا کرنا وغیرہ۔

مشرکین کی عبادت بس یہی تھی کہ اپنے اصنام و اوثان (غیر اللہ) کو "مقرب" و "شیخ" اور نافع و ضار جان کر ان کے سامنے ذلیل و خوار بن کر کھڑے ہوتے اور۔

۱۔ اُن سے وقت حاجت فریاد سی چاہتے تھے، یعنی اُن کو پکارتے یا استعاذہ کرتے تھے!
۲۔ اپنے مال کا ایک حصہ اُن کی نذر و نیاز کے لئے قرب کر دیتے تھے، اُن سے منتیں مانگتے تھے، اُن کے لئے جانور ذبح کرتے اور اُن کے اور گرد پھرتے یا اطراف کرتے تھے، گو وہ حق کی ربوبیت کے قائل تھے اور اس کو خالق و رازق، محی و ممیت، مدبر زمین و آسمان مانتے تھے۔ مایو من اکثرہم باللہ اکا و ہم مشرکون!

اب قرآن کریم کی طرف رجوع کر دو اور دیکھو کہ خدا، دعا، استعاذہ، استعانت، نذر، طواف وغیرہ سب افعال عبادت ہیں، جب حق تعالیٰ ہی معبود و رب، واحد و احد ہے تو پھر ان افعال کا تعلق صرف اُسی سے ہونا چاہیے اور کسی غیر سے نہیں۔ اَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (پ ۳۷) یہی ہے اذرا عبادت للہ فَاَعْبُدِ اللَّهَ مَخْلِصًا لَهُ الدِّينَ اَلْحَالِیْنَ (پ ۱۵۶۷) مشرکین نے ان کا تعلق غیر اللہ سے دیکھا تھا اور اسی لئے انہیں تہدید کی گئی تھی۔ کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ یعنی تم جانتے ہو کہ حق تعالیٰ کا کوئی بڑا ہمسر نہیں، پھر تم کیوں غیر اللہ کی عبادت کر کے اُن کو معبود قرار دے کر انہیں حق تعالیٰ کا ہمسر بنا رہے ہو یہ تمہارا یہ عقیدہ کہ اگر تم ان کا تقرب، نذر و دعا، نذر و نیاز، ذبح و نحر، طواف و عکوف کے ذریعہ حاصل کرو گے تو یہ تمہیں حق تعالیٰ کے "قریب" کر دیں گے اور تمہارے شیخ بن جائیں گے، قطعاً باطل ہے!

وَلَا تُدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ اِنْ فَعَلْتُمْ تَائِبَاتٍ اِذَا مِنْ

النَّارِ (پ ۱۴۶۱)

مت پکارا اللہ کے سوا ایسے کو کہ نہ بھلا کرے تیرا اور نہ نقصان، پھر اگر تو ایسا کرے تو تو بھی اُسی وقت ظالموں میں ہو جائے گا!

جب مغفّت و دفع مغفرت کے لئے غیر اللہ کو در زور سے پکارنا، اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو اُن سے عرض کرنا اور اس طرح اُن کی پرستش کرنا، بڑے ظلم و ستم کی بات ہے، کیونکہ جس اللہ کی قدرت میں بندہ کا نیک و بد، نفع و نقصان سب کچھ ہے، اُس پر درد گار کو چھوڑ کر، اُس سے منہ موڑ کر ایسی ہستیوں کی طرف متوجہ ہونا اور ذلت و فقر کی نسبت اُن سے جوڑنا جو نہ کسی کے نفع پرست در ہیں اور نہ نقصان پر۔ اس سے بڑا کہ دنیا میں ظلم و ستم کیا ہو سکتا ہے، شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (پ ۱۱۶)

یہاں ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہے۔ بعض مفسرین نے "دُونِ اللَّهِ" اور "غیر اللہ" کی توجیہ میں اصنام و اوثان کا ذکر کر دیا ہے، اس لئے بعض شرک پسندوں نے یہ سمجھ لیا کہ شرک اُس وقت ہو گا جب تجوں سے دعا کی جائے۔ انبیاء و اولیاء سے دعا کرنا، مرادیں مانگنا شرک نہیں، یہ صحیحاً غلط ہے۔ اور اس کی دُود و جہیں ہیں۔

لے سو آپ خالص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ یاد رکھو عبادت جو کہ خالص ہو اللہ ہی کے لئے سزاوار ہے!

۱۱۔ علم اصول کا یہ ایک مسئلہ امر ہے کہ "العبودیت لعموم الالفاظ لا بخصوص الموارد" یعنی اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہوتا ہے نہ کہ خصوص موارد کا، غیر اللہ اور دون اللہ دون عام اللفظ ہیں۔ اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں۔ سب اُن میں داخل ہیں، خواہ ولی، نبی ہو یا جن ادبیری۔ چنانچہ یہ صوابی اس آیت کی تفسیر میں کہ قُلْ اَدْعُوا الَّذِیْنَ رَزَعْتُمْ مِنْ دُونِہِ لَکُمْ ہِیَ کہ قُلْ اَدْعُوا الَّذِیْنَ رَزَعْتُمْ مِنْ دُونِہِ کہ ملائکہ، مسیح و عریضہ۔ اس سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ جو ملائکہ اور انبیاء کو پکارے وہ بھی مشرک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُن کی ویسی ہی زبردستی فرمایا ہے جیسی کہ بت پرستوں کی کی ہے۔ اس عموم الفاظ کے اعتبار سے صاحب جلالین نے اکثر مقامات پر دون اللہ کا ترجمہ غیر اللہ سے کیا ہے!

۱۲۔ جیسا کہ ہم نے آد پر تصریح کی ہے، کفار نے اپنے بت اپنے اکابر و انبیاء و اولیاء ہی کے نام پر تراشتے تھے اور اُن کی بت پرستی کا منشا اُن ہی اکابر کی تعلیم تھی۔ لہذا وہ دراصل پتھروں اور درختوں کی عبادت نہیں کر رہے تھے بلکہ انبیاء و اولیاء اور صلحاء کو پوج رہے تھے!

غرض غیر اللہ و دون اللہ سے ملانہ صرف بت ہیں بلکہ انبیاء و اولیاء سب اس میں شامل ہیں۔ اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص موارد کا۔ اور عتلا غور کر دو کہ انبیاء و اولیاء غیر اللہ ہیں کہ عین اللہ ہے جب غیر اللہ کی عبادت مشرک ہے تو منہ و دشن، بجلی و ولی، پیر، شہید، جن، پری، سب حرمت عبادت میں مساوی ہیں اور اُن میں تفریق باطل ہے۔ اگر ہم تفریق کے قائل ہو جائیں، کہیں کہ عبادت میں دون اللہ کی حرام و مشرک ہے، بخلاف عبادت اولیاء و انبیاء کے تو لازم آتا ہے کہ انبیاء و اولیاء عین اللہ ہیں اللہ میں اللہ لازم باطل فالملزوم مثله!

اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَلُ لَکُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلَیْسَ تَخْفِیْظُ لَکُمْ اَنْ تَدْعُوْهُمْ صَادِقِیْنَ (پ ۱۴۶)

واقعہ تم خدا کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم اُن کو پکارو! پھر اُن کو چلیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو!

اس آیت میں اس امر کی صاف طور پر تصریح ہے کہ مشرکین اللہ کے سوا بعض اولیاء، انبیاء اور ملائکہ کو دافع معصرت و جلب منفعت کے لئے پکارا کرتے تھے۔ اس لئے اُن سے کہا گیا کہ جن کو تم امثالہ کے لئے پکارتے ہو وہ بھی تمہارے مانند بندے ہیں۔ بعض اصنام و اوثان پر عباد کا اطلاق نہایت بعید معلوم ہوتا ہے اور اگر مجازاً اصنام بھی مراد لیں تو امثالہ لکھ کا لفظ اس سے ابا کرتا ہے، اسی لئے مفسرین نے اس کی تفسیر میں کہل ہے کہ۔

"مردان عباد سے ملائکہ ہیں اور اس آیت کے محفل میں جو ملائکہ کو پوجتے تھے۔"

اس سے صاف ظاہر ہے کہ مقبول بندوں سے دعا کرنے والا بھی مشرک ہے اور مردود! اس لئے کہ "مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ" سے دعا کرتا ہے اور مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عام ہے اور اس میں تمام مخلوقات شامل ہیں، مقبول ہوں یا مردود!

قُلْ اَدْعُوا الَّذِیْنَ رَزَعْتُمْ مِنْ دُوْنِہِ فَلَا یَمْلِکُوْنَ کُفْرَکُمْ عَنْکُمْ وَلَا یُخْرِجُوْا اُولَئِکَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ یَتَّبِعُوْنَ اِلٰی رَبِّہُمْ اَوْ سَبِیْلَہُ اَیُّہُمْ اَقْرَبُ وَ یَخْرُجُوْنَ

وَمِنْهُمْ مَنْ عَذَابُهُمْ بَيْنَ عَذَابَيْنِ فَكَانَ مَحْذُورًا -

جن کو تم خدا کے سوا اقرا دے رہے ہو ذرا ان کو پکارو تو سہی، سو وہ تم سے نہ تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، ان کے بدل ڈالنے کا یہ لوگ جن کو مشرکین پکار رہے ہیں وہ وہی اپنے رب کی طرف ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بننا ہے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں !

... یہ میں اس امر کی خوب تصریح کی گئی ہے کہ حق تعالیٰ سے سوا کسی کو قدرت نہیں کہ کسی کی مصیبت کو نہایت دور کر دے یا اس کو راحت و نعمت میں بدل دے کوئی نبی، ولی، مرشد، دین، کسی کی مصیبت کو نہ کر دے۔ کرنے کی طاقت نہیں، لہذا، اور یہ اہم مسئلہ کہ جن مسلمانوں کو ابھی بڑے کا تختہ رجاں لکھا گئے ہیں ان پر غور و محال ہے کہ وہ حق تعالیٰ پر سے امید رکھتے ہیں اور اسی کے عذاب سے لڑناں و ترساں ہیں۔

تو امر ہے کہ ان سے داد و حد کے منتہی بول بندے ہیں۔ اور احسان و اشتراک بناد۔ کہو مگر حق تعالیٰ سے امید و دعا رکھنا امر ہے قرب کا طالب ہونا اشتراک سے ممکن نہیں اور احسان سے تو اور زیادہ غیر ممکن ہے، چہ نبی مقبول بندوں کو پکارے اور ان سے اپنی مصائب کو دعویٰ چاہے، وہ ان کو بڑے کا تختہ رجاں پورے رہا ہے، تو مرزدوں سے ہاتھ والے کا کیا حال ہو گا !

تفسیر بخاری میں اس آیت کی تفسیروں کی گئی ہے :-

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ اِلهَم اِهْقُوتْ دَوْمَهُ كَمَا مَلَكَتْ دَوْمَهُمْ وَهُمْ يَرْجُونَ
فَلَا يَمْلِكُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ كَسْتُ الْفَضْلِ حُكْمُكَ لِمَنْ دَوْمَهُمْ وَهُمْ يَرْجُونَ
وَلَا تَحْوِيلَ ذَلِكُمْ حُكْمُكَ اِلَى غَيْرِكُمْ -

دیکھ بھائی نے صراحت کر دی ہے کہ مملکت اور تسلیم اور عزیر تک کشف ضرر، جی میں دقت و فقط یا مسائب و آفات کے رفع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ اس کو بطور خود پھر سکتے ہیں۔ جب ان کو بڑا کبار کا حال ہو تو اس سے کہہ دیجئے کہ ان کا کیا پوچھنا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرِبْ مَثَلًا فَا سْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا يُجْمَعُوا لَهُ وَلَا يَكْتَسِبُهُمْ ذَلِكَ يَوْمًا شَيْئًا لَا يُسْتَنْفَذُ مِنْهُ وَلَا يَنْفَعُ النَّاسَ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ -

اے لوگو! ایک عجیب بات بیان کی جاتی ہے، اس کو کان رنگا کر سنو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جن کو تم لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ ایک مکھی تو پیدا کر ہی نہیں سکتے۔ گو سب کے سب بھی جمع ہو جائیں اور اگر ان سے مکھی کچھ چھین لے جائے تو اس کو اس سے پھر نہیں سکتے۔ ایسا عابد بھی پھر اور ایسا معبود بھی پھر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی تعظیم کرنا چاہیے تھی وہ نہ کی، اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے !

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ شَيْئًا وَلَا يَخْلُقُ كَيْفَ يَكْفِيهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ قَاهُ وَمَا هُوَ بِأَلِيهِ وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ

اِکْلَا فِی ضَلَالٍ (دب ۱۳۶)

سچا پکارنا اُس کے لئے خاص ہے، اور خدا کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے جتنا کہ پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے جو اپنے دو ذرا پانی کی طرف پھیلے ہوئے ہے کہ وہ اس کے منہ تک آجائے اور وہ اُس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں اور کافروں کی جتنی پکار یا درخواست ہے سب گمراہی ہے !

یعنی پکارنا اسی کو پسند ہے، دو مصیبت میں دعا اسی سے کرنی چاہیے۔ جو ہر قسم کے نفع و ضرر کا مالک ہو۔ عاجز و غنی کو پکار سنے اور اُس کے سامنے گڑاڑ اسنے کیا حاصل ہے حق تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جس کے قبض میں اپنا یا دوسروں کا نفع و ضرر ہے، غیر اللہ کو ہی مدد کئے جاتا رہا ہے جیسے کوئی پیاسا کوئی نے منہ پر ٹھرا ہو کر پانی کی طرف تھک پھیلے اور حیرانہ درست کہ میرے منہ میں سے سچ جا۔ ظاہر ہے کہ قیامت تک پانی اُس کی فریاد کو پہنچنے والا نہیں۔ بلکہ اگر پانی اُس کی صفحہ میں پہنچ بھی خود چل کر منہ تک نہیں جاسکتا۔ !

انبیاء علیہم السلام کی زندگی پر غور کرو۔ جب ان پر مصائب کا زور ہوتا اور بھونسنے امثال اللہ بلاغ الانبیاء۔ مناسب ان ہی پر زیادہ نازل ہوتی ہیں، قرآن کا نسخہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پھٹتا۔ اُن کے اٹھ حق تعالیٰ ہی کے سامنے پھیلتے۔ اُن کا سر حق تعالیٰ ہی کے قدموں پر ٹپکتا تھا۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام اپنی لغزش سے واپس لوٹ کر اپنی حزن و الم کی حالت میں حق تعالیٰ ہی کو پکار رہے ہیں :-

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔

اے ہمارے رب! ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔

اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی سرکش قوم کو جو رستم سے عاجز اور تنگ آکر حق تعالیٰ ہی سے فریاد کی کہ :-

إِنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْقِضْ إِلَيَّ (دب ۱۳۸) میں در ماندہ ہوں میرے پروردگار آپ اہم لیجئے !

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تھکن، غم و در ماندگی کی حالت میں حق تعالیٰ ہی کی طرف توجہ کی اور پکارا :-

رَبِّ اِنِّیْ لَمَّا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرِ فَغَیْثٍ (دب ۱۳۹)

اے میرے پروردگار جو نعمت بھی آپ مجھے بھیجیں میں اُس کا حاجت مند ہوں !

عَمَّ نَاكُمُ وَاذُرْتُوْا عَمَّ نَدُوْمُ جِزْمًا وَاوْمِدُوْا عَمَّ نَدُوْمُ

اور وہ گمراہ تو کو کیسے ہرگز تو میرے نہ رفت و من ہم نہ دعو

اور حضرت یونس علیہ السلام نے عجم کے غم و الم کے وقت حق تعالیٰ ہی کو اپنی پناہ گاہ سمجھا اور التجا کی :-

اِنِّیْ مَسْئُوْمٌ اَلْقُرْاٰنُ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ (دب ۱۴۰)

مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں !

یَا ب کریم تو گر نہا شد عجم خون جگر از دیدہ رود تا ابد ہم !

اور حضرت یونس علیہ السلام نے غم و اندوہ کی تاریکیوں میں حق تعالیٰ ہی کو پکارا کہ :-

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مَتَّحْنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (پہلے ۶)

و حق تعالیٰ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہاک ہیں، میں بیشک قصور وار ہوں!

اور حضرت یونسؑ ہی کے متعلق ارشاد ہے:-

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتَجِيبِينَ لَلِثَّبِّ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (پہلے ۹)

اگر وہ تسبیح کرتے داروں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اسی گھل کے پیٹ میں رہتے!

دیکھو لبثؑ کو لام تا کیسے سے مکر فرمایا گیا ہے اور مناجات تسبیح اہی کو قرار دیا گیا ہے، سبکی ہی، ولی کے نام کا حتم پڑھنے، اُن کو پکارنے اور اپنا درد غم ان کے سامنے رکھنے کو!

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی کسی قسم کی پریشانی لاحق ہوتی تو نماز پڑھتے۔ چنانچہ مروی ہے:-

اِذَا حَزَنَهُ اَوْ فَرَحَهُ اِلَى الصَّلَاةِ (راہ احمد) اور ظاہر ہے کہ نماز میں سوئے تسبیح و تہلیل، تحمید و تقدیس کے اویکیا ہوتا ہے۔ قرآنی میں ہے کہ آپؐ کو جب کوئی سخت کام پیش آتا تو فرماتے:-

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ

اور دوسری حدیث میں ترمذی کی مذکور ہے کہ جب کسی امر کے متعلق فکر ہوتی تو آسمان کی طرف نظر کرتے اور کہتے:-

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ!

جب دعائیں کوشش کرتے تو فرماتے یا حئی یا قیوم۔ آپؐ نے فرمایا کہ عکلمین کی دعا یہ ہے:-

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتِكَ اَرْجُوْا فَلَا تُكَلِّنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طَرَفَتَيْنِ وَاَصْلَحْ لِيْ شَانِي كَلَدِ

لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ!

اے اللہ مجھے بس تیری رحمت ہی کا آسرا ہے، تو مجھے پل بھر کے لئے بھی میرے نفس کے

حوالے نہ کر اور میرے سب کام درست کر دے! تیرے سوا کوئی اللہ نہیں!

عمیس کی صاحبزادی اسماءؓ (جو حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن تھیں) کو فرمایا کہ مجھے چند ایسی باتیں بتلا دوں جو غم کے

وقت کہا کرے تاکہ اللہ ربّی لا اشرک بہ شیدئاؓ رسالت باریؐ نے ایک انصاری کو جن کا نام ابو امامہؓ تھا۔

غیر وقت نماز مسجد میں دیکھ کر پوچھا کہ اس وقت تم کہا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کے بار کے پیچھے باجاء رہوں،

متفکر اور پریشان ہوں، فرمایا، صبح و شام اس دعا کو پڑھا کرو:-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ

مِنَ الْبُخْلِ وَالْبَخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدِّينِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ!

ایک مرتبہ فرمایا:-

مَنْ لَزِمَ اِلِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهٗ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ فَجْرًا وَّمِنْ كُلِّ ضَيِّقٍ مَخْرَجًا و

رِزْقًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ!

یعنی جو ہمیشہ استغفار پڑھا کرے تو اللہ اس کی ہر مصیبت کو دفع کر دیتا ہے اور ہر تنگی سے اس کو نکال لیتا ہے۔

اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان تک نہ ہو (رواہ احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ عن ابن عباسؓ) ایک بار دعا

پر فرمایا کہ جب کسی پر غم و مشکل ٹوٹ پڑے تو کہا کرے۔

لا حول ولا قوۃ الا باللہ (کنافۃ مشکوٰۃ)

دیکھو حضور! اللہ علیہ وسلم کا قول ہو کہ ما اودى بنی ما اودى بنی - یعنی جتنی اذیت مجھے پہنچی اتنی کسی بنی کو نہیں پہنچی مگر کہا کسی اذیت یا تکلیف کے وقت آپ نے کسی بنی کو یاد کیا کہ یا آدم ابونا، یا نوح نبینا، یا ابراہیم خلیل اللہ، یا ہر وقت اسی ذات پاک سے فریاد کی جو تمام مشکلات کو رفع کرتی ہے۔ جو "ما ربح ہم" ہے، "کا شفعہ علم" ہے، جو "مجیب دعوت المضمرین" ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کو آپؐ نے تعلیم فرمائی تھی کہ:-

"یا علامہ! حفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجددہ تجاہک، واذا سألک فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ ورا علم ان الامة لو اجتمعت علی ان ینفکوک بشئ لم ینفکوک الا بشئ کتب اللہ لک ولوا جتمعوا علی ان یضروک بشئ لم یضروک الا بشئ قد کتبہ اللہ علیک رفعت الا قلام وخفضت لاصحف (اخرجه الترمذی عن ابن عباس)"

اے لڑکے! اللہ کو یاد رکھ وہ تجھ کو یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھ کہ تو اس کو اپنے سامنے پائے گا اور جب تو کچھ مانگے تو اللہ ہی سے مانگ اور جب تو مدد چاہے تو اللہ ہی سے چاہ (ایک نعبد وایاک نستعین) اور یہ یقین کر لے کہ اگر سب بندے مل کر کوشش کریں کہ تجھے اس چیز سے فائدہ پہنچائیں جو اللہ نے تیرے لئے مقدر نہیں کی تو وہ ایسا کرنے کی قدرت نہ پائیں گے مگر جتنا کہ اللہ نے تیرے لئے دکھ دیا۔ اور اگر سب بندے مل کر تجھے کسی چیز سے ہرزہ پہنچانے کی کوشش کریں جو اللہ نے تیرے لئے مقدر نہیں کی تو اس پر قدرت نہ پائیں گے، قلم اٹھائے گئے اور خشک ہو گئیں کتابیں۔

دیکھو اس حدیث میں کس وضاحت و صراحت کے ساتھ استعانت عن غیر اللہ سے منع کیا گیا ہے اور کس طرح سمجھوں سے تڑپ کر مرنے والی ہی سے بڑا لگسا ہے! کفی باللہ وکیلاً!

اخذوا ہم وز غیر نواہم بخدا!!

کہ نیم بندہ دیگر نہ خدائے دیگرست!

کیا یہ آزادی، بے خوفی یا استقلال ان شرک پسند بت پرستوں یا گور پرستوں کو حاصل ہو سکتا ہے جو ہر پروردگار شہید کو نافع و ضار سمجھ کر ان سے اپنے فقر و احتیاج کی نسبت کو جوڑ لیتے ہیں۔ ان ہی کے آگے سر نیزا زخم کرتے ہیں اور ان ہی کے سامنے دست سوال پھیلاتے ہیں اور اپنے رسول کی اس نصیحت کو بھول جاتے ہیں کہ:-

یسأل احدکم ربه حاجته کما حتی یسأل الملحم وحتی یسألہ تسع

لغله اذا انقطع۔ (اخرج الترمذی عن النبی)

ہر کسی کو چاہیئے کہ اپنی ساری حاجتیں اپنے پروردگار ہی سے مانگے یہاں تک کہ

نکلی اسی سے مانگے اور جوئی کا تسہ بھی اگر ٹوٹ جائے!

حضرت شیخ عبدالحق درجیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قادریہ کی ایک بڑی تعداد نے اپنا معیضہ مقرر کر رکھا ہے، معائب میں الذی کو پکارتی ہے، آفات کے دور کرنے کے لئے اُن ہی کے نام کا جھنڈا اپنے گھروں میں کھڑا کرتی ہے (حدیث ابن عباسؓ کو جو اُن مذکور ہوئی اپنی فتوح الغیب میں نقل فرماتے ہیں اور اس کے بعد نصیحت کرتے ہیں کہ:-

فیتنبی کل مؤمن ان يجعل هذا الحديث مرآة لتقليده وشعاره ونارده
وسد یشد فیعل ید فی جمع حرکاتہ و مکاناتہ حتی یسلک فی الدینا والاخرۃ
و یجدا، اذرة فیہما جرحہ اللہ لہما فی۔

یعنی ہر مومن کو چاہیے کہ اس حدیث نبویؐ کو اپنے قلب کے لئے آئینہ بنا لے تاکہ اس کے معصوم بننے والے دل کا حال دیکھے اور اس کی خرابی و زشتی، راستی و سچی کو معلوم کر سکے، بلکہ اس حدیث کو اپنے اندر اور باہر کا جامہ بنا لے اور ہر وقت کے لئے اس کو ایک فتح و بخت ٹھہرائے نہ اپنے دل سے اس کی نافرمانی کرے اور اپنے تمام حرکات و سکنات میں اس پر عمل کرے تاکہ دنیا و آخرت میں نام آواز و نصرت الہی و آفاقی سے محفوظ رہے اور اللہ کی رحمت سے دونوں جہاں میں عزت پائے !

دروو نصیب کے وقت اولیاء اللہ کو اس عقیدے سے ہٹا کر یہ جگہ سے ہٹا دیں گے اور کو سن لینے میں اور ہا ہی اعانت کر سکتے ہیں۔ یہ قطعاً اشراک فی العلم و اشراک فی التصرف ہے، تمام فقہاء نے اس کو نکیر کر دیا ہے قرآن کریم اور احادیث نبوی سے اس کا تفصیل ثبوت اور رد با جا چکا ہے !

اولیاء اللہ کی قبروں کو جاکر اُن کو پکارتا، اس کی دو صورتیں ہیں:-

(۱) قبر کے نزدیک جا کر اُن سے کہنا کہ ”آپ میری فریاد کو سنے، میری بلا کو ٹال دیجئے۔ میری حاجت کو روا کیجئے“ یہ استغاثہ و استعانت، دعا اور طلب حاجت ہے، خواہ قریب سے کی جائے یا دور سے اور یہ سراسر شرک اور کفر ہے۔ دعا کی تفصیل میں اوپر اس کا ثبوت دیا جا چکا ہے !

(۲) قبر کے نزدیک جا کر اُن سے یہ کہنا کہ ”آپ میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ میری بلا کو ٹال دے اور میری حاجت کو روا کرے۔“ یہ قطعاً بدعت ہے، قرون مشہود لہا بالخیر میں کسی نے ایسا نہیں کیا ! امام ابو حنیفہؒ نے ایک شخص کو دیکھا کہ صائغین کی قبروں پر آکر کہہ رہا ہے کہ:-

”هلکم من خبر و هل عندکم من اثر فی ایتکم و نادیتکم من شہور و لیس

مرالی منکم الا الدعاء، فهل درستم ام غفلتم“

اے اہل قبر! کچھ تم کو خبر بھی ہے اور کیا تم پر کچھ اثر بھی پڑتا ہے کہ کئی ماہ سے میں تمہارا پاس آتا ہوں اور تم کو پکارتا ہوں؟ میں سوال تم سے صرف اتنا ہے کہ تم میرے لئے دعا کرو۔ کیا تم کو میرے حال کی خبر بھی ہے یا تم غافل ہو میرے حال سے۔

یہ سن کر امام اعظمؒ نے اس شخص سے پوچھا ”هل اجابوا لک؟“ کیا انہوں نے تجھ کو کوئی جواب دیا۔ اس نے کہا

”نہیں“ آپ نے عتاب آمیز لہجہ میں فرمایا۔

”سحقاً لک وتربت یدک! کیف تکلم اجساداً لا یستطیعون جواباً ولا یملکون شیعاً ولا یسمعون صوتاً“

پھٹکار ہو تجھ پر۔ خاک آلود ہوں ترے دونوں ہاتھ! ایسے جسم ایسے بات کر سکتے ہیں جو جواب کی طاقت ہی نہیں رکھتے، ہو کسی شے کے مالک نہیں، ہو کوئی آواز بھی نہیں کر سکتے! پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: ”وَمَا أَنْتَ بِمَنْجٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ“ یقیناً حق تعالیٰ حذرِ انور صلعم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں: ”آپ ان لوگوں پر جو قبر میں ہیں کچھ نہیں سنا سکتے“

امام اعظمؒ نے اس عتاب سے منہ اجڑا دیا، امور کی وضاحت ہو رہی ہے۔
اور لیوا و صالحین کی قبروں پر آکر ان سے خطاب کسی طرح جائز نہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں کو یہ دعادی ہے جو اپنی قبر سے دعا کے طالب ہوتے ہیں۔

مرد سے یہ شے سکتے ہیں، اور سب سے سکتے ہیں۔ پھر بلاؤں کا ٹالنا، معصیتوں کا دور کرنا، ان سے کیا پرسکتا ہے اور مہربان و نیک سے شے نہیں سکتے تو دور کی کب پس گئے؟ محققین متغیب موعظ کے قائل نہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کئی بار سے یہ خطاب فرمایا تھا اُس کی توجہ مختلف طریقوں سے کی گئی، بہترین توجہ یہ ہے کہ یہ اُسے کعبہ کا معجزہ تھا۔ اس زمانہ میں اُس کی بات اُٹھار مائی کو سنا دی جاتی۔ جتنا خجہ کفایہ میں ہے۔
من اجرتہم اندوہ صح ذلک منجوراً لوصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ثانی۔ یہاں الی میں صراحت کی گئی ہے کہ۔

والمقصود من الکلام الافہام وذا بالاسماع وذا لا یحقق بعد الموت!
یعنی مقصود کلامت انہما بت اور یہ سماع کے ذریعہ ہوتا ہے اور سماع تو کسے بعد محقق نہیں۔
اسی طرح عینی شریعت پر ایمان۔

قولہ لان المقصود من الکلام الافہام ای افہامہ فلا تاؤاموت بینا فیہ
ای بنا فی الکلام الاسماع، لمیت لیس باہل الاسماع الا تری الی قولہ تعالیٰ
لک لا تسمع الموتی والی قولہ تعالیٰ و ما انت بسمع من فی القبور!
شرح موافقت میں مندرجہ کی گئی کہ علم و قدرت و ارادہ، سمع بصریست کے لئے ثابت کرنا، فرقہ مابعد کا عقیدہ ہے جو معتزلہ کا ایک گروہ ہے۔

”الصالحیہ اصحاب الصالحی و مذہبہم انہم جوزوا قیام العلم و القدرۃ
والارادۃ و السمع و البصر بالمیت و یلزمہم جواز ان یکون الناس مع انفسہم
بہذہ الصفات امواتاً وان لا یکون الباری تعالیٰ حیاً“

یعنی صالحیہ گروہ ہے صالحی کا اور مذہب ان کا یہ ہے کہ انہوں نے میت کے لئے علم و
قدرت و ارادہ و سمع و بصر کو جائز قرار دیا ہے، ان کے مذہب کی رو سے تو یہ لازم آتا

ہے کہ جو لوگ ان صفات سے متصف ہیں، وہ سب مودہ ہیں اور حق تعالیٰ بھی زندہ نہیں! اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر گور پرست مشائخ اسی فرقہ ضالہ کے عقیدہ پر قائم ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک! یہاں غلط فہمی دور کرنے کے لئے اس امر کا تذکرہ ضروری ہے کہ جو شخص حضور الودیع صلی اللہ علیہ وسلم پر دور سے درود بھیجتا ہے اس کو آپ تک فرشتے پہنچاتے ہیں، آپ اس کو نہیں سنتے، البتہ بزرگان دین اور محققین شرع منین نے اس امر کی تصریح کی ہے اور روایات مرفوعہ میں بھی یہ امر مذکور ہے کہ جو شخص آپ کے مزار مبارک کے قریب درود بھیجتا ہے اس کو آپ بخوبی سنتے ہیں۔ چنانچہ ابو بکر احمد بن حنبل نے شعب الایمان میں ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ۔

”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على عند قبري سمعته ومن صلى على نائياً بلغته“

یعنی جو درود بھیجتا ہے میری قبر کے نزدیک اُس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو درود بھیجتا ہے مجھ پر دور سے ۱۰ مجھ تک پہنچا یا جاتا ہے۔ یعنی بذریعہ ملائکہ اور میں خود براہ راست نہیں سنتا، ورنہ پہنچانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ جیسا کہ قبر کے پاس کے درود کے متعلق پہنچانے کا ذکر نہیں کیا۔

اسی طرح ابن حجر مکی نے شرح تہذیب میں ذکر فرمایا ہے۔

إذا صلى وسلم عليه عند قبره سمعه سماً حقيقياً وورد عليه من غير واسطة وإن صلى وسلم عليه من بعيد لسمعته بالواسطة يدل عليه احاديث كثيرة! یعنی جب کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ تو آپ اس کو حقیقت میں سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اس کا بلا واسطہ۔ اور اگر کوئی دور سے آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو آپ اُس کو نہیں سنتے مگر بواسطہ (یعنی فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں) بہت سی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔

جن لوگوں کے قلوب میں غیر اللہ سے مدد سماعتی ہے اور یہ اُن کی طبیعتوں میں رچ گئی ہے وہ ایک حدیث اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ ”حسن حصین میں حضرت سے مروی ہے کہ آپ نے اُس شخص کے متعلق جو راہ گم گشتہ ہو فرمایا کہ پکارا عینونی یا عباد اللہ“ اسے بندگانِ خدا تم میری مدد کرو“ اس حدیث سے استناد ذکر کے کہا جاتا ہے کہ ”ہم راہ گم گشتہ ہیں، ہم پکارتے ہیں۔ عینونی یا عباد اللہ! یا غوث! یا خواجه، یا نقشبند! یا بدوی! یا شاذلی ہماری مدد کرو!“

حسن حصین کے الفاظ یہ ہیں۔

ان اراد عونا نلقل یا عباد اللہ عینونی یا عباد اللہ عینونی (رداہ طبرانی)

۱۵ ان الله ملائكة سياحين في الارض يبلغون عن امتي السلام (سفیان ثوری کی حدیث عبد اللہ بن مسعود سے، رداہ النسائی والوحاتم فی صحیحہ)

اس حدیث سے جو استدلال کیا گیا ہے اُس پر علاء حق نے جو تنقید کی ہے اُس کا خلاصہ یہ ہے۔
(۱) اس حدیث کی سند میں ایک راوی ابن حسان ہے جو محدثین کے نزدیک منکر الحدیث ہے اور ہمیشہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے!

(۲) اس کی سند منقطع بھی ہے، پنج میں ایک راوی (ابن یزیدہ اور ابن مسعود کے درمیان) چھوٹ گیا ہے اور منقطع کا حکم مثل مرسل ہے اور محدثین اور اہل اثر کی جماعت کے نزدیک یہ محبت نہیں!

(۳) اس حدیث کے راویوں میں ایک راوی عقبہ بن غزوہ ہے وہ مجہول الحال ہے، یعنی اس کا تقویٰ اور عمل معلوم نہیں۔ چنانچہ تقریباً اہل حجر میں اسی بناء پر استدلال کیا گیا ہے کہ جب اس حدیث کا ایک راوی ضعیف اور مجہول الحال ہو تو یہ نہ قابل اعتماد ہے اور نہ لائق استدلال!

(۴) جرح سے قطع نظر کہ اگر ہم اس حدیث کو تسلیم بھی کر لیں، تو ہم عقل سلیم کا واسطہ کر پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اموات سے استغاثت پر دلیل ہو سکتی ہے؟ عباد اللہ سے مراد تو فرشتے ہیں جو مخالفت کے لئے معین و مقرر ہو۔!

اس حدیث کے مخالف و معارض دوسری حدیث بھی اسی کتاب حسن حصین میں ملتی ہے، جس کو طبرانی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

اذا اصاع له شيئاً او ابن فليقل - اللهم راد انصالة و هادي الضلالة انت
نقدي من الضلالة اردد على صلاتي بقدرتك وسلطانك فانها من عطاك
وفضلك -!

یعنی جب آدمی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا اُس کا غلام بھاگ جائے تو یوں دعا کرے۔
”اے خدا جو پھیلانے والے گم ہوئی چیز کو، اے بولے بچنے کی راہ بتلانے والے تو ہی راہ
بتلانے والے مجھ کو اور گمراہی سے۔ واپس دلا دے مجھ کو میری گم ہوئی چیز اپنی قدرت اور
غلبہ سے کہ وہ چیز تیری بخشش اور احسان سے تھی۔“

علاء بریں ابن عباسؓ سے جو حدیث مروی ہے اور جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے، اُس میں صاف طور پر حکم دیا ہے
خلفا استعنت فاستعن بالله یہ معارض و مخالف ہے، حدیث عینوفی کے اور ظاہر ہے کہ حدیث ابن عباسؓ
موافق ہے نوائے کلام مجید کے لہذا اس کو دوسری حدیث پر ترجیح ہونی چاہیے!

نما اور استغاثت کی تائید میں اہل استدلال ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں۔ سوال خود پیش کر کے جواب دینے
کی کوشش کی گئی ہے۔ یا رسول اللہ! یا غوث! پکارنا بھی کیا ناجائز نہیں؟ شرک نہیں؟ تردید، فسادی، طبرانی،
ابن خزیمہ، حاکم، بیہقی نے یہ روایت کی ہے۔

اللهم انی اسألك والوجه اليك بجيبك المصطفی عندک یا جیبہ یا محمد
انا تقوسل بك الی ربك فاشفع لنا عند المولى العظیم یا نعم الرسول الطاهر
اللهم شفعه فینا بما هو عندک -!

اس دعا میں یا محمد! کی ندائے اور حضرت عثمان کے زمانہ میں بھی اس دعا کو صحابہؓ نے خود پڑھا اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دی۔ تو سوال کا جواب یہ ہوا کہ یا رسول! یا غوث! پکارنا شرک نہیں، جائز ہے اور ادھر بھی دو حدیثوں سے استدلال کیے، اہل استدلال نے اپنی دانت میں ثابت کر دیا ہے کہ یا خواجہ! یا بدوی! یا شاہ ذلی! یا نقش بند! پکارنا جائز ہے!

اس حدیث کی تحقیق یہ ہے:-

۱۱) مروی ہے کہ ایک اندھے نے حضور الہی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ میرے لئے حق تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے اس مرض سے شفا دیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں دعا کروں اور چاہے تو نابینا ہی پر صبر کر، کہ تیرے حق میں یہی بہتر ہے! اس نے عرض کیا کہ میرے لئے دعا ہی کیجئے۔ آپؐ نے خود دعا نہیں فرمائی۔ بلکہ حکم دیا کہ دھوکے اور پھارشا دفرمایا کہ یہ دعا پڑھو:-

اللہم انی استلک واتوجه الیک بنیک نبی الرحمة یا محمد انی اتوجه الیک
ربی فی حاجتی ھذا التقتنی لی فستفدنی فی یا (ترمذی)

یا اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنی حاجت اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں بذریعہ تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نبی رحمت ہیں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں متوجہ ہوتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف آپ کے ذریعہ سے اپنی اس حاجت میں تاکہ میرے حق میں حاجت روائی کی جائے، اے نبی! تو ان کی شفاعت میرے حق میں مقبول فرما۔!

نسائی، ابن ماجہ، حاکم نے روایت کی کہ اُس نے یہ دعا پڑھی اور بڑھ گیا۔ (کنز فی مشکوٰۃ)

۱۲) یہ حدیث اعتقاد کے بارے میں قابل استدلال نہیں۔ کیونکہ اس کا ایک راوی عثمان بن خالد متروک الحدیث ہے۔ فقہاء و محدثین کے نزدیک ایسے راوی کی نقل قابل حجت نہیں۔ چنانچہ نووی کی تقریب اور اُس کی شرح تدریب الراوی میں یہ مسئلہ مصرح ہے:-

(قرآن اور تفسیر پرست)

ترجمہ و ترتیب:-
مولانا مفتی محمد شفیع

بدعات و محدثات

حضرت صوفیائے کرام کی نظر میں

بدعات و محدثات کے ایجاد کرنے والے اور ان پر عمل کرنے والے عموماً حضرات صوفیائے کرام اور مشائخ طریقت کی پناہ لیتے ہیں۔ اور انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے عوام اس خیال میں ہیں کہ طریقت و شریعت دو متضاد چیزیں ہیں۔ بہت سے احکام جو شریعت میں ناجائز ہیں، اہل طریقت ان کو جائز قرار دیتے ہیں اور یہ ایک خطرناک غلطی ہے۔ کہ اس میں مبتلا ہونے کے بعد دین و ایمان کی خیر نہیں۔ کیونکہ انسان کو تمام گناہوں سے بچنے والی صرف شریعت ہے۔ جب اس کی مخالفت کو جائز سمجھ لیا گیا۔ تو پھر ہر گناہی کا شکار ہو جانا سہل سے!

اسی لئے مناسب معلوم ہوا کہ حضرات صوفیائے کرام اور مشائخ کے ارشادات بدعات کی مذمت اور اتباع سنت کی تاکید میں بقدر کفایت جمع کر دیئے جائیں! تاکہ عوام اس دھوکے سے بچ جائیں کہ مشائخ طریقت بدعات کو مذہب نہیں سمجھتے۔ یا اتباع سنت میں متساہل ہیں۔

اس سلسلہ کے لئے علامہ شاطبیؒ اپنی کتاب الاعتصام ص ۱۱۱ جلد اول میں ایک مستقل فصل قائم کی ہے جس میں صوفیائے متقدمین کے ارشادات دربارہ مذمت بدعات جمع کئے ہیں۔ چنانچہ اُن کا ترجمہ کر دینا کافی ہے۔!

امام طریقت حضرت فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں:-

”جو شخص کسی بدعتی کے پاس بیٹھتا ہے، اس کو حکمت نصیب نہیں ہوتی۔“

حضرت ابراہیم بن ادھمؒ

آپ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعا قبول فرماتے کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا:-
اَدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ مگر ہم بعض اہم کاموں کے لئے زمانہ و دماز سے دعا کر رہے ہیں۔ قبول نہیں ہوتی اس کا کیا سبب ہے، آپ نے فرمایا:- تمہارے قلوب مرچکے ہیں۔ اور مردوں کی دعا قبول نہیں ہوتی اور موت قلوب کی دلیل سبب ہیں۔!

اول یہ کہ تمہارے حق تعالیٰ کو پہچانا۔ مگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔!

دوسرے تمہارے کتاب اللہ کو پڑھا اور اس پر عمل نہیں کیا۔!

تیسرے تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کیا۔ مگر آپ کی سنت کو چھوڑ بیٹھے۔

چوتھے۔ شیطان کی دشمنی کا دعویٰ کیا۔ مگر اعمال میں اس کی موافقت کی۔!

پانچویں۔ تم کہتے ہو کہ ہم جنت کے طالب ہیں۔ مگر اس کے لئے عمل نہیں کرتے!
اسی طرح پانچ چیزیں اور شمار کریں۔ غرض اس حکایت کی نقل سے یہ سبکہ حضرت ابراہیم ابن ادھمؒ ترک سنت
کو موت قلب کا سبب قرار دیتے ہیں!

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

حق تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہو کہ اخلاق و اعمال اور تمام امور اور اسفن میں حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع
کیا جائے اور فرمایا کہ لوگوں کے فساد کا سبب چھ چیزیں ہیں:-

اول یہ کہ عملِ آخرت کے متعلق اُن کی ہمتیں اور نیتیں پست اور ضعیف ہو گئیں۔

دوسرے یہ کہ اُن کے لئے غورس اُن کی خواہشات کا گوارہ بن گئے!

تیسرے یہ کہ اُن پر طولِ اہل غالب آ گیا، یعنی دنیوی سامان میں قرون اور برسوں کا انتظام کرنے کی فکر میں رہتے ہیں
حالانکہ عمر اُن کی تھیلی ہے!

چوتھے یہ کہ انہوں نے مخلوق کی، خدا کو حق تعالیٰ کی رضا پر ترجیح دے رکھی ہے!

پانچویں یہ کہ وہ اپنی ایجاد کردہ چیزوں کے تابع ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھے!

چھٹے یہ کہ مشائخ سلف اور بزرگانِ متقدمین میں سے اگر کسی سے کوئی لغزش صادر ہو گئی، تو اُن لوگوں نے اُسی کو

اپنا مذہب بنا لیا اور اُن کے فعل کو اپنے لئے محبت سمجھا۔ اور اُن کے باقی تمام فضائل و مناقب کو دفن کر دیا!

ایک شخص کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ تمہیں چاہیئے کہ سب سے زیادہ اہتمام اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات

کے سیکھنے اور اُس پر عمل کرنے کا کرو۔ اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے، اُس کے پاس نہ جاؤ۔ کیونکہ

حق تعالیٰ کی عبادت کا وہ طریقہ جو اُس نے خود تعلیم فرمایا ہے، اُس طریقے سے بہت بہتر ہے، جو تم خود اپنے

لئے بناتے ہو۔ اور یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے لئے اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جیسے بعض لوگ، خلاف سنت رہبانیت

کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں!

بندہ کا فرض یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آقا کے حکم پر نظر رکھے، اور اسی کو اپنے تمام معاملات میں حکم بنائے۔

اور جس چیز سے اُس نے روک دیا ہے، اُس سے بچے!

آج کل لوگوں کو حلاوتِ ایمان اور طہارتِ باطن سے صرف اس چیز نے روک رکھا ہے کہ وہ فرائض و واجبات

کو معمول باتیں سمجھ کر اُن کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، جتنا کرنا چاہیئے!

حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

میں ایک مرتبہ خواب میں بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ

اے بھٹو! تم جانتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سب اقران پر فوقیت و فضیلت کس سبب سے دی ہے۔

میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میں واقف نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ تم میری

سنت کا اتباع کرتے ہو۔ اور نیک لوگوں کی عزت کرتے ہو اور اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرتے ہو۔ اور میرے

صحابہ اور اہلبیت سے محبت رکھتے ہو۔!

حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-
لوگوں کے تمام اختلافات کی اصل تین چیزیں ہیں۔ اور ان تینوں کی تین صمدین ہیں۔ جو شخص ایک اصل سے علیحدہ ہے، اُس کی صمدیں مبتلا ہو جاتا ہے۔
وہ تین اصل یہ ہیں:-

ایک توحید اور اُس کی ضد ترک ہے۔

دوسرے سنت اور اس کی ضد بدعت ہے۔

تیسرے طاعت، اُس کی ضد معصیت ہے۔ !

حضرت ابو بکر دقاق رحمۃ اللہ علیہ:-

حضرت ابو بکر دقاق قدس سرہ جو حضرت حبیب کے اقران میں سے تھے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اُس میدان میں گزر رہا تھا، جہاں چالیس سال تک اسرائیل قدرتی طور پر محصور رہے۔ اور نکل نہ سکتے تھے۔ جس کو دلوٰی کہا جاتا ہے، اس وقت میرے دل میں یہ خطرہ گزرا کہ علم حقیقت علم شریعت سے مخالف ہے۔ اچانک مجھے عینی آواز آئی:-

کل حقیقۃ لا تتبع الشریعة نہی کفر !

جس حقیقت کی موافقت شریعت نہ کرے وہ کفر ہے !

حضرت ابو علی جو زجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

بندہ کی نیک بخشی کی علامت یہ ہے کہ اُس پر حسد اور رسول کی اطاعت آسان ہو جائے ! اور اُس کے افعال مطابق سنت ہو جائیں۔ اور اس کو نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو جائے اور اپنے اجاب و اخوان کے ساتھ اُس کو حسن اختلاف کی توفیق ہو اور خلق اللہ کے لئے اُس کا نیک سلوک عام ہو۔ اور مسلمانوں کی مخمورادی اس کا شہیہ ہو ! اور اپنے اوقات کی نگہداشت کرے، یعنی ضائع ہونے سے بچائے !

کسی نے آپ سے سوال کیا کہ اتباع سنت کا کیا طریقہ ہے ؟ فرمایا کہ بدعات سے اجتناب اور ان عقائد اور احکام کا اتباع، جس پر علمائے اسلام کے صدراول کا اجماع ہے اور ان کی اقتدار کو لازم سمجھنا !
حضرت ابو بکر ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

کمال ہمت اس کے تمام اوصاف کے ساتھ سوائے اہل محبت کے کسی کو حاصل نہیں ہوئی اور یہ درجہ ان کو محض اتباع سنت اور ترک بدعت کی وجہ سے حاصل ہوا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے زیادہ صاحب ہمت اور سب سے زیادہ ساعی الی اللہ تھے !

ہمت اصطلاح صوفیہ میں توجہ اور تصرف کہتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص اپنی تخلیق کی قوت کسی کام کے ہوتے یا نہ ہونے کی طرف جمع کرے، اس جگہ ممکن ہے کہ یہی مراد ہو مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تصرف اور ہمت اصطلاح کے استعمال کا مدور کہیں مراد ثابت نہیں۔ اس لئے غالباً اس جگہ ہمت کے لغوی معنی مراد ہیں یعنی دین کے کاموں میں جستی اور مضیعی و اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم !

حضرت ابو الحسن و راق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

بندہ اللہ تک مرتب اللہ ہی کی مدد اور اُس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء فی الاحکام کے ذریعہ سے پہنچ سکتا ہے اور جو شخص رسول الی اللہ کے لئے مراۃ اقتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے تو ہدایت حاصل کرنے کی خاطر گمراہ ہو گیا۔!

حضرت ابو محمد عبد الوہاب لفظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

اللہ تعالیٰ صرف وہی اعمال قبول فرماتے ہیں۔ جو صواب و درست ہوں۔ اور صواب و درست میں بھی صرف وہی اعمال مقبول ہیں جو خالص اسی کے لئے ہوں اور حق اس میں بھی صرف وہی معتبر ہیں جو سنت کے مطابق ہوں۔!

حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ -

یہ بزرگ حضرت ابو عبد اللہ مغربی اور حضرت ابراہیم خراسانی رحمۃ اللہ علیہما کے اصحاب میں تھے، بدعات سے سخت متنفر اور مبتدعین پر سخت رد کرنے والے کتاب و سنت کے طریقہ پر مضبوطی سے قائم اور متاخر ائمہ و متقدمین کے طرز کا التزام کرنے والے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عبد اللہ بن منذر اُن کے متعلق فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن شیبان تمام تقراء اور اہل آداب و معاملات پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک محبت ہے!

حضرت ابو عمر زجاجی رحمۃ اللہ علیہ

یہ قیاد و زبانا کے مشہور امام حضرت حنیفہ اور سفیان ثوری کے اصحاب میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ:-
زائد جاہلیت میں لوگوں کا دستور یہ تھا کہ اُن چیزوں کا اتباع کرتے تھے جن کو اُن کی عقلیں مستحسن سمجھتی تھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپسے اُن کو اتباع شریعت کا ارشاد فرمایا۔ پس عقل صحیح و مسلمہ ہی ہے جو مستحسنات شرعیہ کو اچھا اور مکروہات شرعیہ کو نا پسند سمجھے۔!

حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

میں نے تین سال مجاہدات کئے مگر مجھے کوئی مجاہدہ علم اور اتباع علم سے زیادہ شدید نہیں معلوم ہوئی۔ اور اگر علماء کا اختلاف نہ ہوتا تو میں مصیبت میں پڑ جاتا۔ بلاشبہ علماء کا اختلاف رحمت ہے (مگر وہ اختلاف جو تجرید و توحید میں ہو کہ وہ رحمت نہیں) اور اتباع صرف اتباع سنت کا نام ہے۔ کیونکہ علم سنت کے علاوہ دوسری چیز علم کہلانے کی مستحق نہیں۔!

ایک مرتبہ ایک بزرگ اُن کے وطن تشریف لائے۔ مشہر ہیں اُن کی ولایت دیرگی کا چرچا ہوا۔ حضرت ابو یزید نے بھی زیادت کا قصد کیا۔ اور اپنے ایک رفیق سے کہا کہ چلو اُن بزرگ کی زیارت کر آئیں۔ ابو یزید اپنے رفیق کے ساتھ اُن کے مکان پر تشریف لے گئے۔ یہ بزرگ گھر سے نماز کے لئے نکلے، جب مسجد میں داخل ہوئے تو جانب قبلہ میں ٹھوک دیا۔ ابو یزید یہ حالت دیکھتے ہی دپس ہر گئے اور اُن کو سلام بھی نہ کیا۔ اور فرمایا۔ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب پر مامون نہیں کہ اسی کو ادا کرے، اس سے کیا توقع رکھی جائے کہ یہ کوئی ولی اللہ ہو!

امام شافعی اس واقعہ کو کتاب الاعتصام میں نقل فرماتے ہیں بعد لکھتے ہیں کہ حضرت ابو یزید کا یہ ارشاد ایک

اصل عظیم ہے، جس سے معلوم ہوا کہ تارک سنت کو درجہ ولایت حاصل نہیں ہوتا۔ اگرچہ ترک سنت بوجہ نادانانہ وقت ہونے کے ہمارے لیے ہے۔!

اب آپ اندازہ کریں کہ جو علانیہ ترک سنت اور احداث بدعت پر مہم ہوں، اُن کو بزرگی اور ولایت سے کوئی دور کا واسطہ بھی ہو سکتا ہے ؟

نیز ابو یزیدؓ کا ارشاد ہے کہ اگر تم کسی شخص کی کھل کھل کر بات دیکھو۔ یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑنے لگے، تو اُس سے ہرگز دھوکا نہ کھاؤ۔ اور اُس کی بزرگی و ولایت کے اس وقت تک محقق نہ ہو، جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ امر وہی اور جائز و ناجائز اور حفاظت حدود اور آداب شریعت کے معاملہ میں اُس کا کیا حال ہے۔!

حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

بندہ جو فعل بغیر اقتداء (رسول) کے کرتا ہے، خواہ وہ (بصورت) طاعت ہو یا معصیت، وہ عیب نفس ہے۔ اور جو فعل اقتداء و اتباع سے کرتا ہے، وہ نفس پر عتاب اور مشقت ہے۔ کیونکہ نفس کی خواہش کبھی اقتداء و اتباع میں نہیں ہو سکتی۔ اور اصل مقصود ہمارے طریق (یعنی سلوک) کا یہی ہے کہ اتباع ہو اسے ہمیں!

نیز فرمایا کہ ہمارے (یعنی موفیائے کرام کے) اصول سات ہیں:-

۱- کتاب اللہ کے ساتھ تسک۔

۲- سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء

۳- اکل حلال (یعنی کھانے پینے اور استعمال کرنے میں اس کا لحاظ کہ کوئی چیز حرام و ناجائز نہ ہو)

۴- لوگوں کو تکلیف سے بچانا۔

۵- گناہوں سے بچنا۔

۶- توبہ۔!

۷- ادائے حقوق۔!

بیزارشاد فرمایا کہ تین چیزوں سے مخلوق مایوس ہو گئی:-

۱- توبہ کا التزام!

۲- سنت رسول کا اتباع!

۳- مخلوق کو اپنی اینداز سے بچانا!

نیز کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ فتوت (عالیٰ مرتبہ) کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ اتباع سنت۔!

حضرت ابوسلیمان داناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

بسا اوقات میرے قلب میں معارف و حقائق اور علوم و فیا میں سے کوئی خاص نکتہ عجیبہ وارد ہوتا ہے اور ایک

زمانہ دراز تک وارد ہوتا رہتا ہے۔ مگر میں اس کو دُعا عادل گاہوں کی شہادت کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ اور وہ عادل گواہ

کتاب و سنت ہیں۔!

حضرت احمد بن ابی النجادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

جو شخص کوئی عمل بلا اتباع سنت کے کرتا ہے، اُس کا عمل باطل ہے!

حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

جو شخص ہر وقت اپنے احوال و افعال کو کتاب و سنت کی میزان میں وزن نہیں کرتا اور اپنے خواطر (واردات قلبیہ) کو مستہم (ناقابلِ اطمینان) نہیں سمجھتا۔ اس کو مردانِ راہ تصوف میں شمار نہ کرو۔ نیز آپ سے بدعت کی حقیقت دریافت کی گئی، تو فرمایا۔ کہ احکام میں تعمیدی، یعنی شرعی حدود سے تجاوز نہ کرنا۔ اور تجاوز فی السنن یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں سستی کرنا۔ اور اتباعِ اکارا والاہوار یعنی اپنی خواہشات اور (غیر معتبر) آراء و رجالی کی پیروی اور ترکِ اتباع والاقتدار یعنی سلف صالح کے اتباع و اقتدار کو چھوڑنا اور کبھی کسی صوفی کو کوئی حالتِ رفیعہ بغیر امرِ صیغہ کے اتباع کے حاصل نہیں ہوتی!

حضرت حمدون قصار رحمۃ اللہ علیہ :-

آپ سے کسی نے دریافت کیا کہ لوگوں کے اعمال پر اعتبار اور دار و گیر کسی شخص کے لئے کس وقت جائز ہوتی ہے؟ فرمایا۔ جب وہ دیکھے کہ یہ اعتبار ادا امر بالمعروف و نہی عنکر میں ہو، یا یہ یقین ہو کہ وہ ہماری بات مان لے گا۔ وغیر ذلک۔ یا یہ خوف ہو کہ کوئی انسان بدعت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔ اور اس کو یہ گمان ہے کہ ہمارے کہنے سننے سے اُس کو نجات ہو جائے گی!

نیز ارشاد فرمایا کہ جو شخص سلف صالح کے احوال پر نظر ڈالتا ہے، اُس کو اپنا قصیدہ اور مردانِ راہ خدا کے درجات سے اپنا پیچہ دھنا معلوم ہو جائے گا!

علامہ شاطیٰ فرماتے ہیں کہ غرض اس کلام کی (واللہ اعلم) یہ ہے کہ لوگوں کو سلف صالح کی اقتداء کی ترغیب دیں کیونکہ یہی حضرات اہل سنت ہیں۔!

سید الطائفہ حضرت حمید بغدادی رحمۃ اللہ :-

آپ کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ عارفین پر ایک حالت ایسی آتی ہے کہ وہ تمام حرکات و اعمال چھوڑ کر تقرب الی اللہ حاصل کرتے ہیں۔ حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ یہ اُن لوگوں کا قول ہے، جو اسقاطِ اعمال کے قائل ہیں۔ اور فرمایا کہ میں تو اگر ایک ہزار سال بھی زندہ رہوں، تو اپنے اختیار سے اعمال و طاعات و عبادات میں سے ایک ذرہ بھی کم نہ کروں۔ اُن معنوی و مجسمہ ہر جاؤں تو وہ دوسری بات ہے!

اور فرمایا کہ وصول الی اللہ کے جتنے راستے عقلاً ہو سکتے ہیں۔ وہ سب کے سب بجز اتباعِ آثارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مخلوق پر بند کر دیئے گئے ہیں مدنی بغیر اقتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص ہرگز تقرب الی اللہ حاصل نہیں کر سکتا اور جو دعویٰ کرے وہ کاذب ہے!

اور فرمایا کہ ہمارے مذہب (یعنی سلوک و تصوف) کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے۔

نیز ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو حفظ نہ کرے اور حدیثِ رسول کو نہ سمجھے۔ اس معاملہ یعنی تصوف میں اُس کی اقتداء نہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ ہمارا علم کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے۔ اور فرمایا کہ حدیثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

حضرت ابو عثمان جیسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

اللہ تعالیٰ کے ساتھ معیت و صحبت تین چیزوں سے ہوتی ہے، ایک حسنِ ادب، دوسرے دوامِ ہیبت، تیسرے مراقبہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معیت و صحبت اتباع و سنت اور ظاہرِ شریعت کے التزام سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اولیاء اللہ کی محبت ادب و احترام اور خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کا حال متغیر ہوا۔ تو صاحبزادہ نے بوجہ شدتِ غم و اہم کے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، ابو عثمان نے آنکھ کھولی۔ اور فرمایا: بیٹا! ظاہرِ اعمال میں خلافِ سنت کرنا یہ باطن میں رہا ہونے کی علامت ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے نفس پر قول و فعل میں سنت کو حاکم بنائے گا، وہ حکمت کے ساتھ گویا ہوگا۔ اور جو قول و فعل میں خواہشات ہوا کو حاکم بنائے گا، وہ بدعت کے ساتھ گویا ہوگا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وان تطيعوا تهتدوا۔ یعنی اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے!

حضرت ابو الحسین نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

جس کو تم یہ دیکھو کہ تقرب الی اللہ میں وہ کسی ایسی حالت کا مدعی ہے جو اس کو علمِ شرعی کے حد سے نکال دے تو تم اُس کے پاس نہ جاؤ۔

حضرت بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

اسلام کا زوال چار چیزوں سے ہے:-

- ۱۔ لوگ علم پر عمل نہ کریں۔
- ۲۔ علم کے خلاف عمل کریں۔
- ۳۔ جس چیز کا علم ہو، اس کو حاصل نہ کریں۔
- ۴۔ لوگوں کو علم حاصل کرنے سے روکیں۔

علامہ شافعیؒ فرماتے ہیں کہ یہ تو اُن کا ارشاد ہے اور ہمارے زمانہ کے موفیوں کا عام طور سے یہی حال ہو گیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ معرفت رکھنا والا وہ شخص ہے، جو اُس کے ادا کر کے اتباع میں سب سے زیادہ مجاہدہ کرتا ہو۔ اور اس کے رسول کا سب سے زیادہ متبع ہو!

حضرت شاہ کربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

جو شخص اپنی نظر کو محاذِ اہم سے منحرف نہ کرے۔ اور اپنے نفس کو مشیبات سے بچائے اور اپنے باطن کو دوامِ مراقبہ کے ساتھ مجبور کرے اور ظاہر کو اتباعِ سنت سے آہستہ آہستہ ادا اپنے نفس کو اہلِ حلال کی عادت ڈالے۔ تو اُس کی فراست میں کبھی خطا نہیں ہو سکتی۔

ابو سعید خدریؒ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:- ظاہرِ شریعت میں باطنی حالت کا مخالف ہو، وہ باطل ہے۔

ابو العباس ابن عطاء رحمۃ اللہ علیہ، جو سید الطائفہ حضرت جلیل کے اقران میں سے ہیں، فرماتے ہیں:-

جو شخص اپنے نفس پر احبابِ اہلبیہ کو لازم کرے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو نورِ معرفت سے محروم فرما دیتا ہے۔ اور کوئی

مقام اُس سے اعلیٰ و اشرف نہیں ہے، کہ بندہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر اور اعمال و اخلاق میں اُن کا متبع ہو۔
نیز فرمایا کہ سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے غافل ہو۔ اور یہ کہ اُس کے اوامر و احکام سے غافل ہو۔ اور یہ
کہ اُس کے آداب و معاہدے سے غافل ہو!

ایرا، ہمیں خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-
علم کثرت روایت کا نام نہیں۔ بلکہ عالم معرفت وہی شخص ہے جو اپنے علم کا متبع ہو اور اس پر عمل کرے۔ اور سنت نبوی
کی اقتدار کرے۔ اگرچہ اس کا علم تھوڑا ہو۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ عافیت کیا چیز ہے، فرمایا:-
”دین بلا بدعت و عمل بلا آفت و قلب بلا شغل و نفس بلا شہوت!“

دین بغیر بدعت کے اور عمل بغیر آفت کے یعنی بدعات و محرمات کی آفتیں اُس میں شامل نہ ہوں
اور قلب فارغ جس کو بغیر اللہ کا شغل نہ ہو۔ اور نفس جس میں شہوت کا غلبہ نہ ہو!-

اور فرمایا کہ حقیقی صبر یہ ہے کہ احکام کتاب و سنت پر مضبوطی سے قائم رہو!
حضرت بنانِ حمال رحمۃ اللہ علیہ:-

آپ سے دریافت کیا گیا کہ احوالِ موفیہ کی اصل کیا ہے۔ فرمایا۔ چار چیزیں:-
اول۔ جس چیز کا حق تعالیٰ نے خود ذمے لیا ہے۔ اُس میں اُس پر اعتماد و توکل کرنا (یعنی رزق)
دوم۔ احکامِ الہیہ پر مضبوطی سے قائم رہنا۔
سوم۔ قلب کی مفاہت (لا یعنی تفکرات سے)
چہارم۔ کوفین سے فارغ ہو کر توحیدِ حق کی طرف رجوع!
حضرت ابو حمزہ بغدادی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:-

جس شخص کو حق کا صحیح راستہ معلوم ہو جائے اُس کو اُس پر چلنا بھی سہل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نیک سپہ سالار ہے
راستے کے لئے کوئی راہبر و رہنما بجز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احوال و افعال و اقوال میں متابعت کے نہیں ہے!
ابو اسحاق رقاشی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:-

اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ میں حق تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہوں، یا نہیں۔ تو علامت اللہ تعالیٰ کی محبت کی یہ ہو
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کو سب کاموں پر ترجیح دے۔ اور دلیل اس کا
حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:-

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله !

حضرت تمشاد دینوری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:-

آدابِ مرید کا خلاصہ یہ ہے کہ مشائخ کے احترام و عظمت کا التزام کرے اور اخوانِ طریقت کی حرمت کا خیال رکھے۔
اور اباب کی فکر میں (زیادہ) نہ پڑے اور آدابِ شریعت کی اپنے نفس پر پوری حفاظت کرے!
ابو علی روزبازی قدس سرہ:-

آپ سے کسی نے ذکر کیا۔ بعض موفیاء، غنا و مزایا سنتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے لئے حلال ہے، کیونکہ میں

ایسے درجہ پہنچ چکا ہوں کہ مجھ پر اختلاف احوال کا فرض نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے تو پہنچ کہا کہ وہ پہنچ گیا ہے مگر اللہ تعالیٰ تک نہیں، بلکہ جہنم تک !

ابو محمد عبداللہ بن منازل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

جو شخص فرائض شرعیہ میں سے کسی فریضہ کو منائع کر لے اس کو اللہ تعالیٰ سن کی رخصت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص سنت کی رخصت میں مبتلا ہو لے وہ بہت جلد بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے !

ابو یعقوب نیرجوری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:-

صوفی کا افضل ترین حال وہ ہے جو علم شریعت سے زیادہ قریب ہو !

ابو عمرو بن نجید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

جو حال علم کا نتیجہ نہ ہو، اس کا ضرر نقص سے زیادہ ہے !

حضرت بندہ ابن الحسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

اہل بدعت کی صحبت حق سے اعراض پیدا کر دیتی ہے !

ابو بکر طمستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

طریق تعوف کھلا ہوا ہے۔ اور کتاب و سنت ہمارے درمیان قائم ہے۔ اور فضیلت صحابہ کرام کی بوجہ سبقت فی الجہت اور صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم ہے۔ پس ہم میں سے جو شخص کتاب و سنت کا ساتھ دے۔ اور اپنے نفس اور مخلوق سے جدا ہو جائے اور اپنی دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرے، صوفی وہی شخص صادق اور مصیب ہو !

ابو القاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

تصوف کی اصل صوف کتاب و سنت کا التزام اور بدعت اور تاویلات اور خصلتوں کا ترک ہے !

حضرت مرجم عزم کرتا ہے کہ یہ چالیس سے زائد مشائخ صوفیہ کے اقوال اس بارہ میں نقل کئے گئے ہیں۔ جو سمجھ اس کے لئے کافی سے زائد ہیں۔ اس لئے اپنی پراکتفا دیکھا جاتا ہے۔ ورنہ اس مقدس جماعت کے اکثر افراد سے اسی قسم کے اقوال منقول ہیں۔ جن کے جمع کرنے کے لئے ایک دفتر چلے۔ حق تعالیٰ ان حضرات کی برکت سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیں اور بدعات و فحشاعت سے بچائے اور اس ناکارہ کو بھی ان حضرات کے ذمہ میں محسوس فرمائے۔ (آمین !)

مولانا محمد امین سلفی (رکوع اللہ)

زیارتِ قبور

قبر کے متعلق جاہلی اور اسلامی تصورات

”قبر“ گہری زمین کو کہتے ہیں۔ دفن میت کے لئے جو گڑھا کھودا جاتا ہے اس لئے اُسے ہی قبر کہتے ہیں۔ قرآن عزیز میں قبر کا ذکر مختلف مقاصد کے لئے آیا ہے۔ ثمود کا قبور (۸۰-۷۱) انسان کو اللہ تعالیٰ نے موت دی اور قبر بنانے کی تعلیم دی، یہاں تحدیث بالنعیم و المقصود ہے، انسان کی لاشِ ذلت سے بچ گئی! کہیں دوسرے واقعات میں ممتا ذکر آیا کہ لا تقم علی قبور (۹-۸۵) منافق کی قبر پر بھی آپ مت جائیں حتیٰ ذرتم المقابر (۱۲-۱۱۲) بیعت من فی القبور (۷۲-۷۱) ان القبور لعشرت (۸۲-۸۱) ان مقامات میں قبر کا ذکر تذکرہ حادثہ کے طور پر آیا ہے، اس میں نہ اعزاز ہے نہ استحقاق!

اہتمامِ آفرینش میں سب سے پہلا ناحق قتلِ بائیل کا ہوا۔ تاقی حیران تھا کہ لاش کس طرح ٹھکانے لگائے، ایک کوٹے کی رہنمائی سے علم ہوا کہ لاشیں اس طرح سنبھالی جاتی ہیں۔ اس واقعہ سے انسان کی عملت پسندی اور کم علمی کا پتہ چلتا ہے۔ بائیل ایک ٹیک آدمی تھا، نہ اُس کا قبہ بنانے کا حکم فرمایا نہ کسی دوسرے اعزاز کا اس کے ساتھ۔ وہ مظلوم بھی تھا!

اصحابِ کہف

اس کے قریب قریب اصحابِ کہف کا واقعہ ہے۔ یہ نوجوان اللہ کی راہ میں ہجرت کے لئے نکلے، ظالم حکومت سے بچ چکا کہ ایک غار میں پناہ لی، اُن پر غزوہ کی کیفیت طاری ہو گئی تجسّمہم ایقاظا وہم رُقود۔ وہ سو گئے، غار خطرناک تھا، لوگوں نے نشان کے لئے وہاں مسجد بنادی، اہل بدعت نے اسے کچھ تان کر قبروں پر مسجد بنانے کے لئے ہوا کی دلیل قرار دیا ہے۔ لیکن یہ استدلال قطعاً بے حس ہے۔ جب نص قرآن کے مطابق اصحابِ کہف پر متعارف موت طاری ہی نہیں ہوئی، زندہ آدمی سورہے ہیں، قبر ہے نہ موت، اس لئے اسے اعزازی قبر کے قیمر کرنا قطعاً غلط اور بے معنی ہے!

سابقہ انبیاء علیہ السلام

قرآن حکیم میں انبیاء کے قصص کا تذکرہ ضروری تفصیل سے فرمایا گیا، ان میں اکثر کا انتقال زمین پر ہوا۔ اللہ یہیں دفن ہوئے، وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَكُلُونَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ! وہ کھانا بھی کھاتے اور ہمیشہ زندہ بھی نہیں رہے۔ دینا کا قانون یہی بنایا گیا۔ منها خلقتکم و فیہا نعیدکم و فیہما نخرجکم تارداً اخری! اسی زمین میں ہم نے تمہیں زندگی عطا کی، اسی میں تم دفن ہو گے، اسی سے تمہارا حشر ہو گا!

ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام اس کلیبے سے مستثنیٰ نہیں ہیں اس لئے باوجود کسی کی صحیح قبر کا علم نہیں، کبھی اُن پر میلا

نہیں لگا، کسی نبی سے منقول نہیں کہ وہ دوسرے نبی کی قبر پر زیارت کے لئے گیا ہو۔ یا اپنے امتیوں کو حکم دیا ہو۔ کہ اس کی قبر سے یہ معاملہ کیا جائے یا کسی دوسرے نبی کی قبر یا اس قسم کی نذر تیار کی جائے، انبیاء علیہم السلام کی تعلیم اس باب میں واضح ہے کہ کسی قبر کو وہ کوئی غیر معمولی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ شرائع میں بھی انبیاء علیہم السلام سے یہ رسم منقول نہیں!

قبل اسلام کی رسوم!

صحیح دین میں تو قبور کو کوئی غیر معمولی مقام نہیں دیا گیا۔ مگر علوم اور علما لغین انبیاء نے اس معاملہ میں جو غلطیاں کیں۔ اس کی تفصیل احادیث سے معلوم ہوتی ہے اور ان چار دروازوں کا پتہ چلتا ہے جو شیطان اور اس کے رفقاء نے ایجاد کئے مشرکین کی ہمیشہ یہ عادت رہی کہ زندگی میں انبیاء علیہم السلام اور اہل حق کی مخالفت کرتے رہے، جب یہ لوگ دُنیائے رخصت ہو گئے تو ان کے بُت بنانے شروع کر دیئے، ان کی تصویریں بنائیں، ان کی قبروں کو کسب معاش کا ذریعہ بن لیا۔ احادیث فقہ سے قبور کے متعلق مندرجہ ذیل خرابیاں معلوم ہوتی ہیں۔ اگر اسے جاہلی زیارت سے تعبیر کیا جائے تو بجا نہ ہو گا :-

۱۔ قبروں کو پختہ بنانا اور ان پر بلا ضرورت مال صرف کرنا!

۲۔ ان پر سجدہ کرنا، ان سے حاجات طلب کرنا!

۳۔ قبروں کے پاس مساجد اور عبادت گاہیں تعمیر کرنا، محاورت کے طریق سے دُنیا کماتا۔

۴۔ قبروں پر میلے لگانا، عرس کرنا اور اجتماعات منعقد کرنا اور اسے "عید" اور مسرت تصور کرنا!

احادیث سے جہاں ان بیماریوں کا علم ہوتا ہے، وہاں ان سے کڑواہٹ اور نفرت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ پرانی خرابیوں کو تلویں رکھتے ہوئے پہلی قوموں پر ان کا جو اثر ہوا اپنی امت کو اس سے بچانا چاہتے ہیں۔ امت کو ان غلط اثرات سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں جو ان رسوم اور عادات کی وجہ سے پہلی قوموں پر ہوا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قبور کے ساتھ اس طرح دوسری مشرکانہ عقائد کا موجب ہے!

آنحضرت کے ارشادات کا اندازہ ہر کرتا ہے کہ آپؐ کو اہل کتاب پر کتنا رنج تھا، اسی وجہ سے آپؐ نے لعنت فرمائی۔ ان میں ایک سبب قبور کی زیارت کا موجب طریقت بھی ہے۔

آنحضرت کے ارشادات!

۱۔ عن جابر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یخصص القبر وان ینثی علیہ وان یقتل

علیہ (دوی)۔ ان یکتب علیہا (احمد مسلم)

حضرت جابرؓ نے فرمایا۔ آنحضرتؐ نے قبر پر نہ لگانے اس پر بنا کرنے قبر پر بیٹھنے اور اس پر کھنے سے منع فرمایا۔

۲۔ عن عائشة ان ام سلمة ذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کینة وانھا ہاد من الحبشة

وذکرت لہ ماہات فیہا من الصور فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولئک قوم اذا مات فہم الجدد

الصالح اول الرجل الصالح براء علی قبرہ مسجد وصور وافیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق

عند اللہ (متفق علیہ)

ام سلمہؓ نے آنحضرتؐ کے پاس جب تک کے ایک مسجد کا ذکر فرمایا۔ جس میں بڑی خوبصورت تصویریں تھیں یا تحفہ نے فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی ٹیگ آدمی فوت ہو جاتا، اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں اس کی تصویریں بنادیتے۔ یہ لوگ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔

بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تذکرہ آنحضرتؐ کی آخری علالت میں ہوا۔ اور ان احادیث سے ظاہر ہے کہ قبر کو پختہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس کے قریب کوئی عبادت گاہ نہیں بنانا چاہیے۔ قبر پر کوئی عمارت قبر کے احترام کے لئے نہیں بنانی چاہیے!

آنحضرتؐ کی نظر میں یہ فعل شرارت آمیز ہے۔ حضورؐ کے ارشاد کے مطابق ایسے لوگ شرار الخلق و تمام مخلوق سے بدتر ہیں!

عن عطاء یسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم لا تجعل قبری وثناً یعبد
الشدائد غضب اللہ علی قومہ اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد (رواہ مالک ہر سلاور و
الہیثم عن زید عن عطاء عن ابی سعید الخدری عن فرعا،
آنحضرتؐ نے فرمایا۔ اے اللہ! میری قبر کو وثن نہ بنانا۔ ان قولوں پر خدا تعالیٰ انہیں ناراض ہے جن لوگوں
نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد گاہ بنایا۔ مالک نے اسے مرسل روایت فرمایا ہے۔ اور ہر نے ہر سید
خدری سے مرفوعاً ذکر کیا ہے!

تواتر

اس مضمون کی احادیث آنحضرتؐ سے تواتر مروی ہیں۔ بعض احادیث میں آنحضرتؐ نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی

ہے۔

فقد تواترت النص من عن النبی صلعم بالنہی عن ذالک والشذوذ فیہ۔

(اقتضاء الصراط المستقیم ص ۵۵ مطبعہ انصار دہلی)

یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابوداؤد، ابوحاتم، ترمذی، نسائی، مستدرک و دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت زیدؓ، عبداللہ بن عباسؓ، جندب بن عبد اللہ اجملیؓ اور بعض دوسرے صحابہ سے مروی ہے!

حدیث کا مطلب صاف ہے کہ قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا، قبر کو قبیلہ کی طرح سلنے رکنا شرعاً حرام ہے۔ جندب بن عبداللہ کی روایت میں ہے۔

الاوان من کان قبلكم کانوا اتخذوا قبور انبیائہم مساجد

فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انہا کبر عن ذالک (مسلم)

تمہارے پہلے لوگ انبیاء اور صلحا کی قبروں کو مسجد کرتے تھے، تم قبروں کو ہرگز سجدہ گاہ نہ بنانا۔ میں تم کو اسی سے منع کرتا ہوں۔

اس حدیث میں انبیاء کے ساتھ صلحا کا ذکر بھی آیا ہے اور سختی سے منع فرمایا کہ قبر کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے! اسی قبر جن کی اس طرح پرستش کی جائے، آنحضرتؐ کی نظر میں وثن کے حکم میں ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور
ولا تصلوا ایہا (مسلم)

قبروں پر مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو !
اگر قبر کا نشان مل جائے، زمین صاف ہو جائے تو نماز درست ہوگی، چنانچہ مسجد حنیف، حرم مکہ اور مسجد نبوی کے
متعلق مروی ہے کہ ان میں سے بعض میں مشرکین کی قبریں تھیں اور بعض میں انبیاء علیہم السلام کی۔ لیکن اب وہ سب ناپید ہیں۔
اس لئے مشرک کا شائبہ نہیں، ان مساجد میں نماز جائز ہے !

شریعت کا منشاء یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت گاہ قبروں سے بالکل الگ رہے، نہ مسجدیں قبر پر، نہ قبروں پر مسجد۔ قبر اور
مسجد دونوں کے احترام کی نوعیت الگ الگ ہے۔ ان دونوں کو جمع نہیں کرنا چاہیئے !
قبروں کے پاس مسجد

عام طور پر مشہور مزاروں اور آستانوں کے پاس لوگ مسجد بناتے ہیں۔ ان سے یہ ذہن پیدا ہوتا ہے کہ اس مسجد میں نماز
افضل ہے، گویا قبر کی وجہ سے مسجد کو فضیلت حاصل ہوئی، خدا کے فکر کو فضیلت کسی دوسرے ذریعہ سے حاصل ہو۔ اس کا
مطلب یہ ہوگا کہ خالق کی طرف نسبت سے وہ فضیلت نہ حاصل ہو سکی جو مخلوق کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ دراصل مسجد اپنے
مقام کے لحاظ سے اتنی ہی بے نیاز ہے، جس طرح خدا تعالیٰ مخلوق سے بے نیاز ہے اس لئے آنحضرت نے قبروں کے
پاس مسجد کی تعمیر کو بھی ناپسند فرمایا۔

حضرت عائشہؓ اور حضرت جابرؓ کی روایت میں اس کی تصریح فرمائی۔ اذاعات فیہم المرحل الصالح بنوا علی قبور
مسجداً۔ حضرت جابرؓ کے الفاظ یہ ہیں۔ نہی ان یجعلوا القبور ان حی علیہ۔ قبر پر مسجد بنانا، قبر پر بنا کر نایہ فعل ممنوع
ہیں۔ ایسی مساجد میں نماز مکروہ ہے، بلکہ اگر خیال ہو کہ اس مسجد میں قبولیت زیادہ ہوتی ہے یا اسی میں نماز دوسری مساجد سے
افضل ہے، تو اس میں نماز نادرست ہوگی !

قبروں پر عرس اور میلے

قبر سے شارع کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دیوانی ہو، اس کے دلچسپی سے موت کا تصور آنکھوں میں پھر جائے۔
دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا یقین ہو۔ دنیا کی زیب و زینت سے بے رغبتی پیدا ہو۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ
وہاں شہری انداز کی عمارتیں نہ ہوں، خوبصورتی اور شان و شوکت نہ ہو۔ سنگ مرمر اور سنگ رخام کی گھکاریاں نہ ہوں !
تاج محل ایسی عمارتیں دیکھنے سے تو یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، وہاں تو دنیا اور اہل دنیا کی ثروت اور اسراف ہی کا خیال
ذہن پر غالب ہوگا !

قبروں پر شورو و شغف، میلے اور ہنگامے بھی اس مقصد کے منافی ہیں، اس لئے آنحضرت نے فرمایا :-

عن ابی ہریرۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تجعلوا بیوتکم قبوراً ولا

تجعلوا قبوری عیاداً وصلوا علی فان صلاتکم تبلغنی حیث کنتہ (نسائی، ابوداؤد)

آنحضرت نے فرمایا، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ (داخل عرس پڑھو) میری قبر پر میلہ مت لگاؤ۔ کہا دھرم

کہیں بھی پڑھو، مجھے پہنچ جاتا ہے !!

بیت پرستوں کی زیارت

ابن کتاب آسمانی تعلیمات کے پابند تھے، ان میں قبر پرستی کا رواج کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے اور توحید کا مسئلہ تمام شرائط میں مشترک ہے، قبر پرستی اور مشرکانہ زیارت آسمانی تعلیمات اور توحید انبیاء کے منافی ہے! مگر سابقہ اعداد و شمار سے ظاہر ہے کہ ابن کتاب آسمانی تعلیم سے انحراف کر چکے تھے اور اوام پرستی کی بدولت ان میں قبر پرستی، مشابہ پرستی، استخوانوں پر عزی اور اجتماعات ان میں رواج پا چکے تھے!

بستہ برست قبروں میں قبر پرستی کا رجحان اتنا زیادہ معلوم نہیں ہوتا، جس قدر ہونا چاہیئے۔ اس کا سبب غالباً یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں پر تقاضا کی وجہ سے قبروں پر زیادہ اعتماد نہیں رکھتے تھے، جو لوگ کھڑے بزرگوں کے ہونے کے عادی ہوں وہ لیٹے ہوئے بزرگوں کی پرستش کیوں کریں۔ جب کھلے انداز ہر بزرگوں کی عبادت ممکن ہو تو قبروں میں فاشب اور مستور خداؤں سے کیوں ربط پیدا کیا جائے!

اصل مرضی!

بہت پرستی اور قہر پرستی میں اس مرض، جو کہ مشرک غائب خدا پر عقیدہ نہیں رکھتا۔ ۱۰ سے یقین نہیں آتا کہ غیر مرنی اور نہ دیکھنے والا معبود اس کی ضرورتیں کیونکر پوری کر سکیگا۔ وہ بڑے خلوص اور دل سوزی سے محسوس کرتا ہے کہ کائنات کا اتنا بڑا انعام نیکروں سے غائب اور ایک خدا کیسے چلائے گا۔ !

اجعل الاله الاها واحدا ان هذا شي عجائب (سوره ق)

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تمام لڑکوں کو ایک بنا دیا، یہ بڑے تعجب کی بات ہے !

ما سمعنا بهذا في الملت الآخرة ان هذا اختلاق !

ہم نے تو یہ توحید کی پہلے مذہب میں نہیں سنی، یہ تو قطعاً جھوٹ ہے!

اسی لئے زندوں کا قتل، مردوں کا قتل، قبروں کی سیڑھیاں جوڑنے کے واسطے گھر ٹپ گئے۔ تاکہ نظر کے سامنے کوئی قوسبہ نہ ہو، کچھ تو نظر آئے، مستقل نہ ہو، غیر مستقل ہی ہو۔ اس قسم کے عطائی الہ کچھ زیادہ ہو جائیں تو بلا سے۔ خدا کی حکومت میکرو ریٹ سے کیوں بے نیاز ہو؟

سادہ یہ مصیبت علم بالغیب سے پیدا ہوئی۔ انبیاء غائب خدا کی دعوت دیتے ہیں، اور باپ نواسل کی تسکین ظاہری شفاء اور عطائی بزرگوں کے سوا ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس لئے پشتنگی کبھی قبروں سے ٹھہری کی جاتی دیکھی جڑوں سے!

بہت ہر دستوں نے ان کو ٹٹے کھٹے مرنے مجھوں سے ایک تکیں حاصل کی، اس نے اُن کو قبروں کی کچھ زیادہ ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ مگر شرک کی ذہنیت میں ایک گونہ مساوات ہائی جاتی ہے، اس لئے قبر پرستی کے قحطی بہت آثار اُن میں بھی پائے جاتے ہیں۔ سورہ نجم کی تفسیر میں ابن جریر فرماتے ہیں ابن عباسؓ مجاہد اور ابو صالح کلات کی تاک کو منہ دے پڑتے تھے اور فرماتے۔

فان رجلا يلت السويق للحاج فمات فعكروا على قبره فعبدوه (ابن جرير ٢٤٥٣)

یہ بزرگ حاجوں کو ستو بھگو کر ہلا کر تھکتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی قبر پر لوگوں نے اعتکاف کیا اور اُس کی پرستش کی!

حافظ ابن کثیر نے یہی قول ربیع بن انس سے نقل فرمایا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جلد ۲ ص ۴۰۰۔ علامہ بدرالاسلام عینی مشروح
 صحیح بخاری ص ۱۷۱ جلد ۹، تفسیر مظہری ص ۱۲۱ جلد ۹۔ صاحب روح المعانی نے بروایت ابن المنذر ابن جریج سے نقل فرمایا ہے۔
 انہ کان من جل بن لقیف بلس السویق بالزیمت قلعا تو فی جعلوا قبره وثنوا (روح المعانی ص ۵۵)
 اور جب یہ پرستو شاہ فوت ہو گئے تو عمرو بن یحییٰ نے کہا کہ یہ ولی پتھر میں سما گئے ہیں، مرے نہیں۔ لوگو! نے پتھر کی عبادت
 شروع کر دی۔ اور اُس پر ایک مکان بنا دیا۔ (روح المعانی ص ۵۵ الاضواء ص ۱۷۱)
 ان اُمتار سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں بھی بُت پرست تھوڑا بہت قبر پرستی کا شوق فرمایا کرتے تھے!
 اسلام نے ایمان بالغیب کی برکت سے ان ساری پرستشوں کا قلع قمع فرمادیا اور خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات
 کو جس طرح ذہن نشین فرمایا کہ اہل ایمان کو نہ کسی بُت کی ضرورت محسوس ہوئی، نہ قبر کی، وہ اپنے اعمال یا اپنی بے بضاعتی
 کا واسطہ لے کر براہ راست بارگاہ الہی میں پیش ہوئے اور کامیاب ہوئے۔!
 اذ اسئلک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان (بقرہ)
 جب میرے بندے میری بابت در یافت کریں تو کہہ دو میں قریب ہوں جب کوئی مجھے بلائے
 میں سنتا ہوں اور کوئی اسے جواب دے۔ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا!
 مومن اس غائب خدا پر ایمان لانے کے بعد ان تمام بناوٹی وسیلوں سے بے نیاز ہو گئے، جن میں ظاہر میں بُت پرست
 اور زہر پرست مبتلا ہو چکے تھے!

پختہ قبر

آج کی طرح قدیم قبر پرستی میں بھی عقیدت مندی کے ساتھ دکانداری کو بھی دخل تھا، نیک اور صالح حضرات کی جگہ
 استغلوں فروزشوں نے لی اور چند ہفتوں یا مہینوں میں ایک خانقاہ نے، اچھی خاصی دکان کی صورت اختیار کر لی۔ اور
 بیہاریوں نے انہیں فائدہ بخش بزنس شروع کر لیا۔
 شارع حکیم نے پختہ قبروں کو موزع قرار دے دیا۔ جیسا کہ حضرت جابر کی حدیث میں گزر چکا، بلکہ اگر قبر پر تعمیر ہو چکی
 ہو تو اسے گرانے کا حکم فرمایا۔ صحیح مسلم میں حضرت علیؓ سے مروی ہے۔ آنحضرتؐ نے اُن کو حکم فرمایا۔
 ان لا تدع تمثالا الا طستہ ولا قبر امشرفا الا سریة۔
 تمام بُت مٹا دو اور تمام اونچی قبریں بڑا کر دو!
 حضرت علیؓ نے اپنی حکومت میں اس عہد کو قائم رکھا اور ابوالہب باج رسی کو اس پر مقرر فرمایا۔
 قبر کے متعلق اس بے اعتدائی کا یہی اثر ہے کہ بعض مقامات پر بدکردار عورتوں تک کی قبریں مجہ بنی ہوئی ہیں، ان پر
 چراغ جلائے جاتے ہیں، مجاد و میر سے روٹی کھاتے ہیں۔ اعاذنا اللہ من ذالک!
 امام شافعی فرماتے ہیں:-

واجب ان لا یبنی ولا یجصص فان ذالک للزینۃ والخیلاء وليس المیت موضع واحد
 منہما ولم یقبروا المہاجرین ولا انصارا حصصا (قال الرادی) من طاف اوس ان
 رسول اللہ صلعم نہی ان تبین القیور او تجصص اقال الشافعی وقدرہ ایت

من المولاۃ من یهدم بکلمۃ صاتی فیہا فلم ارا الفقہاء لعیرت - (الام للشافعی ص ۲۴۶ جلد ۱)
مجھے پسند ہے کہ قبر پر نہ بناء کی جائے، نہ چوڑنگا یا مہلے، عمارت، زینت، یہ تکبر کا نشانہ اور موت کے لئے ان میں سے کوئی بھی مناسب نہیں اور انصار اور مہاجرین کی قبروں کو میں نے پختہ نہیں دیکھا، طاؤس فرماتے ہیں آنحضرت نے قبر پر بناء اور بتھیس سے منع کیا۔ شافعی فرماتے ہیں۔ میں نے امراء کو دیکھا وہ قبروں کو گراتے تھے اور اہل علم اسے میسر نہیں سمجھتے تھے۔ !

امام مالکؒ فرماتے ہیں:-

اکبرۃ بتھیس القبور والبناء علیہا و هذا الجارۃ اللتی ینبئ علیہا۔
بہن قبر کو گچ کرنا پسند کرتا ہوں اور اس پر عمارت بنانا اور پتھر وغیرہ لگانا بھی !

چند آثار مزید اس معنی میں ذکر فرمائے:-

قال سحنون فہذا آثار فی تسوینہا فلیف بمن یرید ان ینبئ علیہا (منہ)
سحنون فرماتے ہیں ان آثار کا مطلب یہ ہے کہ قبر اس کے برابر بنی جائے جو اس پر عمارت بنانا چاہے اُن کا کیا حال ہوگا !

علامہ شافعی ارشاد فرماتے ہیں:-

واما البناء علیہ فلم او من اختار وجوازہ - (شافعی ص ۹۳ جلد ۱)
میری تقریریں کوئی ایسا آدمی نہیں جس نے قبر پر عمارت کو جائز کہا ہے !

اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہؒ سے نقل فرماتے ہیں:-

وعن ابی حنیفۃ یکرہ ان ینبئ علیہ بنا و من بیت اوقبۃ و منحوی الک
لما روی جابر نہی دسوں اللہ صلعم - (ص ۹۳ جلد ۱)

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ قبر پر قبہ یا مکان بنانا منع ہے۔ جیسے صحیح مسلم میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے۔

علامہ کاسانی البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں:-

وکرہ ابو حنیفۃ البناء علی القبر و ان یعلم بعلامۃ وکن ابو یوسف الکتابۃ (ص ۳۲ ج ۱)
امام صاحب نے قبر بناء کو منع فرمایا۔ اور ابو یوسف نے کتابت کو !

مسنون زیارات

جاہلی زیارات اور اس کے متعلق آنحضرت کے ارشادات آپ ملاحظہ فرما چکے، اب مسنون زیارت اور اس کے

مقاصد پر غور فرمائیے:-

عن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کنت نہیتکم عن زیارات القبور فزودوها فانما ترہد فی الدنیا وترذل فی الاخرۃ - (ابن ماجہ، مسلم، ابوداؤد، ابن حبان حاکم، ترمذی)

آنحضرتؐ نے فرمایا میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب ان کی زیارت کرو۔ اس سے دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔

علامہ کاسانی حضرت جابرؓ کی روایت بیان فرماتے ہیں:-

لَا ذَا لِكَ مِنْ بَابِ الزَّيْنَةِ وَلَا حَاجَةٍ بِالْمَيِّتِ إِلَيْهَا وَلَا نَهْيُ تَضْيِيعِ الْمَالِ
بِلَا فَائِدَةٍ فَكَانَ مَكْسُورًا هَا الْبَدَائِعِ وَالْصَّنَائِعِ - (ص ۳۲ ج ۱)

قبر پر عمارت اور چرہ وغیرہ لگانا زبردہ ہے اور میت کو اس کی ضرورت نہیں، اس سے بے فائدہ مال برباد ہوتا ہے، اس لئے یہ مکروہ ہے۔ شامی کی عبارت میں یہ ملاحظہ موجود ہے!

اس لئے قبرستان میں کوئی ایسی چیز بنانا جس سے دنیا کی زیب و زینت ظاہر ہو بالقاف ائمہ ناجائز ہے، قبرستان ویران ہونا چاہیئے۔ جن قبور پر عمارت بنائی گئی ہیں، فقہائے نزدیک اُن سے زیارت کا مقصد حاصل نہیں ہوتا مومنوں کی زیارت کے لئے ضروری ہے کہ اس سے زہد نمایاں ہو اور آخرت یاد آئے۔ علماء و اہل اللہ کی قبروں پر جو یہ قبے اور عمارتیں بنائی گئی ہیں، شریعت کی رو سے یہ قطعاً پسندیدہ کام نہیں ہے، بلکہ باحق ائمہ نادرست ہے!

مسنون دعا

جب قبر کی زیارت کرے تو قریہ سلام کہے اور جنازہ کی طرح میت کے لئے دعا کرے:-

السلام علیکم اهل دیار قوم مومنین وانا انشاء اللہ بکم لا حقون!

اس کے سوا اور ادعیہ کے جملے آنحضرتؐ سے مروی ہیں، جو اہل سنت سے مخفی نہیں!

قبر پرستی کب شروع ہوئی؟

آنحضرتؐ کی بعثت سے پہلے قبر پرستی کا زیادہ رواج یہود و نصاریٰ میں تھا۔ مشرکین میں بھی شرک کی یہ قسم مروجہ تھی لیکن کم۔ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ آنحضرتؐ کے ارشاد گرامی کے مطابق لتتبع سنن من کان قبلکم حدوا النعل بالنعل (الحديث) تم پہلے لوگوں کے قدم بقدم چلو گے جس طرح جوڑتے کے تلے باہم برابر ہوتے ہیں۔ قبر پرستی کا رجحان تیسری صدی میں شروع ہوا۔

امام شافعیؒ شاہد میں پیدا ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے انصار اور مہاجرین کی قبروں کو دیکھا اُن پر کوئی عمارت نہیں تھی، وہ بالکل سادہ تھیں۔ امام کا انتقال ۲۰۴ھ میں ہوا، اس وقت جنت المعلیٰ اور جنت البقیع کے مشاہد سادہ تھے۔ اہل علم کی کثرت تھی، اس جہالت کا رواج ممکن ہی نہ تھا!

اسلام کی فترتات جب دور تک پہنچیں، فارس اور روم کے علاقے فتح ہوئے، اسلامی تقبيلات نے مفتوحہ اقوام کو مشاغل و غم کی عادات اور رسوم نے بھی مسلمانوں کو متاثر کیا۔ اسلام میں تصوف، دنیا سے بے رغبتی، اللہ تعالیٰ پر توکل، اس کے قانون، اسباب کی پابندی کا نام تھا، مسلمان پوری کوشش اور محنت کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل فرماتے و اِنْ خَلَقْتَ هٰذَا نَفْسًا هٰذَا نَفْسًا۔ اور عقیقہ مندی کا یہ غلو!

یہود و نصاریٰ، معری اقوام اور ہندوستان کے اثرات جب اسلامی تعلیمات سے آمیز ہوئے تو اس لئے خانقاہی نظام کی صورت پیدا ہو گئی، کم کھانا، دم کشی، چلے کرنا، مرید اور شیخ کے آداب کا ایک معیار، اس نئے تصوف کے

اجوائے ترکیبی قرار پائے بیخ کا تصور، وراثت کے تصور، شریعت کے تصور، بعض قوی کو معطل کر دینا اور بعض اعضا کو منقطع کر دینا، یہ سب اسی خانقاہی تصوف کے کوٹھے تھے۔ جو یہودی فقروں اور ہندوستان کے سادھوؤں سے اخذ کئے گئے۔ معمولی تبدیلیوں سے انھیں اسلام کا ہر رنگ بنا دیا گیا، ان مشقوں میں کچھ فائدے بھی تھے، کچھ نفسیاتی اثرات بھی۔ جس نے ایک فن کی شکل اختیار کر لی، قبر پرستی کی موجودہ صورت اسی خانقاہی نظام، اسی پس منظر کی پیداوار معلوم ہوتا ہے ! شیخ اور پیر کے ساتھ بے پناہ عقیدت نے شیخ کو خدا اور رسول کا نائب بنا دیا گیا، اس پر تنقید ناجائز قرار دی جاتی ہے

ہے نئے سجادہ رنگیں کن گرت پیر معن گوید
کہ سالک ہے خبر نبود ز ماہ و رسم منزل

خانقاہی نظام میں یہ غریبی تھی کہ اس میں اطاعت کلمے پناہ جذبہ پیدا ہوتا تھا، حسن بن صباح کی ساری باطنی تحریک کا مدار ہی جذبہ اطاعت پر تھا۔ اسی جذبہ اطاعت کا یہ عنوان تھا کہ شیخ اور پیر کی کسی خلاف شریعت قول و فعل پر بھی لبثا نشانی کی اجازت نہ تھی، جس سنو، دیکھو اور اطاعت کرو !

یہ عجیب آج بھی خانقاہی نظام کا لازمی جزو ہے، قبر پرستی اور انسان پرستی کے خلاف آپ کہتے ہی دلائل دیں کتاب و سنت سے شراہد و براہین ایسے مگر یہ لوگ کتاب و سنت کے محض بدل میں اپنے مشائخ اور اصحاب سلسلہ کے افعال و اعمال کو نہ جھج دیتے ہیں اور طرح طرح کے نکتے پیدا کرتے ہیں !

دشمن کا تعین تو مشکل ہے، کیونکہ مرین تبدل ہوتا ہے، لیکن چھٹی ساتویں صدی ہجری میں یہ بیماری زوروں پر تھی۔ نام نہاد صوفیوں کے کئی گروہ اپنی دکانیں بھلے ہوئے تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا مقابلہ رفاہی فرقہ کے ایک فقیر سے ہوا۔ جس نے حکومت اور اس کے عامل کو متاثر کر رکھا تھا۔ اس سے شیخ الاسلام نے کہا کہ آپ جی آگ میں کودنا نہیں، میں بھی کودنا ہوں جس کو آگ نہ جلائے، وہ سچا ہوگا، شیخ نے فرمایا کہ آگ میں کودنے سے پہلے میں اور تم دونوں ننگ اور سرکہ سے غسل کریں گے۔ اس شرط پر وہ فقیر صاحب رو گئے اور شیخ الاسلام کا میاب رہے شیخ نے یہ پورا مکالمہ اپنے رسالہ الصوفیہ والعقائد میں لکھا ہے۔ !

چراغ جہلانا

قبر پر عمارت جس طرح شرک کے دواغی سے ہے، اسی طرح چراغ جہلانا بھی منہاج اور ترک کے دواغی سے ہے۔ آنحضرت نے فرمایا :-

لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السراج !

اس سے ظاہر ہے عرب قبروں پر چراغ جلائے تھے، اس سے آنحضرت کو روکنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور اُسے ناپسند فرمایا۔ اور جس من پر ہرودہ "انت" فرمائیں، اُس کی دینی مغفرت اور اخروی خیران کی ہلاکت کوئی انتہا ہے !

قبر پر پھول چڑھانا

ہمارے ملک کے تعلیم یافتہ حضرات کی ذہنی کیفیت عجیب ہے، جو چیز یورپ سے آئے اُسے تو انھیں بند کر کے مان جیتے ہیں اور اسلام کے مسائل سامنے آجائیں تو اور سڑا پاہٹ بن جاتے ہیں !

یورپ میں یہ مانع ہے کہ قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں۔ ان حضرات میں دینی شعور تو کم ہے، مگر یہ حضرات اہل مغرب کی

تقلید کو چھوڑ کر سہا ہے۔ چنانچہ قبروں پر پھول پڑھنے سے بھی، حالانکہ معلوم ہے کہ اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں۔
جیسے چراغ کی روشنی سے میت کو روشنی نہیں مل سکتی، پھول کی خوشبو سے میت کو کوئی فائدہ نہیں لیکن چونکہ یورپ سے
یہ سنت رچی آئی ہے، اس لئے بابو لوگ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ عقل و دانش کا تقاضا ہے کہ ان رسوم کو جذبات سے
بالا تریز کر دالمنہدی سے الہ پر خود کیا جائے، اب بڑے بڑے یہ دم یہاں تک عام ہو گئی ہے کہ بادشاہوں اور فدا کے
دوروں میں مرنے والوں کی قبروں پر پھول پڑھانا خیر نگاہی کا ایک جزو قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ رسم ان حلقوں میں حناص
وینا داری بن چکی ہے۔ لیکن خانقاہی حلقوں میں اسے دین اور شریعت سمجھا جاتا ہے!

علوم جن کی نظر سنت کے ذخائر اور تاریخ پر نہیں ہے، وہ کربلا، نجف، اہلبیت و غیرہ شہروں میں مزارات پر قبے
دیکھ کر یہی محسوس کرتے ہیں کہ یہ قبے یقیناً شرعی احکام کے ماتحت بنے ہوں گے۔ حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے!
اپنی مزارات کو دیکھ کر امام حاکم صاحب مستدرک نے فرمایا:-

هذه الاما نید صبیحة وليس العمل علیها فان ائمة المسلمين من الشرق
والمغرب ملکتوب علی قبرهم وهو عمل اخذہ الخلف عن السلف!

(مستدرک حاکم ص ۱۳۱)

قبر پر لکھنے کے خلاف تمام اہل سید صبیح ہیں، مگر ان پر عمل نہیں کیا گیا۔ کیونکہ مشرق سے مغرب تک ائمہ کی قبروں پر
لکھا گیا ہے اور یہ خلف نے سلف سے لیا ہے!

حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل نہ آنحضرت سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے، نہ بعد کے ائمہوں نے ایسا کیا، جن کا قول و
فعل محبت نہیں، حدیث کا ناسخ ہر نادر بڑی اس ہے، آنحضرت ارشاد آنحضرت کے ارشاد ہی سے یوں ہو سکتا ہے۔ (امام دہلوی تلخیص
مستدرک میں فرماتے ہیں:-

قلت ما قلت طائلا ولا نعلم صحابیا فعل ذالک وانما شیئ اسدثہ

بعض تابعین من بعدہم ولم يبلغهم النہی۔ (ص ۱۵۱)

امام حاکم نے کوئی کام کی بات نہیں فرمائی۔ یہ فعل کسی صحابی نے نہیں کیا، یہ

بعض تابعین اور ان کے بعد والوں کی ایجاد ہے۔ جن کو آنحضرت کی نہی کا

علم نہیں ہوا۔!

روضة نبویہ علی صاحبہا الف صلوة و تحیہ

آنحضرت کے انتقال کے بعد جیم المہر کو حجرہ مقدسہ میں دفن کیا گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی یہیں دفن ہوئے
حضرت عمر کی تدفین کے بعد حضرت عائشہ نے حجرہ میں ایک دیوار بنا کر قبر کا حصہ الگ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر
نے حجرہ مبارکہ کی مرمت کرائی، اس وقت قبریں اپنی حالت پر کچھ تھیں۔ خدیجہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں مغربی دیوار
گر گئی۔ خلیفہ نے ابن مزہم کو حکم دیا۔ حجرہ صاف کرایا گیا اور دیوار بنادی گئی۔ اس وقت حجرہ شریفہ مربع تھا۔ خلیفہ
عبدالملک نے حکم دیا کہ حجرہ مسجد میں شامل کرایا جائے۔ مدینہ منورہ کے علماء اسے ناپسند کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ
قبر مسجد میں نہ آئیں۔ بلکہ الگ رہیں۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے شمال کی طرف ایک زاویہ بڑھا کر حجرہ کی مربع عادت کو محسوس

کر دیا۔ قبہ جنوب کی طرف ہے۔ خیال تھا کہ ناویہ شمال کی طرف ہونے سے قبر شریف کو سجدہ نہیں ہو سکیگا۔ آئینِ قیم اس کے متعلق فرماتے ہیں :-

فاجاب رب العالمین دعاءہ
و احاطہ بثلاثة المجددین
حتى غدت ارجاءہ من عاءہ
فی عزۃ وحایۃ و صیان

آنحضرت کی دعا کا اثر اس طرح ظہور پذیر ہوا کہ مجروحہ مسجد میں تین دیواریں بنادی گئیں اور اس کے اطراف اہل شریک کے مسجدوں سے محفوظ ہو گئے۔ شمال کی طرف صرف کو نہ ہے جسے مسجد کہنا ممکن نہیں !

اس کے بعد مجروحہ کی ہمیشہ ترمیم ہوتی رہی۔ آنحضرت کے آثار کو قائم رکھنے کے جذبہ کی وجہ سے اکثر مرمت پر کفایت کی گئی۔ علامہ علی بن عبد اللہ سمہودی نے وقفاً و اوفاءً باخبار دار المصطفیٰ میں اسے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے !

مجروحہ مسجد میں سالہا پر لسنے کے بعد مجروحہ پر پختہ ایڈیلوں کی حجابی لگادی گئی۔ مجروحہ کی جہت مسجد کی جہت سے مل گئی۔ اس کے مغربی قلاوون صالحی مشہور نے جہاں کی جہک لکڑی لگادی، لکڑی کا جھگڑا بچے سے مربع تھا، اوپر سے مٹھن (آٹھ کونہ) کر دیا گیا۔ اسے قبہ رزان کہتے تھے۔ یہ کمال الدین بن احمد بن برہان عبد القوی کے مشورہ سے کیا گیا۔ مگر اس وقت کے اہل علم نے اسے ناپسند کیا۔ چنانچہ جب کمال الدین کو معزل کیا گیا تو عوام نے اسے قبہ سڈی کی یاد دلایا سمجھا !

جب یہ خستہ ہو گیا تو ملک ناصر حسن بن محمد قلاوون نے اس کی مرمت کی۔ پھر ۶۵۷ھ میں ملک اشرف بن حسین شعبان نے کی اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ موجودہ گنبد خضراء کی تعمیر عمل میں آئی۔ ان ترمیمات کا مفصل تذکرہ علامہ سمہودی نے قریب ایک سو صفحات میں کیا ہے !

یہ تعمیرات ملکی اور تعمیری مصالح کی بنا پر ہوتے رہے، ان کی بنیاد حضور کے کسی ارشاد یا وصیت کی بنا پر نہیں تھی اور نہ صحابہ کرام کے آثار میں کوئی اثر اس کے ثبوت میں پایا جاتا ہے۔ گنبد حضرت زین العابدین کی عمارت کو دوسری قبروں کے گنبدوں اور قبروں کے لئے دلیل بنا کر ہیں کرنا عقل و فہم کسی اعتبار سے درست نہیں۔ قبہ مبارک کے یہ ترمیمات کوئی شرعی سند نہیں ہیں !

محققین علماء احناف نے قبروں کے ساتھ اس معاملہ کو مباحثہ ناجائز فرمایا ہے، چنانچہ قاضی شمس الدین صاحب پانی پتی نے فرمایا :-

”مسئلہ قبور اولیاء بلند کردن و گنبد برآں ساختن و عوس و امثال آن و چراغان کردن و عبادت
است بعضی اذان مکررہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹھن افروزان نزد قبر و سجدہ کنندگان
و الحنت گشت و فرمودہ قبر مراد عید و مسجد نکند و درون مسجد سجدہ نکند و در روز عید بولہ جمع
در سال مقرر کردہ شدہ در شہر کریم علی رضی اللہ عنہ را فرستاد کہ تسبیح مشرفہ را برابر کند
ہر جا کہ تصویر بنید محمد کند۔“ (ارشاد الطالبین ص ۳)

انبیاء کی قبروں کو آدھنچا کرنا، ان پر گنبد بنانا، عوس کرنا، چراغ جلانا، بدعت ہے۔ ان میں بعض بدعات مکررہ (غری) ہیں۔ آنحضرت نے قبر پر چراغ جلانے والے اور سجدہ کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اور فرمایا :- زبیری قبر پر میلہ لگے۔
نہ اس پر مسجد بنائی جائے، نہ ایسی مساجد میں نماز ادا کی جائے۔ نہ کسی مقررہ تاریخ میں وہاں اجتماع کی جائے۔ !

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ اونچی قبروں کو براہِ کردیں اور جہاں تصویر رکھیں اُسے مٹادیں!
زیارت کے آداب

عام قبروں کی زیارت مسنون ہے، قبر پر جائے قودعا و مسنون پڑھے۔ دعاء مسنون کے جس قدر الفاظ آنحضرت سے منقول ہیں، اختلاف کے باوجود ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے۔ ان میں صاحبِ قبر کے لئے دعا کی گئی ہے، صاحبِ قبر سے کچھ نہیں مانگا گیا۔ اس ادب کا ملحوظ رکھنا اہل فرود ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے یا کسی دوسرے کے لئے دعا کرنا حلال ہے، جب یہ دعا کسی دوسرے کی جائے گی تو یہ اس کی عبادت ہوگی، آنحضرت کا ارشاد گراں ہے: "الدعاء للعبادة" دعا عبادت کا مغز ہے، ایک حدیث میں آیا ہے: "الدعاء هو العبادة" دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرنا بھی حقیقتاً شرک ہے۔!

عبادت اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے۔ اس میں اس کے ساتھ نہ کوئی دلی شریک ہو سکتا ہے نہ کوئی بی۔ جس نے کسی بی سے دعا کی یا ولی سے، اُس نے اُسے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا۔ اس لئے قبر کی زیارت کے وقت صاحبِ قبر کیلئے اگر اللہ سے دعا کی تو یہ عبادت ہوگی، ایسا کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور اگر اس نے خود صاحبِ قبر سے دعا کی اُس سے کچھ طلب کیا، یہ شرک ہوگا، اُس کے تمام اعمال منسوخ ہوں گے!

بلکہ صحیح مذہب یہ ہے کہ قبر کو مقامِ تقرب بھی نہ سمجھے۔ وہاں یہ سمجھ کر دعا کرنا کہ یہاں دعا نیا دعا قبول ہوتی ہے یا جلدی قبول ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک اثر مشہور ہے کہ امام شافعیؒ حضرت امام ابو حنیفہؒ کی قبر کو قبلت کا مقام سمجھتے تھے۔ یہ اثر غلط ہے، اس کی کوئی سند حضرت امام شافعیؒ تک نہیں پہنچتی!

زیارت کا ایک یہی صحیح طریقہ ہے کہ مسنون دعا پڑھے اور مقبرہ کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرے۔ جس طرح جنازہ میں دعا کی جاتی ہے۔ اصحابِ قبر نہ بخود سے کہتے ہیں، نہ کہتے ہیں۔ ان سے کچھ مانگنا عیب بھی ہے اور گناہ بھی!

غلط بیانیوں

قبر پر ستوں سے عام طور پر سنا گیا ہے:-

اذا تخیرتم فی الامور فاستعینوا باهل القبور!

جب تمہیں کسی کام میں چرائی ہو تو اہل قبر سے مدد مانگو۔

اسے حدیث کہہ کر ذکر کیا جاتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں، محدثین نے مراعاتاً فرمایا ہے یہ جو ٹی بات ہے

هو كلام موضوع مكنوز بآل اتفاق العلماء۔ (واقفانہ الصراط المستقیم ص ۵۸) اہل علم کا اتفاق یہ کہ یہ جو ٹی بات ہے!

شاہ ولی اللہ صاحب اس روایت کے بعد فرماتے ہیں کہ:-

"اس حدیث قولی مجاہدان است برے اخذ نہ روینا زیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

اخترا کردہ اند۔" (بلغ المبین ص ۳۵)

یہ حدیث نہ دینا ذرا جمع کرنے کے لئے مجاہدوں نے آنحضرت پر احترام کیا ہے!

احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں! محدثین اور محققین موصوفہ نے اسے موضوع

قرار دیا ہے۔ اعتقاد کے مسائل میں بناوٹی روایات سے استدلال کرنا لاشعری کی دلیل ہے!

اسی طرح کی ایک روایت اہل بدعت نے اور گھڑی ہے۔ غایعینوفی یا عباد اللہ (اللہ کے بند و میری مدد کرو)
یہ الفاظ بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں ملے، ابو اعلیٰ بکران وغیرہ میں الفاظ قریب قریب اس طرح مرقوم ہیں۔
اذا قللت دابة احدکم ہار من فلاة فلینادیا عباد اللہ احبسوا علی فان اللہ
فی الاذن حاضرًا یحبسہ !

جب بہتار سے جائز جنگ میں لگے ہر جائیں تو آواز دو کہ اللہ کے بندو ! اسے روک لینا، اللہ
کا کوئی نہ کوئی بندہ حاضر ہو گا جو انہیں روک لے گا
اگر گھڑی دیر کے لئے اس حدیث کو مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ نادقت آواز دے، اللہ کا کوئی نہ کوئی بندہ
وہاں موجود ہو گا جو اس جائزہ وغیرہ کو روک لے گا !

اس میں تصور اولیاء سے استعانت کا کوئی ذکر نہیں !

امام شافعیؒ سے منقول ہے اصحاب بنی ضیق فد عوت عند قبر ابی حنیفہ (اقتنار ص ۵۹)

یہ بھی امام شافعیؒ پر اقرار ہے، اولاً، امام شافعیؒ جب بغداد آئے تو حضرت امام کی قبر چندان مشہور ہی نہ تھی۔ دوم
شافعیؒ تھانہ سے آئے تھے، ان ایسے لوگوں کی قبریں موجود تھیں جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بدرجہا افضل
تھے۔ وہاں صحابہ کرام کی قبریں موجود تھیں، امام شافعیؒ نے تنگ دستی کا یہ علاج وہاں کیوں نہ کیا۔ سوم یہ نسخہ حضرت امام
ابو حنیفہؒ کے تلامذہ حضرت ابو یوسفؒ امام محمدؒ امام احمدؒ وغیرہم جمہم ہند کو کیوں نہ ملا، ان لوگوں نے اپنے استاد کی قبر پر
کیوں دعائیں نہ کیں۔ امام شافعیؒ کو حجاز میں یہ نسخہ مل گیا۔ اور قریب ترین تلامذہ شب و روز کے خادم اس سے محروم !

اصحاب بدر کا عرس

عام قبر بدعت حضرات اپنی تقریروں میں فرمایا کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ بدر کے شہداء کے مزاروں پر ہر سال جایا
کرتے تھے !

مجھے یہ روایت صحاح میں ملی ہے نہ تاریخ اور میرٹ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے، معلوم ہوتا ہے حضرات

اصحاب القبر نے اس میں کچھ جعل سازی سے کام لیا ہے !

بدر کی جنگ میں قریباً ستر ہزار سپاہیوں سے تو ہجرت کے گھاٹ اترے، جنہیں امیہ کے سوار ہر ایک کو کنوئیں میں
ڈال دیا گیا۔ چوڑا کے قریب صحابہؓ اس حرکت میں کام لے۔ لیکن ان کو کہاں اور کیسے دفن کیا گیا، اس کی حیثیت
صحیح طور پر معلوم نہیں !

اگر آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے سال پابندی کے ساتھ شہداء بدر کی قبر پر تشریف لے جاتے تو
احادیث و آثار میں اس کی تفصیل ہونی ضروری تھی۔ ادب سے بڑی بات قابل غور و توجہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام میں
اس معمول کا پایا جانا ضروری تھا کہ یہ نفوس قدسیہ حضورؐ کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے اور عزہ جان بتاتے تھے !
بدریوں بھی مدینہ سے کافی فاصلہ ہے۔ ایسے سفر نہ حضورؐ کی عادت تھی اور نہ دینی مصروفیات اس کی اجازت دیتی تھیں !

شہداء سے آہد

شہداء سے آہد کے متعلق ثابت ہے کہ آنحضرتؐ احد تشریف لے گئے اور یہ درستی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ احد

مدینہ منورہ کا ایک حصہ ہے، اُس کی راہِ جنت البقیع کی طرح ہوگی، یہ کوئی سفر نہیں ہے اور یہ زیارت بھی ہر سال نہیں فرمائی۔
بلکہ صرف شہِ ہجری میں آنحضرت تشریف لے گئے، ان شہیدوں کے لئے دعا فرمائی۔ صحیح بخاری میں ہے:-

عن عقبہ بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل احد بعد

ثمان سنين كالمودع للاحياء والاموات۔ مشہد

عقبہ بن عامر فرماتے ہیں آنحضرت نے شہداء پر شہِ ہجری میں نماز پڑھی، ایسا سماں

تھا جیسے حضرت زندوں اور مردوں کو وداع فرما رہے ہوں۔

یہ حدیث صحیح بخاری میں تین جگہ مرقوم ہے، کتاب الجنائز میں ایک دفعہ اور کتاب الامتاری میں دو دفعہ، الفاظ میں بھی معمولی سا اختلاف ہے۔!

اس حدیث سے چند امور ظاہر ہیں:-

۱۔ حضور پر زیارت ہر سال نہیں فرماتے تھے۔ بلکہ یہ واقعہ صرف شہِ ہجری میں ہوا۔

۲۔ اس کی حیثیت وداعی حادثہ کی سی تھی، یعنی اس کے بعد آنحضرت زیارت شہداء کے احکام کیلئے تشریف نہیں لے گئے۔

۳۔ آنحضرت نے وہاں خطبہ دیا۔ ایسے خطبے حضور غیر معاد اور برحق خطبہ کیا کرتے تھے!

یہاں صلوة کے معنی صرف دعا سمجھے جائیں تو زیادہ مناسب ہے، پانچ سال کے طویل عرصے کے بعد قبر پر نماز پڑھنا

احناف ناپسند فرماتے ہیں، کیونکہ اسی عرصہ میں میت کا تفتیح یقینی ہے، شہید معرکہ پر شوان نماز جنازہ کو ناپسند فرماتے

ہیں۔ صحیح احادیث کا تقاضا بھی یہی ہے، قرین قیاس بھی یہی کہ آنحضرت نے شہِ ہجری میں وداعی دعا فرمائی!

قبر پر حضرات نے فکر ہی اسی واقعہ کو عرس سمجھ لیا ہو۔ مگر ظاہر ہے کہ ان روایات میں عرس کی گتھائش نہیں۔

اور خیال ہے کہ اسی واقعہ کو بدر پر غصہاں کر دیا ہو، ہمارے قبوری حضرات کے دلائل کا یہی حال ہے۔

چہ وہ گر بیجا لاجبہ گز بہ زور!

خواب اور کہانیاں

قبوری حلقوں میں سب سے زیادہ اعتماد غیر مستند قصوں اور خیالوں پر کیا جاتا ہے، یہی تاثرِ عنکبوت ہے۔ جس پر

ان حضرات کو ہمیشہ اعتمادِ مطلق ہے نہ خواب شرعی بخت ہے نہ قصے اور کہانیاں! ائمہ سنت کا یہ حال ہے کہ وہ

احادیث کے ذخیرہ میں سند کے بغیر کسی چیز کو تسلیم نہیں فرماتے۔ پھر احادیث میں عقائد کے لئے متواتر اور یقینی ذخائر

سے استدلال فرماتے ہیں۔ اعمال میں بھی منافع، شواہد اور منکرات پر توجہ نہیں دیتے، اور نہ ان حضرات کا یہ حال ہے

کہ عقائد کے مقابلہ میں جوئے قطعوں اور مزخرف خیالوں سے دل کو تسکین دیتے ہیں۔ ائمہ اصول نے مراحت فرمائی

ہے کہ امت کے خواب شرعاً حجت نہیں اور نہ ان سے کوئی حکم ثابت ہو سکتا ہے!

پھر اس قسم کے قصے اور کہانیاں اور خواب یہود، نصاریٰ، ہنود اور ان کے علاوہ مشرک قوموں کے پاس یہ ذخیرہ

بکثرت موجد رہے، اگر استدلال کی یہ راہ کول دی گئی آبت پرستی، آتش پرستی کا ثابت کرنا بھی چنداں مشکل نہ ہو گا۔

قادیان کی نبوت اور خلافت کا انحصار بھی خیالوں پر ہے!

و انیال کی نعش۔ امام جہتی نے سنن کبریٰ میں ایشیخ الاسلام نے اقتتار الصراط میں ذکر فرمایا کہ

حضرت عمرؓ کی خلافت میں جب کستر فتح ہوا تو ہر مرنے والے کے خزانہ میں ایک نقش تھی۔ جسے خط کے ایام میں ہا ہر نکالا جاتا تھا۔ تو بادشہ ہر جاتی تھی۔ حضرت عمرؓ کے حکم سے ہم نے دن کے وقت تیرہ قبریں نکالیں، رات کے وقت انہیں دفن کر کے سب قبریں برابر کر دیں تاکہ کوئی دن قبروں کو پہچان نہ سکے اور ہر ستر شروع نہ ہو جائے!

جہاں تک اہل حق پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تعلق ہے وہ زندوں پر بھی پڑتی ہے، مردوں پر بھی۔ دانیالؑ پر بھی ہو سکتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ تمام انبیاء اور صلحاء اُس کی رحمت سے مستفین ہوتے ہیں۔ بلکہ ہم ایسے گنہگار بھی اُس کی رحمت کے سہارے پر جی رہے ہیں۔ جہاں تک قبر پرستی کے لئے استدلال کا تعلق ہے، دانیالؑ سے نہ اُس وقت کسی نے استغاثہ کیا، نہ اب درست ہے، بلکہ حضرت عمرؓ نے اس قبر کو اس قدر غنی فرما دیا کہ نہ وقت کوئی اُسے معلوم کر سکا، نہ آج ہی کسی کو معلوم ہے، اُسے گم کر دینا دلیل ہے کہ صحابہ قبر کے ساتھ استغاثہ و استغاثہ کے تعلق کو ناجائز سمجھتے تھے۔

حضرت عمرؓ کے حکم سے ایسا ہوا، ایک صحابی نے بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اس سے ہی ہر ہوتا ہے۔ ایسے مشرکانہ افعال کے خلاف صحابہ کا اجماع ہے ورنہ جب وہ کسی چیز کو ناپسند فرماتے تھے تو حضرت عمرؓ سے بھی کھٹے طور پر کہہ دیتے تھے؟

اس موضوع پر ایک آیت کو صحیح کرنے کی کوشش فرمائی گئی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا مَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَكُونُ مِنْكُمْ مَن يَتَّبِعُهُمُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ۔

اے ایمان والو! ان لوگوں سے مت دو کہتی کرو جن پر خدا تعالیٰ ناراض ہوا، وہ اللہ کی رحمت سے اسی طرح بے امید ہیں جس طرح قبروں والے کا فرد موت کے بعد، اللہ کی رحمت سے بے امید ہیں!

آیت کا مطلب صاف ہے، کیا یہ ہے، صحابہ القبور الکف کا بیان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگیاں میں تو ایمان کی امید ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور بھی اسباب ہیں، جن سے امید ہو سکتی ہے، موت کے بعد اہل کفر کے لئے کوئی امید گاہ نہیں، جو لوگ مسلمان کہلا کر کفار سے وابستہ رہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے امید ہو جانا چاہیئے۔ اس میں قبر پرستی کے لئے کوئی گنجائش نہیں، تمام مفسرین نے آیت کا مفہوم اسی انداز سے بیان فرمایا ہے! قرآن عزیز تو ان امراؤں کو اصلاح کے لئے بھیجا گیا ہے، وہ شرک کی کیوں اجازت دے گا، آیت فلا تتبعوا للہ اندادوا انتم تعلمون (پھر) کی تفسیر میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے انداد کی مختلف اقسام ذکر فرمائی ہیں ان میں جو قسمیں قبر پرست حضرات کا تذکرہ ہے۔ فرماتے ہیں!

چہارہ ہیں یہ مسلمان کہند ہیں مرد و زن کے کہ بسبب کمال ریاضت و عبادت و مستجاب اللہ عزت و مقبول الشفاعت عند اللہ شدہ بودا رہیں جہاں میگزند روح اور اقوت عظیم و وسیع بن فہم ہم میرسد ہر کہ صلوٰۃ اور برونہ سازد یا در مکان نشست و پرخاست او یا بر گور و سجود و تذلل تام نماید روح او بسبب وسعت و اطلاق بر آں مطلع شود

دور دنیا و آخرت در حق اور شفاعت نماید۔ (ص ۱۵۱ جلد ۱ تفسیر غزالی)

پیرہست کہتے ہیں گمراہ آدی کثرتِ ریاضت اور محاسبہ کی وجہ سے اس کی دعائیں اور سفارش اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبول ہوتی ہیں۔ اس دنیا سے رخصت کے بعد اس کی روح میں بے حد قوت اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے، جب اس کی صورت کو برزخ بنایا جائے یا اس کی نشست گاہ اور قبر پر عجز و انقیاد سے سجدہ کیا جائے، اس کی روح کو وسعتِ علم کی بنا پر اطلاع ہو جاتی ہے۔ اور دنیا و آخرت میں اس کے حق میں سفارش کرتی ہے، اس قسم کی استمداد اور رعایت کو شاہ صاحب ”ذکر“ سمجھتے ہیں اور اسے شرک تصور فرماتے ہیں۔!

اللہ اور مخلوق کے درمیان اس قسم کے وسائل اور سفارش ضروری سمجھنا خدا تعالیٰ پر بدگمانی کے مراد ہے۔
ابن قیمؒ فرماتے ہیں:-

”من خن ان له ولداً او شريكاً او ان احداً يشفع عنده بدون اذنه او ان بينه وبين خلقه وساطة يرفعون حوائجهم اليه وانه نصب العباد اولياء من دونه يتقربون بهم اليه ويتوصلون بهم اليه ويجعلونهم وساطة بينهم وبينه فيدعونهم ويخاطبونهم ويرجونهم فقد خن به اجمع الظن واسوءه“ (الحدیثی مکتوبات ۲)
جو یہ خیال کرے کہ اللہ کی ولاد ہے یا اس کا کوئی شریک ہے یا اس کے پاس کوئی بلا اجازت شفاعت کر سکتا ہے یا مخلوق اور خالق کے درمیان ایسے واسطے ہیں جو مخلوق کی ضرورتوں کو اللہ تک لے جاتے ہیں، یا اللہ کے سوا کچھ اولیاء ہیں جو اللہ تعالیٰ اور ان لوگوں کے درمیان وسیلہ اور قرب کا کام دیتے ہیں اور خالق اور مخلوق میں واسطہ جتنے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، دُرنے ہیں اور ان سے امید کرتے ہیں، جس کو یہ خیال ہو اُس نے اللہ تعالیٰ پر بدگمانی کی!

قاضی شہداء اللہ صاحب پانی پتی

قاضی شہداء اللہ صاحب پانی پتی مسد کا حنفی ہیں، مشرک کا مسمومی ہیں۔ حدیث پر ان کی نظر بہت وسیع ہے۔ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، تمام طبقوں میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے انہیں گہری عقیدت ہے، علما و فضلاء زہد و تقویٰ، ثابت الی اللہ کے لحاظ سے ان کا مقام اپنے اقربان میں بہت اونچا ہے (رحم اللہ ولیہ عندہ و رفیع درجۃ ارشاد الطالین میں فرماتے ہیں:-

”الروائی کہے کہ خدا و رسول اس علی پر گواہ ہیں، کا فر ہو جائے گا، اولیاء معدومہ کو موجود نہیں کر سکتے، موجود کو معدوم نہیں کر سکتے، ان کی طرف ایجاد یا اعدام، رزق دینے، اولاد دینے، معصیت اور بیماری دور کرنے کی نسبت کرنا کفر ہے، ارشاد ربانی ہے، اسے محمد اکبر دو من اپنے لئے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، نہ اس کے سوا کسی سے مدد طلب کرے۔ ایک نیکو و ایک نشتین میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ اسے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایک میں حصر ہے، اولیاء اللہ کے لئے کوئی نذر درست نہیں کیونکہ نذر عبادت ہے، اگر کوئی ایسی نذر ملے تو اسے پورا نہیں کرنا چاہیئے، کیونکہ معصیت سے جہاں تک ممکن ہو بچنا چاہیئے۔ اور قبروں کا طواف درست نہیں، کیونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے اور یہ بیت اللہ کا حق ہے۔ زندہ اور مردہ ولیوں اور نبیوں

مے دعا کرنا درست نہیں۔، حضرت کا ارشاد ہے۔ دعا ہی عبادت ہے، پھر ارشاد خداوندی ہے، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے !
(اور جو لوگ یہ وظیفہ کرتے ہیں۔ یا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ یا خواجہ شمس الدین پانی پتی رضی اللہ عنہ، یہ کہنا جائز نہیں شرک اور کفر ہے !)

اس کے بعد فرماتے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون الله عبادا مما لکم من جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ وہ تباری طرح ہنسے ہیں، یہ آیت صوفیہ پرستوں کے لئے نہیں، کیونکہ من دون الله میں علوم ہے، احکام میں الفاظ کے علوم کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ !

اس کے بعد فرماتے ہیں۔ اگر کوئی کلمہ توحید کے ساتھ علی ولی اللہ، ابو بکر ولی اللہ کو ملائے تو اسے تعزیر لگائی جائے گی اسی طرح ذکر ادر و ظہیر کے طور پر یا محمد یا محمد کہا نا جائز ہے۔ (ملاحظہ ارشاد العالین) فادسی یہ ہے، اختصار کے لئے رو میں ترجمہ کر دیا۔ اور بعض بھی کر دیا گیا ہے۔ !

قرآن مجید سے شرک اور وحدت غیر اللہ کے لئے استدلال عجیب ہے۔ لیکن جب قوموں کے ذہن بگڑتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ جمالیات کا ظہور ان سے ممکن ہوتا ہے۔ یہی حال ہمارے قبوری حضرات کا ہے، وہ قرآن عزیز سے شرک اور کفر کے لئے دلائل تلاش کرتے ہیں۔ !

کتاب و سنت کا کام تو کفر و شرک اور بدعات کو مٹانا ہے، نہ کہ ان کو قائم کرنا ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی "شرک" کے خلاف اعلان جہاد تھی۔ حضور ہی کی محبت اور اتباع کا یہ نفاذ ہے کہ ہم قیروں کے ساتھ وہی سلوک کریں، جس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور جن باتوں کی نہی فرمائی ہے، ان سے باز رہیں !

جن کو ہم اولیاء اللہ سمجھتے ہیں، وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے سبب اولیاء اللہ بنے ہیں۔ پس کتاب و سنت سے جس کام کی مخالفت ہوتی ہو، اس کا کیا جانا اولیاء اللہ کی محبت کے منافی ہے ! کتاب و سنت کی جس دینی فعل و عمل پر چھاپ نہ لگی ہو، وہ معتبر نہیں۔ اور اس قسم کے تمام افعال، عشق و محبت کے تمام زبانی وعدوں کے باوجود، آخرت کے خلل اور رسوائی کا باعث ہوں گے ! اللہ تعالیٰ ہم سے کہو کہ کتاب و سنت پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے (آمین)

محترمہ عطیہ خلیل عرب

”الوسیلہ“ کا حقیقی مفہوم

بَلْ لَقَدْ دَفَّ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُ مَغْفً فَاذَاهُ وَهَاقُ !

یہ انتہائی غمناک و المناک و افسوسناک حقیقت ہے کہ وہ مسلمان جو توحید و رسالت پر یقین رکھتے ہیں، انہی میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو مشرک کا نہ رسوم اور بدعات کے اتنے خوگر ہو گئے ہیں کہ اپنی اس جہالت و ضلالت ہی کو ”دین“ سمجھ رہے ہیں۔ اس لئے نہ تو وہ حق کی جستجو کے لئے جدوجہد کرتے ہیں اور نہ انہیں توہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے ! غلام کی اس جہالت اور گمراہی کے بہت کچھ ذمہ دار وہ مدعیان علم و خیر ہیں، جو ”کتاب اللہ“ کی آیات میں من گھڑت ”نادیلیں کرتے اور من بھانا مطلب نکالنے تک سے نہیں چمکتے !

عوام کو سب سے زیادہ فریب :-

”... .. وابتغوا الیہ الوسیلہ“

کے نام پر دیا جاتا ہے۔ کہ یہ دیکھو ! اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتا ہے کہ ”وسیلہ“ تلاش کرو۔ بس انبیاء، شہداء اور ولیا کے ”وسیلہ“ کے بغیر خدا تک رسائی ہی نہیں ہو سکتی۔ اور یہی ”وسیلہ“ کا عقیدہ پھیل کر، قبروں پر جا کر مرادیں مانگنے، اُن پر چادر چڑھانے، طواف کرنے، ادویاء اللہ کو حاضر و ناظر جاننے، اُن کے ناموں کی دعاؤں دینے اور انہیں صحبت کے وقت اسٹمہ اٹکے لئے پکارتے ”کی مشرک کا نہ صورتیں اختیار کر لیتا ہے !

اس مضمون میں اس آیت کی شرح و تفسیر مقصود ہے، تاکہ اہل بدعت نے جس آیت کو سب سے زیادہ اپنی ہوائے نفس کی کہیں گاہ بنا رکھا ہے، اُس کی معنوی تحریف اور غلط استدلال کا تاثر دہرے بکھر جائے۔ اور لوگ سمجھ لیں کہ اس آیت کریمہ کا اصل منشاء اور مقصود و مدلول کیا ہے !

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَ (المائدہ)

خط کشیدہ جزو آیت سے اہل بدعت و بدعتیہ لوگ پیر پرستی اور غیر اللہ کو خدا تک رسائی کا ذریعہ بنانے کے لئے بزرگم خود جب جواز پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں یہاں اور جہاں بھی ”الوسیلہ“ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے جو یہ لوگ لیتے ہیں۔ !

پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ”الوسیلہ“ کے لغوی معنی کیا ہیں ؟ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ معتبر اور مستند کتاب امام راعی صغہانی کی لغت ہے۔ ”مفردات راعی صغہانی“ میں اس لفظ ”الوسیلہ“ کی لغوی تشریح ملاحظہ ہو :-

ووسیلۃ التوصل الی الشیء برغبۃ وہی اخص من الوسیلۃ لتضمنہا المعنی الرغبۃ

قال تعالى ابتغوا اليه الوسيلة حقيقة الوسيلة الى الله تعالى، مراعاة سبيله
بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة وهي كالقربة والواصل الى الله الراجب اليه
يعني کسی تے تک رغبت سے پہنچنا اور یہ وسیلہ وصیلہ (بالصدا) سے مراد بمعنی رغبت کے خصوصیت
رکھتا ہے ارشاد باری تعالیٰ وابتغوا اليه الوسيلة سے مراد مراط مستقیم پر علم، عبادت اور
مکارم شریعت و اعمال صالحہ کے باوصف گاہزن رہتا ہے۔ اس لئے قربت کے معنی صحیح ہیں
اور الواصل کے معنی اللہ سے رغبت و قرب رکھنے والا ہیں۔ !

مفسر گرامی علامہ محمد بن جریر الطبری فرماتے ہیں :-

(وابتغوا اليه الوسيلة) بقول - طلبوا القربة اليه بالعل بما يرضيه والوسيلة الفعلية

عن قول قائل توسلت اليه بكذا بمعنى اقربت اليه

یعنی اللہ سے، ایسے اعمال کے ساتھ تقرب یا ہرجو اس کی خوشنودی کا باعث ہوں "الوسيلة" علی وزن "فعلیہ"
سے مثلاً کوئی کہے میں ان سے قریب ہر انودہ توسل تقرب ہی کے معنی میں استعمال ہوگا، اس کی دلیل ہیں
تشریح کا شعر ہے :-

ان المرءات سبب اليك وسيلة ان يأخذ ذكركم تكلي وتخصي !

(لوگ تیرا قرب حاصل کرنے کے لئے تجھے لینا چاہتے ہیں اس لئے تو سر مراد بے ہی سے بناؤ سنگھار کرے)
اس کی تائید میں دوسرا شعر ہے :-

في غفل، لو اشيون مدنا واصلنا فعاد التصافي بيننا را لوسائل

چنانچہ روئی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ہم ملنے کا سامان کر لیں گے اور پھر رہنے درمیان تقرب اخلاص لوٹ آئیگا !
آگے لکھتے ہیں :-

وبمعنى الذى قلنا قال بعض اهل التاويل ذكر من قال دالك - حدثنا بشار، سفیان

عن ابى داود عن ابى عبد الله الوسيلة القربة في الاعمال، وحدثني سفیان، ابی طلحة،

عطاء، لا ية . في المسئلة القربة . عن فتاوة ائى تقربوا اليه بطاعة والعل بايرضيه

عن ابى حذيفة قال حدثنا مشيخ عن ابن ابى نجیح عن مجاهد وابتغوا اليه الوسيلة

قال اعترية -

یعنی ہماری طرح بعض اہل تاویل نے بھی یہی معنی مراد لئے ہیں - چنانچہ بشار، سفیان سے اور سفیان

ابوداؤد سے راوی ہیں کہ "الوسيلة" سے مراد قربت ہے اعمال صالحہ سے - اور اسی طرح سفیان

(بو طلحہ سے اور وہ عطاء سے راوی ہیں کہ اس آیت میں "وسيلة" کے معنی قربت کے ہیں !

اور فتاوة رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے - آپ فرماتے ہیں کہ آیت مذکورہ میں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عمت

اور اس کی خوشنودی کے کام کو کہ اس سے تقرب حاصل کر دو اور ابو حذیفہ، مشیل سے اور وہ ابن ابی نجیح

سے اور حضرت مجاہد سے "الوسيلة" کے معنی "القربت" ہی روایت کئے ہیں - (تفسیر ابن جریر الطبری ص ۵۵)

تفسیر میں کثیر رحمتہ اللہ علیہ ۱۔

ربا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ (ای ظاہر اللہ بتوکل المنہیات روا بقوالیہ) ای لالی غیر (الوسیلۃ) الوسیلۃ الفعیلۃ من توسلت الیہ اذا تقربت الیہ والوسیلۃ القربۃ الی اللہ یعنی ان تطلب وہی قال ابو وائل، الحسن، مجاہد قتادۃ السدی ومن زید وروی عن ابن عباس وعطاء وعبد اللہ بن کثیر قال فی تفسیرہ ہذا الذی قالہ ہاتر لاء الائمۃ لاختلاف بین المفسرین فیہ۔ والوسیلۃ ایضاً درجۃ فی الجنۃ مختصۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (البناری)

یعنی منوعات و مکروہات کو چھوڑ کر خدا سے ڈرو، خدا کے سوا اور کسی سے نہیں۔ الوسیلۃ علی ذل فیلہ ہے۔ گویا توسلت الیہ میں اس سے قریب ہوا بمعنی تقرب۔ اس لئے کہ ”الوسیلۃ“ کے معنی ”القربۃ“ ہیں اور اللہ سے قربت ایسی نعمت ہے جسے ضرور مانگنا چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت ابو وائل، حضرت حسن، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ سے مروی ہے۔ اور السدی اور ابن زید، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عطاء روایت کرتے ہیں کہ الوسیلۃ سے مراد اعمال صالحہ سے قرب خداوندی حاصل کرنا ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ الوسیلۃ کے اس معنی میں ان ائمہ مفسرین کو اتفاق ہے کسی ایک کو بھی اس تفسیر میں اختلاف نہیں۔ رحمہم اللہ تعالیٰ درضی عنہم اس کے ساتھ ساتھ الوسیلۃ جنت میں ایک اعلیٰ منزل بھی ہے جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے، اذان کے بعد جو دعا پڑھنے کا حکم ہے، اس دعائیں آت محمدن الوسیلۃ سے مراد جنت کا یہی درجہ ہے۔

تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی میں ہے۔ وابتغوا لیہ الوسیلۃ۔ ای القربۃ بالفعل۔ یعنی الوسیلۃ سے مراد عمل سے قربت حاصل کرنا ہے!

علامہ ابن جریر الطبریؒ اور علامہ ابن کثیرؒ و علامہ رازیؒ کی طرح سلف و خلف کے تمام مفسرین الوسیلۃ کے اس معنی پر اتفاق رکھتے ہیں کہ الوسیلۃ سے اعمال صالحہ کے ذریعہ تقرب خداوندی حاصل کرنا ہے! ائمہ سلف میں امام ابن تیمیہؒ نے خاص طور پر متعلقہ (الواسطۃ بین المخلوق والمحق) اپنے دیگر رسائل کے ساتھ تحریر فرمایا ہے۔ اس مقالہ کے تحریر کرنے کا سبب یہی تھا کہ دو شخص آپس میں بحث کر رہے تھے۔ ایک کہتا تھا، خدا اور بندہ کے درمیان کوئی وسیلہ یا واسطہ ضروری ہے اور دوسرا اس کے خلاف تھا۔ چنانچہ یہ مسئلہ امام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ امام ابن تیمیہؒ کے جواب کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے :-

”اگر اس شخص کی مراد یہ ہے کہ خدا اور بندہ کے درمیان کوئی واسطہ ضرور ہونا چاہیے، جس سے بندہ کو یہ معلوم ہو کہ خدا کن اعمال سے خوش ہوتا ہو اور کن اعمال کو پسند فرما کر اپنے فرمانبردار بندوں پر انعام و رحمت کی بارش کرتا ہے اور کن نافرمانیوں اور بد اعمالیوں سے بندے عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ نیز اللہ کی ذات والا صفات کو کیا کیا نام دیا اور شایان شان ہیں۔ ان تمام امور کی معرفت اس کا سے عقل انسانی عاجز و درماندہ ہے، اس لئے کسی ذریعہ یا واسطہ کی ضرورت پیش آتی ہے، چنانچہ اس

تو درمطلق نے ہر ذرہ میں اپنے رسول یعنی فرستادہ بندے دیتا میں بھیجے اور اس کے رسولوں پر ایمان لا کر عمل کرنے والے بلاشبہ راہ ہدایت پر ہیں۔

واما سؤال السائل عن القطب او القوت وانفرد بهذا قد يقول طوائف من الناس ويسترونه بما هو بالحلۃ فی دین الاسلام مثل تفسیر بعضهم ان القوت هو الذی یكون مدد الخلائق بواسطة فی سفرهم ووزقهم فهذا اجنس قول التصاریفی المسیح بن مریم علیہا السلام والعالیۃ فی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہذا اکثر صریح.....

دوسرے سائل کا یہ سوال کہ آیا کسی غوث، قطب اور فرد کے بغیر بھی خدا تک رسائی ممکن ہے، تو یہ چیز اب عام ہو گئی ہے، بعض لوگ اس طرح بے بنیاد اور باطل اور کو اسلام کا جزو بنا رہے ہیں بعض لوگ غوث کو ایسی طاقت ملتے ہیں جس کی وساطت سے امداد خلافت ہوتی ہے اور یہی غاوت ہے جس نے ابن مریم ذابن اللہ بنا دیا۔ اور اس غوث سے حضرت علیؑ کو بھی نصیروں نے بزدانی طاقتیں ملے رکھی ہیں۔ غوث باللہ! یہ سراسر کفر ہے۔

ومن انکر یفذل بن فہر مرتد کا فرقہ۔ اور میں نے توسل کے ان دو معانی سے انکار کیا وہ کافر ہے! (رب ربی تفصیل کوئی گئی ہے)

من جعل بینہ وبين اللہ الوسائط یترک علیہم ویدعوہم ویسألہم کفر اجماعاً۔ یعنی جس نے اپنے اور خدا کے درمیان کسی کو ذریعہ بنا کر اس پر بکبر و سد کیا، اس کو کھانا اور اس سے حاجت طلب کی تو اس نے بالاجماع کفر کیا۔ (الجواب الکافی)

حضرت قتادہ نے فرمایا کہ خدا کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق اعمال سے جس کا قرب حاصل کرو۔ ابن زید نے یہی آیت تلاوت فرمائی تھی! (بحوالہ تفسیر بن کثیر)

فیطلبون القرب من اللہ بالاخلاس وطاعة نیامر فیہ، وترك ما نہام عنہ واعظم القرب الترجید الذی یبحث اللہ بہ انبیائہ ورسلہ وواجب علیہم العمل بہ والدعوة الیہ۔ وہ الذی یقر بہم الی اللہ۔ ومن التوسل الیہ باسمائہ وصفاتہ کما قال تعالیٰ وللہ الاسماء الحسنی فادعوا بہا وکما لو دنی الاذکار انما لیسوا۔
من التوسل بجمالی الذی عوات اللہم انی امسئک بانک الحمد وغیر ذلک من الاعمال الصالحة الخالصة التي لا یشتبہ الشریک فالترسل الی اللہ بما یحبہ ویرضاه لا بما یکرہه ویاباہ من الشریک والذی لیس بہ نفسہ عنہ بقولہ (سبحن اللہ عما یشترکون)

قرب خداوندی اخلاص، طاعت اور ایسے اعمال سے ملے جتنے میں جن سے وہ راضی اور خوش ہو نہ کہ ایسے اعمال جن سے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور خدا سے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ اس کی وحدانیت کا اقرار ہے کہ اس نے

- ۱۔ قل لا املك لكم صراً ولا سراً قل اني لن يعبدني من الله احداً ولن اجد من دونه ملجأ۔
- ۲۔ قل لا اقول لكم عند خزائن الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي۔
- ۳۔ لو كنت اعلم الغيب لا سلكثر من الخير وما مستني السوء۔
- ۴۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الحكم الله واحد من كان يرجوا لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه احداً۔

(۱) تو کہتے ہیں کہ میں تمہارا برا اور نہ راہ دلاتا، تو کہہ دو کہ مجھ کو نہ بچائے گا اللہ کے اللہ کے کئی اور نہ پاؤں گا اس کو کہیں سرکھینے کو جگہ !
(۲) میں تم سے نہیں کہتا کہ میرا سرخسے خزانے پر اور میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں غرض پر نہیں آئی۔ اہل کتاب کو تو چھ پروردگار کی جاتی ہو !
(۳) اگر میں جان لیا کرتا غیب کی بات تو بہت کچھ ہلایا حاصل کر لیتا اور مجھے کہیں برائی نہ پہنچتی !

(۴) کہہ جن میں ایک آدمی ہوں جیسے تم۔ حکم آتا ہے مجھ کو کہ مجھ کو تمہارا ایک معبود ہے۔ تو پھر جس کو امید ہے اپنے رب سے ملنے کی، سو وہ کرے نیک کام اور شریک نہ کرے اپنے رب کی ہندگی میں کسی کو۔ (مکث، آخری رکوع)

ان آیات کی روشنی میں سرور کائنات و فخر موجودات عبدہ الصلوٰۃ والتسلیمات و محبوب رب العالمین کو لفع و نقصان پہنچنے کی قدرت نہیں (آخری آیت میں آپ کی بشریت، توحید باری تعالیٰ کی دعوت اور اعمال صالحہ کی تلقین و شرک فی العبادت سے پرہیز کا اظہار ہے) تو پھر کس پیر، قلوب اور ولی کی کیا، مستی ہے جو کسی کی مشکل کشائی یا حاجت روائی کر سکیں ؟

تقرب و مجربیت، افضلیت و اکملیت کے باوصف آپ کے عل و خوف کا یہ عالم اعتبار و فرد تنی کی یہ حالت کہ اگر کہیں کسی مکتب پر پہنچی رہو بیت سے رسالت کی حدود کا ٹکراؤ دیکھ پائیں تو خشیت الہی سے لرز کر فرمائیں۔
اتجعلنی للہ ندّاً ۹ لا تقولوا ما شاء اللہ و ما شاء محمد بل قولوا ما شاء اللہ وحده !

یعنی ایک شخص کے یہ کہنے پر کہ "اللہ چاہیں اور آپ چاہیں" حضور نے عتاب کا اظہار فرمایا اور کہا کہ کیا تم نے مجھ خدا کا شریک بنادیا ؟ یوں مت کہو کہ "جو اللہ اور محمد چاہے" بلکہ یوں کہو کہ "جو اللہ تعالیٰ تنہا چاہے !

ایک منوازن سے منوازن انسان بھی اپنی تعریف میں لرغوش ضرور ہوتا ہے۔ خواہ زبان سے اظہار نہ کرے۔ لیکن رحمۃ اللعالمین کا یہ تقویٰ کہ اگر آپ کو جان نثاران تو حید انت سیدنا کہیں تو فرمائیں بل السیدنا هو اللہ۔ گویا رسالت کی حد تک تو اپنی عظمت و تعریف برداشت ہے۔ ورنہ شرک فی الصفات کے خوف سے اتنا غلیبی گوارا نہیں !
حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما طرت النصارى المسیح بن مریم علیہا السلام انما انا عبد ورسولہ !

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سالت فاسئل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ (المشکوٰۃ)

تو کہو کچھ بھی مانگا ہو خدا سے مانگو اور جب بھی مدد چاہتا ہو تو خدا ہی سے مدد چاہو !

اس لئے کہ خدا کے سوا کسی بھی مشکل کشا یا حاجت روا سمجھنا خدا کی عذائی میں اس کو شرک کرنا ہے۔ اور ان الشُرک لظلم عظیم کے ساتھ ساتھ ان اللہ لا یغفر ان یشترک به و یغفر ما دون ذالک۔ ایک اہل فیصلہ کہتا ہے۔ اس "ذنب لا یغفر" سے بچنے کے لئے شرک کی بعید تر مشابہت سے بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ یہی

ایمان اور توحید کا تقاضا ہے !

اس طرح اگر کسی کے خراب پر عرس منانے، چراغاں کوٹنے اور نذر و نیاز کی اجازت ہوتی، تو اس کے لئے بھی صرف حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا روضہ اقدس پر ہرگز تھا۔ لیکن چونکہ فتنہ و فساد کی خطرناکی اور غلوئی لانا بیار و العالین کے نتائج حضور کے پیش نظر تھے اس لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ نے تاکید فرمائی کہ لا تجعلوا قبری عیدی "میری قبر کو عید (میل) نہ بنا لینا !

انہی خطرات سے محفوظ رکھنے کے لئے آپ نے یہ دعا فرمائی۔ "اللہم لا تجعل قبری وثناً لعبیدی" اہل میری قبر کو بت نہ بنا کر انہیں کی پرستش کی جائے۔ "وَقَدْ" کا معنی اطلاق ہر اُس شے پر ہو سکتا ہے جسے خدا کے سوا معبود بنا لیا جائے۔ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا۔

ایاکم والغلو فانما اهلک من کان قبلكم الغلو۔ (الحديث)
خبردار ! غلو سے ہمیشہ بچنا اس لئے کہ تم سے قبل جو لوگ تھے وہ اس غم سے
تباہ کئے گئے !

آج نافرمانی کا یہ عالم ہے کہ ہماری نظروں سے ایسے اشعار بھی گزرے ہیں جن کی نقل سے بھی ہاتھ لڑتے ہیں۔

ہمارے سرورِ عالم کا رنجہ کوئی کیا جائے خدا سے ملنا جو چاہے خدا کو خدا جائے
وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے دین میں مصطفیٰ ہو کر

نعوذ باللہ من ذلک ! اس شعر کا مذہبیت کے لوگوں کی اس مبالغہ آمیزی سے خود سرورہ کائنات کی رویت یا کس کس قدر اذیت ہوگی۔ "ومن یحیی اللہ ورسولہ فقد ضلّ ضللاً مبہیلاً۔ لا تطرونی کما طرت انصاری ابن مریم المسیح ! کی نافرمانی کے لئے اس سے بڑی مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔ اس غلوئی لانا بیار نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ اور عزیر علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا بنا کر انصاری اور یہود کو قبر اکی کی نذر کیا اور یہی غلو سناؤں کو بھی تباہی کے گڑھے کی طرف لے جا رہا ہے !

"اوسید" کا یہی معنی ہے اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی لیا کرتے تو وہ بھی تقویٰ، صالحیت، عبادات، سب چھوڑ کر حضور اقدس ہی کی ذات گرامی کو قرب خداوندی کا ذریعہ بنا لیتے۔ اور دوسرا اقدس کی بجاوری اُن کا ہمیشہ ہوتا۔ لیکن آثارِ صحابہ میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بلکہ ان مقدس ہستیوں کے اتقاء اور اتساع سنت پر سختی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمرؓ نے وہ درخت ہی کٹا دیا جس کے سایہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت صلح حدیبیہ لی تھی۔ اس میں محض منکر کا خوف کا فرما تھا۔ اس لئے کہ بعض لوگ قصہ اس درخت کے سب سے میں ناز پڑھنے جاتے تھے۔ !

معرورین سربید فرماتے ہیں۔ میں نے ایک بار حضرت عمرؓ کے ساتھ مکہ کے راستہ میں حبش کی ناز پڑھی۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک طرف جا رہے ہیں۔ دریافت فرمایا۔ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں ؟ عرض کیا گیا۔ یا امیر المؤمنین ! یہاں ایک مسجد ہے، جہاں رسول اللہؐ نے نماز پڑھی تھی۔ یہ لوگ بھی وہاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔
وانما اهلک من کان قبلكم بثل هذا یتبعون آثار انبیائکم ویتخذونہا کائنات و بیعاً !

تم سے پہلے لوگ اس لئے ہلاک ہوئے کہ اپنے انبیاء کے آثار کی بھی اتباع کرتے تھے حتیٰ کہ ان کو عبادت گاہ دیکھا اور مسجد بہرہ بنا کر چھوڑا۔

ایک بار حضرت عمرؓ نے بھرے مجمع میں دعا فرمائی۔

اللھم انکنا اذاجد بنا تو سلنا نبینا فتسقینا وانا تو سل نعم نبینا فاسقنا فیسقنا (بخاری)
ابھی! پہلے جب قط پڑتا تھا تو ہم اپنے نبی کے تو سل سے پانی مانگتے تھے اور تو ہمیں میراب کر دیا کرتا تھا۔
اب ہم اپنے نبی کے عم محترم (عباس بن عبد المطلب) کے تو سل سے پانی مانگتے ہیں تو انہیں میراب کر!
چنانچہ بارش ہو گئی۔ (بخاری)

اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریمؐ کی حیات طیبہ میں تو صحابہ کرام نے آپ کا وسیلہ لیا، مگر بعد وفات نہیں لیا۔ اس کی تائید میں امام اہل علم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

”اللہ سے کسی کا وسیلہ لینا جائز نہیں۔ اس کو اس کے نام و صفات سے پکارو۔ بلکہ یہ بھی درست نہیں کہ ابھی بحق فلاں نبی یا فلاں فرشتہ میری حاجت روائی کرے“ (در مختار)

خاندانہ نبوی کے چشم و چراغ سیدنا بنی العابدین (حسن بن حسینؑ) نے ایک شخص کو دعا و سلام کی غرض سے قبر اقدس کے پاس جلتے سے منع فرمایا۔ رکباد۔

الا احدکم حدیثنا سمعۃ عن ابی عن جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا قبوری عیدا۔ ولا تجعلوا بیوتکم قبورا فصلاکم تبغی حیث کنتم!

کہ مجھ سے میرے پیر بزرگوار نے حدیث محترمہ سے روایت کی ہوئی حدیث بیان کی ہو۔ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا۔ میری قبر کو میلہ نہ بناؤ۔ اور اپنے گھروں کو

قبرستان نہ بناؤ۔ تمہارا درود و سلام تم جہاں بھی دو، مجھے پہنچتا رہے گا!

در اصل زمانہ جاہلیت میں غلو فی الانبیاء و الصالحین نے بت پرستی اور قبر پرستی عام کی تھی اور یہی غلو فی الاولیاء و الصالحین آج بھی بعض مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔!

”الوسیلہ کا مفہوم اور اولیاء اللہ!“

ہم نے جن اولیاء کرام کے نام سے احادیث تصانیف دیکھی ہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی ”الوسیلہ“ کا یہ مفہوم لے کر شرک و بدعت کا دروازہ نہیں کھولا اور نہ وہ مقدس بزرگ ان اہل بدعت کے ذمہ دار ہیں۔ فتح العیوب میں شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں:-

”اپنی تمام حاجتیں اللہ کے حضور پیش کرو اور تمام خلقت سے منہ موڑ کر اُس کے آگے جھک جاؤ۔ اپنے دلوں کو غیر اللہ سے پاک رکھو اور اس کے سوا کسی سے نفع نقصان کا امید نہ رکھو۔ (فتح البرہانی)

اس کے علاوہ غنیۃ الطالبین شیخ جیلانیؒ کی مشہور کتاب ہے، اس میں بھی بدعتوں سے احتراز کی سخت تاکید پائی جاتی ہے۔!

شاہ ولی اللہ دہلوی کی ذات کسی تحارف کی محتاج نہیں۔ آپ کے یہاں بھی ولایت و بیعت کا سلسلہ جاری تھا۔

آپ فرماتے ہیں:-

”مشرکین مکہ بتوں کو روجوں کی توجہ کا مرکز قرار دیتے تھے اور آج مسلمان قبروں کو سمجھتے ہیں۔ روزانہ بکیرا

”ابھیاد اولیاء ہمہ بندگان خدا اندھے و قہر نے درکار خانہ جات الہی نہ دارند نہ درجیات

نہ بعد ممات“ (الہدایۃ البین)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں:-

”رفع شریا دفع بلا کے لئے عیض اللہ کو پکارنا انسان کو صاحب اختیار سمجھنا شرک ہے (تغییر عزیزی

”استغاثۃ المخلوق بالمخلوق کا استغاثۃ المسجون بالمسجون“ (بایذیہ بطنی)

”استعداد و استعانت از اہل شیعہ بہر پنج کو باشد جائز نیست“ (فتاویٰ)

”انبیاء اولیاء کی قبروں کو سجدہ کرنا، طواف کرنا، ان سے مراد مانگنا، نذر و نیاز کرنا،

یہ سب ناجائز حرام و ناجائز ہے“ (مالا ہینہ)

منہم الذین یدعون الی انبیاء و اولیاء و اہل الحوائج و المعائب باعتبار ان

ارواحہم حاضرتہ سمع النداء و تعلم الحوائج و ذالک شرک قبیح و جہل مریخ

قال اللہ تعالیٰ و من اضل ممن یدعو من دون اللہ! (الوسیۃ بحوالہ فاران)

خواجہ قلیب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سلطان العارفین قاضی حمید الدین ناگہی فرماتے ہیں

”وہ لوگ جو انبیاء اور اولیاء کو حاجتوں اور مصائب میں اس اعتقاد کے ساتھ

پکارتے ہیں کہ ان کی رومیں حاضر ہوتی ہیں اور پکارنے والوں کی مدد سنتی ہیں، ان کی

حاجتیں جانتی ہیں تو یہ شرک قبیح اور جہل مریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جو لوگ

غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟“

اسی طرح دیگر اولیاء اللہ نے شرک فی الذات و الصفات باری تعالیٰ کو حرام قرار دیا ہے اور ان کے اقوال

و اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر رگوں نے ہمیشہ نذران و سنت کو اپنا لالہ عمل بنایا اور وہ شرک و بدعت کے

ساتھ توحید کی علمبرداری کرتے ہوئے ان کی ساری کی ساری زندگیاں عبادت، تقویٰ، اور ریاضت سے تزکیہ نفس میں

گزر گئیں۔ (رحمۃ اللہ تعالیٰ اجمعین)

معلوم یہ ہے کہ ”الوسیۃ“ کا غلط مفہوم لے کر ان مشرکانہ رسوم کی اولیاء اللہ کی خوشنودی کے لئے ادا کرنا ان مقدس

ہستیوں پر سراسر تہمت جوڑنا ہے، بلاشبہ ان صالحین کی ارواح کو بھی اس نحو سرائی سے اذیت ہوتی ہوگی کہ:-

یہ گرد و آبرو بلا افتاد کشتی مددکن یا معین الدین چشتی

حقیقت میں دیکھو تو خواجہ ہذا ہے ہمیں درپہ خواجہ کے سجدہ دعا ہے

شیئاً للہ چوں گمراہے مستمند الممدو خواہم ز خواجہ نقش بند !!

نعرہ باللہ من ہذا ۲ اھفوات و نستغفر ۱!

قرآن پاک کی یہ آیت کس طرح درازک فیصلہ کرتی ہے۔

وإذا سئلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان -!

یعنی اسے پیغمبر! جب میرا کوئی بندہ تم سے میرے مصلحت دہ یافت کرے کہ رفعہ کیونکر مجھ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، تو تم اس کو بتا دو کہ میں تو بس کے پاس ہی ہوں (دُور نہیں کہ رسائی کے لئے کسی ذریعہ اور شفقت کی ضرورت ہو) اور میں اُن کی پکار سن کر تبول کرتا ہوں۔

اس بیت کے بعد غیر اللہ سے استمداد و استعانت اور استغاثہ کے لئے کیا تمجائش رہ جاتی ہے۔ یہ وہ اقراء ہے جو خدا اور بندے کے درمیان خالق و مخلوق اور حاکم و محکوم کا رشتہ قائم کر دیتا ہے۔ یہ وہ تعویذ ہے جو آیات کتبہ و آیات دستہ عین کہتے ہیں صرف ایک ذات کو استعانت و استغاثہ کا مستحق اعلیٰ تسلیم کرتے ہوئے غیر اللہ کے خوف اور بندگی کا موق المناہت کی گراں سے آٹا دیتا ہے۔ اور اس حیثیت کے اور اس کے بعد ہی ان صلاحاتی حوصلہ و عینا و ممانی اللہ رب العالمین کا صحیح لطف آتا ہے۔ !

اس سے بڑا کرنا شکری اور علم کیا ہوگا کہ اس قادر مطلق کے ساتھ اس کے بندہ دل کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرایا جائے۔
 مالمکہ کیفیت نجات، قرآن کریم موجود ہے اور انسان عقل سے بھی محروم نہیں ہے۔ اگر متاع ہوش و خرد بھی غیر اللہ کی نذر نہ
 کی گئی ہو تو "اجیب الدعوات" کی تمثیل قرآن کریم میں نظر آتی ہے۔

[illegible]

ان انبیاء کی مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو دکھاتے ہیں کہ وہ بے حجت تمام کر دی ہے۔
 الْاٰرَافُ رَبُّهُ مِنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ وَمَا یَتَّبِعُ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
 فَتَحْكُمُ اِنَّ یَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا یَخِیضُوْنَ ۝

یاد رکھنا چاہیئے کہ وہ تمام ہستیاں جو زمین و آسمان میں ہیں، سب اللہ ہی کی تابعدار اور فرمانبردار ہیں اور جو لوگ اللہ کے سوا (اپنے بنائے ہوئے) معبودوں کو پکارتے ہیں، اتم جانتے ہو وہ کس کی پیروی کرتے ہیں (یقین و بصیرت کی نہیں) وہ تو محض وہم و گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس کے سوا کچھ نہیں، کہہ دو (ہر بات میں) اپنی انگلیں دوڑاتے پھرتے ہیں !

وما بعد الحق الا الضلال - حق کے بعد اگر اس کے سوا کیا ہے ؟

عالمِ اسلامی میں آج کتنے سلطان ایسے ہیں جو کافر حق لالہ، لالہ اللہ کے علی تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہوں، کوئی پیر پرستی میں مبتلا ہے، تو کوئی جو میوں اور اشتہار پر پامسٹوں کے ہاتھوں توہم پرستی سے ایمانِ فروشی کر رہا ہے، کسی کو مفاد پرستی سے فرست نہیں، تو کوئی اقتدار کے نشے میں نفس پرستی کر رہا ہے اور موجودہ دور کا سب سے بڑا عجز ہی ہے !

ہکتا لاترغ قلبنا بعد اذ ہدیتنا !!

مولوی محمد عقیب اللہ ندوی

عقیدت کا غلو اور اس کے نتائج

ماہر صاحب نے بہت سے جو موضوع منتخب کیا ہے، وہ بہت نازک بھی ہے اور وسیع بھی۔ اس پر لکھنے کے لئے وسعتِ علم اور دقتِ فکر کے ساتھ پختہ اور متاقِ قلم کی بھی ضرورت تھی اور ان میں سے کوئی چیز راقم کو معیارِ مطلوب کے مطابق حاصل نہیں ہے، مگر اپنی کم بضاعتی کے باوجود دو وجہ سے اس پر لکھنے کے لئے تیار ہو گیا۔ ایک تو اس لئے کہ شاید اس کے ذریعہ کچھ جہ گارن خدا کی ذہنی اور علمی اُصلح ہو جائے اور یہ چیز قیامت میں میرے لئے کچھ اجر و ثواب کا سبب بن جائے دوسرے اس موضوع سے کچھ طبعی مناسبت بھی ہے۔

اس مناسبت کی وجہ یہ ہے کہ راقم کی تعلیم و تربیت جن بزرگوں کے ہاتھوں میں رہی، ان میں سے کسی نے بھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ دین کا کوئی مسئلہ میں ان کی تحفیت کے گرد سمجھوں۔ یا ممکن ان کی تقلید کی بناء پر اُسے مانوں۔ بلکہ انہوں نے ہمیشہ اصل مآخذ کی طرف رہنمائی کی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن، سنت، اور اسوہ صحابہ میں جن باتوں کا سراغ نہیں ملتا، ان کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی اور ان سے نفرت ہوتی ہے، خواہ ظاہری طور پر ان کے اوپر دین کے کتنے کتنے پردے کبوں نہ ڈال دیئے گئے ہوں۔ اور وہ باتیں کتنے ہی بڑے شخص کی طرف کیوں نہ منصوب ہوں۔ !

اُردو زبان میں عقیدت اس غیر معمولی محبت اور دل کے دگاؤ اور جھکاؤ کو کہتے ہیں جو کسی چیز یا کسی انسان کی عظمت و محبت کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ عربی زبان میں اس لفظ کی اصل ”عقدہ“ ہے۔ جس کے معنی کسی کو چیز کو کسی کے ساتھ باندھ دینے یا وابستہ کر دینے کے ہیں۔

اسلامی شریعت میں خریدار اور دکاندار آپس میں خرید و فروخت کا جو معاملہ کرتے ہیں، اس کو عقدہ بیع کہا جاتا ہے۔ یعنی دونوں اس کے ذریعہ ایک دوسرے سے بندھ جاتے ہیں۔

اسی طرح ایک مرد اور ایک عورت نکاح کے ذریعہ باہم زندگی گزارنے کا جو عہد کرتے ہیں، اس کو عقدہ نکاح کہا جاتا ہے۔ مگر یادوں اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آپس میں بندھے ہوئے اور ایک دوسرے کے پابند رہیں گے! اسی سے عقیدہ کا لفظ نکلا ہے، جو آدمی کے دل کو کسی خیال یا کسی حقیقت پر باندھ دیتا ہے۔

غرض یہ ہے کہ اردو میں یہ لفظ عربی کے اصل معنی میں کچھ مزید امتداد کے ساتھ بولا جاتا ہے!

مذہبی تاریخ کی یہ ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ جب بھی انسان کو کسی ممتاز انسان یا کسی دوسری مخلوق کے ساتھ عقیدت پیدا ہوئی ہے تو اس نے انسان کو انسان یا اس مخلوق کو مخلوق نہیں رہنے دیا ہے، بلکہ اس نے خالق کے منت

میں سے کسی نہ کسی صفت میں اُسے ضرور شریک کر لیا ہے۔ الوہیت میں تو شرک کسی زمانہ میں نہیں رہا۔ مگر صفات الہی یا ربوبیت کا جامہ ہمیشہ اُنہی نے ممتاز مخلوقات کو پہنانے کی کوشش کی ہے۔ عرب کی بُت پرستی، عجم کی تثنیث اور ہندوؤں کی اجرام و اصنام پرستی، سب میں آپ کو یہی عظمت و عقیدت اور محبت کا غلو کا رفرمانظر آئے گا۔ یہی عظمت کا مغرط احساس ہے جو آنحضرت کو (معاذ اللہ)۔

وہی جو ستویٰ عرش ہے خدا پر کر اُمّ پر اُسے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر

کہتی ہے۔ اور یہی عقیدت کا غلو ہے جو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ سے بھلائے گئے بڑے معادتی ہے۔

اللہ کہتے ہیں وحد کے سوا ایک ہے جو کچھ مجھے لینا ہے لے لوں گا محمد سے (تو۔ ۱)

یہ عقیدت کیوں اور کیسے پیدا ہوتی ہے اور پھر کیسے گراہی اور اس کے بعد شرک کی صورت اختیار کر لیتی ہے؟ یوں تو اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ مگر اس کے دو خاص سبب کا یہاں تذکرہ کیا جاتا ہے:

۱۔ ایک محبت میں غلو۔!

۲۔ دوسرے عظمت میں غلو!

محبت آدمی کو شرک فی العمل میں مبتلا کرتی ہے اور عظمت شرک فی الربوبیت کی طرف لے جاتی ہے۔ غیر اللہ کی محبت و عظمت ابتداء میں شرک نہیں ہوتی مگر اس کے غلو کا نتیجہ ہمیشہ شرک ہی کی صورت میں ظاہر ہوا ہے! ابتداء میں جب انسان کے دل میں اجرام سماوی کی عظمت پیدا ہوتی تو وہ بیک ایک اُن کے آگے سر بسجود نہیں ہو گیا۔ بلکہ ایسا آہستہ آہستہ اور بندہ رنج ہوا۔ اسی میں انسان جب کسی ممتاز انسان سے محبت کرنا پڑے اور اس کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، تو ابتداء میں اُس سے اپنی نیاز مندی کا اظہار کرتا ہے، پھر دل میں اُس کے خدا کا مغرب اور محبوب ہونے کا یقین پیدا ہوتا ہے، اب وہ اُس کی مرضی اور اُس کے حکم کو خدا کا حکم سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اُس میں مزید غلو پیدا ہوتا ہے اور اب اس کو وہ منظر الہی تصور کرنے لگتا ہے۔ اب اس مرحلہ پر اگر خدا کا یقین اُس کے دل سے یا تو نکلی جاتا ہے یا اگر ہوتا ہے تو وہ یقین اس کے لئے محرک عمل نہیں بنتا۔ علاوہ خدا کو انگلستان کے بادشاہ سے زیادہ با اختیار نہیں سمجھتا۔ وہ اُس کی مرضی چاہتا تو ہے مگر وہ سمجھتا ہے کہ اس بارگاہ میں ہم بغیر ان واسطوں اور ذریعوں اور مظاہر کے نہیں پہنچ سکتے۔!

چنانچہ اب وہ اپنی ساری نیاز مندیاں اپنی بے دست دیا واسطوں اور بے قوت ذریعوں کی خوشنودی کے لئے وقف کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں اب اپنی کا خوف ہوتا ہے اور اُن ہی سے ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ وہ ان کو قلع و قمعان کا مالک سمجھتا ہے، اُن نے اُن سے دعائیں کر لیں، اُن کے آستانوں اور قبروں پر نذر و نیاز پیش کرتا ہے، اس لئے کہ اُن کے ذریعہ وہ خدا کی مرضی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ غرض یہ کہ قید و تدبیر اور دعا و طبع کا جو حق صرف خالق کے ساتھ مخصوص ہے، اس کا مظاہرہ مخلوق کے ساتھ کیا جاتا ہے!

آج ہندو قوم اپنے دیوتاؤں نام اور کرشمہ جی کی تعبیروں اور شبیہوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہی ہے، وہ عظمت پرستی اور غیر معمولی محبت کے نتائج ہیں۔

اہل فارس میں تثنیث اس لئے رواج پا گئی کہ انہوں نے اسباب کو مسبب کا درجہ دے دیا۔

عیسائیوں کی شلیٹ، عظمت پرستی اور محبت میں غلو کا نہایت روشن ثبوت ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی شہیدوں کے ساتھ جس نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں، اس میں عقیدت کے غلو کا پورا پورا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ خدا نے ان کو پیار محبت سے روح اللہ کہا تھا۔ انہوں نے ان کو خدا بنا دیا۔

یہی وجہ ہے کہ اس مذہب غیر اللہ کی ایسی محبت کو جو خدا کی محبت کے تابع نہ ہو، کسی ممتاز مخلوق کی ایسی عظمت اور تکریم کو جس کے ذریعہ اس کے بارے میں مادرائی تصور پیدا ہو، بالکل ناجائز قرار دیا ہے۔ بلکہ اس نے اس سلسلہ میں ان منافق کو بھی بند کر دیا ہے جس کے ذریعہ محبت اور عظمت گمراہی کی راستہ نکال لیا کرتی ہے!

عیسائیوں کے غلو فی المحبت اور غلو فی العظمت کا تذکرہ قرآن نے بار بار یہ تنبیہ کی:-

”لَا تَغْلُوا فِی دِیْنِکُمْ“ دین میں غلو نہ کرو!

مگر اس کے باوجود آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بزرگوں، پیروں، اور ان کی قبروں کے بارے میں جو تصور رکھتا ہے اور ان کے سامنے جن اعمال کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ سب اسی محبت و عظمت کے نتائج اور عقیدت میں غلو کا براہ راست سبب ہیں:-

مسلمانوں میں یہ چیز کس طرح گھس آئی، اس کی تفصیل کا یہ موقع تو ہے۔ مگر اس کے لئے ایک لمبی فرصت درکار ہے جو حاصل نہیں ہے، اس لئے چند باتیں عرض کر دی جاتی ہیں:-

مسلمانوں میں اجرام مادی کی عظمت تو کسی زمانہ میں پیدا نہیں ہوئی اور نہ کبھی وہ ان کے آگے سر بسود ہوئے۔ مگر انسانوں کی عظمت و عقیدت نے ان میں بے شمار گرامیاں اور ضلالتیں پھیلانی ہیں اور جو مسلمان ان گرامیوں میں مبتلا ہیں۔ ان کی اکثریت قرآنی اسلامی سے غافل اور ان کی ادائیگی میں کوتاہ ہوتی ہے۔ مگر ان مراسم کے ادا کرنے میں وہ ذرا بھی کوتاہی اور غفلت نہیں برتی، جو اس نے ان پر گزیدہ ہستیوں کے لئے مخصوص کر لی ہیں۔ شب برات، گیاہوں، جب کے مراسم وہ ضرور پورے کریں گے، خواہ انھیں قرمز ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ وہ عرس اور زیارت کے لئے دہلی، اجمیر، کبیر، ردولی اور پھلواری کے سفر میں سینکڑوں روپے خرچ کرنے سے دریغ نہ کریں گے۔ مگر ادائے زکوٰۃ اور سفر حج کا خیال ان کو بہت کم آئے گا۔ حتیٰ کہ بعض تو عرس و زیارات کی شرکت کو سفر حج سے بھی زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ مثال کے لئے ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے:-

میرے ایک عزیز ایک کارخانہ کے منیجر اور بڑے صاحب دولت ہیں۔ چشتی فریدی سلسلہ میں بیعت ہیں، ہر سال وہ اجمیر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں کی چھوٹی اور کبھی بڑی دیگ کا خرچ برداشت کرتے ہیں۔ میرے والد مرحوم نے ان سے ایک دن کہا، آپ ہر تو حج قرمز ہے۔ آپ ایک سال اجمیر جانے کے بجائے حج ہی کرتے، انہوں نے ایک آہ سو بھری اور کہا کہ بات تو ٹھیک ہے۔ مگر آپ کو ایک واقعہ سنالوں، انہوں نے اس کے بعد والد کو یہ واقعہ سنایا:-

ایک بزرگ نے جنہوں نے اپنی حلال کمائی سے پچا بچا کر سفر حج کے لئے کچھ روپیہ جمع کیا۔ جب سفر خرچ کے لئے رقم جمع ہو گیا اور انہوں نے سفر کی تیاری شروع کی تو اتفاق

سے روپیہ چوری ہو گیا۔ اُن کو ڈھونڈنا ہوا۔ مگر چارہ ہی کیا تھا۔ جب حج کا زمانہ ختم ہو گیا تو کسی دوسرے بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اس سال کس کا حج مقبول ہوا ہے، آپ نے ان صاحبان کا نام لیا جو روپے چوری ہو جانے کی وجہ سے زیارتِ حرمین کے لئے نہ جاسکے تھے!

یہ واقعہ بیان کر کے انہوں نے کہا کہ میں ہزاروں روپے اجیر وغیرہ جا کر خرچ کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ بچر سفر کے ہوئے ہی اُن کے طفیل میں میرا حج قبول فرمائے!

یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ مسلمانوں کے اس پورے طبقہ کی ذہنیت کا آئینہ دار ہے۔ جن کے دل میں بزرگوں کی عظمت اور اُن کی عقیدت بطور عقیدہ ٹھہر کر چکی ہے، وہ اُن کی خوشنودی کے آگے خدا کی ناراضگی مول لیتے ہیں اور فرائض کو ترک کر کے مباحات ہی نہیں بلکہ مکروہات تک پر عمل کرتے ہیں۔ اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں! شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عیسائیوں کے غلو کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ صوفیاء کی اولاد کے بارے میں لکھتے ہیں:-

”اگر خواہی تو نہ ازیں فریق ملاحظہ کنی امروز اولادِ مشائخ داد لیا ہوتا شاکن کہ در حق آبائے خود چہ نظرون دارند و تا کہا کشیدہ بردہ اند و سیعلم الفیون ظالمو ای منقلب یقبلون۔“ (تقنیاتِ اہلبیت ص ۲۲)

اگر اس حلق کا نمونہ دیکھنا ہو تو اولیا و مشائخ کی اولاد کو دیکھو کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے بارے میں کیا کیا خیالات فاسد رکھتے ہیں۔ اُن کو کس مرتبہ تک پہنچاتے ہیں۔ عنقریب یہ ظالم بائیں گے کہ کس کس کو ٹ دہ لوناے جاتے ہیں!

شاہ صاحب نے محض مشائخ و صوفیاء کی اولاد کا تذکرہ کیا ہے۔ ممکن ہے کہ اُن کے زمانہ میں یہ چیز زیادہ عام ہو۔ مگر موجودہ زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اُن کی اولاد کے ساتھ اُن کے خلفاء متوسلین بھی اس عقیدت کے غلو میں شریک ہیں۔ اہل تقویٰ اور متبع سنت مشائخ و صلحا کی عزت و تکریم یقیناً موجبِ ثواب اور اُن کی صحبت باعثِ خیر و برکت ہے۔ مگر ان صلحا کے متوسلین جس انداز سے ان کی عظمت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ دین میں ایک فتنہ ہے، اس سے پہلے بھی یہ ذہنیت فتنہ بنی ہے اور آج بھی بن رہی ہے!

عام متوسلین کا حالی یہ ہوتا ہے کہ مشائخ سے آزادانہ طور پر وہ کوئی سوال نہیں کرتے، یا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلف سوال کرتے اور آپ جواب عنایت فرماتے تھے! اُن کا تذکرہ کریں گے تو اُن کے نام کے بجائے القاب و آداب سے خطاب کریں گے، حالانکہ آنحضرت کا تذکرہ بھی ہمیں اُن کے نام کے ساتھ بتایا گیا ہے یہی نہیں بلکہ آپ کی عبدیت کا دن میں کئی بار اعادہ بھی کرایا جاتا ہے!

أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُولُهُ

اس میں آپ کی عبدیت کو رسالت پر مقدم رکھا گیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ مخلوق کا اصل مقام عبدیت ہے!

لے خدا کا شکر ہے کہ وہ اسوج کرے میں اور اپنے اعمال میں بہت کچھ تبدیلی کر لی ہے!

یہ حضرات صحابہ کا ذکر، اسلاف کا تذکرہ، اپنے حلقہ کے علاوہ دوسرے حلقہ کے بزرگوں کا ذکر بے تکلف نام لے کر کریں گے، مگر یہ کہیں نہ ہوگا کہ وہ اپنے شیخ کو شیخ، یا مولانا کہہ کر اُن کا نام بھی لیں۔ حضرت یحییٰ، چھوٹے حضرت، بڑے حضرت، اعلیٰ حضرت، یا دلعن کی نسبت سے اُن کو یاد کریں گے۔ بس ملاقات سننے والے کو اس تبلیغ کے سمجھنے میں کئی منٹ لگ جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں: اے، تو کچھ بھی نہیں پاتے ہوں گے!

ان بزرگوں کے اقوال کو خواہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں، بطور سنت و حجت پیش کریں گے۔ اس موقع پر اُن کا اسلامی احساس نہ جانے کیوں گنہہو جاتا ہے۔ حالانکہ اپنے مشائخ کی عقیدت میں اُن کا احساس انتہائی تیز اور نازک ہوتا ہے۔ رسالہ اور مضمون نگار کا نام یاد نہیں، مگر کچھ دن ہوئے ایک عالم دیہی نے وطن کی محبت کی فلسفیت بیان کرتے ہوئے ایک بزرگ کا یہ کشف نقل کیا تھا۔

”ایک بزرگ نے اپنا کشف بیان فرمایا کہ گنگا کے پانی میں نہایت

محسوس ہوتی ہے۔“

مقصود یہ تھا کہ گنگا کی جو عظمت ہندوؤں کے دل میں ہے، اس کا ثبوت بزرگوں کے اقوال سے بھی ملتا ہے، اُن بزرگ نے نہ جانے کس موقع پر اور کن حالات میں یہ بات کہی تھی، یا کہی بھی تھی کہ نہیں۔ اس پر انہوں نے غور نہیں کیا۔ ہر حال اس سے جو نتیجہ نکالا گیا ہے، کیا وہ گلابی کا پیش خیمہ نہیں ہے۔ اگر وہ بزرگ موجود ہوتے تو شاید وہ مضمون نگار کو اس بات پر ضرور ڈکے!

اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ایک واقعہ سن لیجئے۔

اعظم گڑھ میں کچھ لوگوں نے اردو کی ترویج و اشاعت کا کام شروع کیا اور وہ لوگ مولانا تھانویؒ کے ایک متوسل جو ریٹائرڈ جج ہیں، اُن کے پاس بھی گئے۔ اور اُن سے اس میں مدد کی درخواست کی، انہوں نے پہلے تو خاموشی اختیار کی، اس کے بعد ایک صاحب کو الگ بلا کر لے گئے اور فرمایا:-

”بھائی میری رائے میں اردو کا کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ زبان کبھی مٹ نہیں سکتی۔ اس لئے کہ اس زبان میں حضرت (یعنی مولانا تھانویؒ) کی کتابیں ہیں۔“

قرآن کی زبان کے بارے میں تو یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ وہ مٹ نہیں سکتی، مگر دوسری کسی زبان کے بارے میں یہ بات کہنی یقیناً ذہنی کجی ہی کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ آج اگر مولانا تھانویؒ موجود ہوتے تو وہ اس مبہلہ آمیز توجیہ کا سننا پسند نہ فرماتے۔!

استاذ الاستاذ جناب سید سلیمان ندوی فرماتے تھے کہ ایک بار اُن کی یہ خواہش ہوئی کہ مولانا تھانویؒ کی تفسیر کو آسان زبان میں مستقل کر دیں، تاکہ عام لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اُن کے اس ارادہ کی اطلاع جب مولانا کے ایک ممتاز خلیفہ کو ہوئی تو انہوں نے یہ کہہ کر اس سے سید صاحب کو باز رکھنے کی کوشش کی کہ ”مولانا کے یہ الفاظ الہامی ہیں، اس لئے اس میں تبدیلی نہ ہونی چاہیئے۔“

سے سید صاحب نے یہ واقعہ علامہ کے ایک مجمع میں بیان کیا تھا۔ اور خود بھی اظہارِ افسوس کیا تھا!

حاشا و کلام میں نے یہ واقعات بزرگوں کی توہین کے لئے نہیں بلکہ یہ دکھانے کے لئے پیش کئے ہیں کہ عظمت کا غلط تصور آدمی کو کتنی ذہنی گراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اُن کا دامن شرک کی چھینٹوں سے یقیناً پاک ہے۔ مگر اُن کی اس طرح کی بے اعتدالی نہ جاننے کے لئے اللہ کے بندوں کو شرک تک پہنچا دے گی۔ میرا خیال ہے کہ آج اگر مولانا اشرف علی تھانا زندہ ہوتے تو وہ ضرور ان باتوں پر لڑکتے۔ جس نے زندگی بھر شرک و بدعت کے مٹانے کی سعی کی ہو، آج اس کے بعض متوسلین اس کی عظمت و عقیدت کے ذریعہ خطرناک بے اعتدالی کا دروازہ کھول رہے ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کے علماء جنہوں نے شرک ہی نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی بدعتوں کے مٹانے کی کوشش کی، ان خرافات کے رد میں منافرے کئے، آج وہاں کا یہ حال ہے کہ لوگ دعا کے لئے روپے بھیجتے ہیں۔ اور بخاری کا ختم کر کے دعا کی جاتی ہے۔ مصر کے لئے بھی ختم بخاری کے بعد دعا کی کہتی تھی۔ جن ادارے کے بزرگوں نے مقررہ وقت پر قرآن خوانی کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا۔ اب وہیں ختم بخاری کی بدعت جاری کی جائے، کس قدر تعجب کی بات ہے۔ مگر آج اس کے خلاف کوئی آواز اس لئے نہیں اٹھ سکتی کہ بعض بزرگوں کے زیر پرستی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جن کی عظمت نے یہ نون پر مہر سکوت لگا دی ہے۔!

مجھے اچھی طرح علم ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کے بہت سے مسائل میں اپنے شیخ حاجی ابد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا تھا۔ اور اس پر وہ آخر وقت تک قائم رہے۔ مگر آج سیکو حکومت جس نے مسلمانوں کے پرسنل اور کی جی جان نہ بخشی ہو، اس کا ہاتھ مضبوط کرنے کے لئے اس ادارے کے بعض ذمہ دار اکابر وعظ و پند ہی نہیں، بلکہ مسلسل جدوجہد کے ذریعہ مسلمانوں کو روک رہے ہیں۔ اُن کے دلائل تکان ہیں کتنے لوگ ہیں جو اس بے اعتدالی کو سمجھتے ہیں، مگر اس کے خلاف نہ تو آواز اٹھا سکتے ہیں، نہ ان کو ٹوک سکتے ہیں۔ اس لئے کہ اُن کی عظمت مانع ہے، مگر اسلامی ملکوں میں اتنا مثبت دین اور علاوہ کلمۃ اللہ کی جو مختلف تحریکیں چل رہی ہیں، اُس کی مخالفت میں سب سے پیش پیش ہی اہل عقیدت کا گروہ ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔!

اس عقیدت اور عظمت پرستی نے دنیا کی دوسری قوموں کے ذہن و دماغ پر جو اثرات ڈالے ہیں اور جس طرح اُن کو گمراہ کیا ہے، اس کا ذکر چھوڑیئے۔ اس نے مسلمانوں کو صراطِ مستقیم سے ہٹا کر علم و عمل کی ایسی پُرمیج وادی میں چھوڑ دیا ہے، بظاہر اس سے ان کا نکلنا دشوار معلوم ہوتا ہے۔!

یہ گمراہ کن عظمت و عقیدت مسلمانوں میں جس راسخ سے زیادہ آتی، وہ تعریف کی راہ ہے۔ آپ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور محدثین کے حالات پر پڑھیے، مفسرین کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ ممتاز فہم کے تراجم دیکھئے ان کی زندگی آئینہ کا طرح صاف و شفاف اُن کے، قوال و افعال واضح اور روشن ہیں، اُن کی جگہ نہ باتیں قرآن و

۱۔ فاضل مضمون نگار کا ”تعریف سے مطلب یقیناً“ عجم زوہ تعریف ہے یعنی وہ تعریف جس میں عجبیت شامل ہو گئی ہے، ورنہ وہ تعریف خالص جو ”تزکیہ نفس“ کی ضرورت پر زور دیتا ہے اور جو کتاب و سنت سے متجاوز نہیں ہو اُس سے متوحش ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔! (دم۔ ق)

سنت سے نفق پیدا کرنے والی ہوں گی، اُن کی کتابیں از یاد ایمان کا سبب ہوں گی۔ اُن کی باتوں سے اُن کی بڑائی فرد معلوم ہوگی اُن کی ہیبت کے بڑھنے سے دل میں اُن کی تحکیم ضرور پیدا ہوگی۔ مگر ذہن میں اُن کے بارے میں کوئی مافطائی تصور یا طرقِ عادت عقیدہ نہیں بیٹھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کی ذات کو کبھی بدعت و شرک کے لئے استعمال نہیں کیا گیا۔ اور اگر استعمال کیا گیا تو اُن کو بھی اسی راہ میں لے کر۔

مگر نفرت میں جب سے فلسفہ کی آمیزش ہوتی ہے، اُس وقت سے آج تک اس موضوع پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یا بزرگوں کے جو ملفوظات اور مکتوبات جس کے لئے جن میں اکثر فرضی ہیں، اُن میں مستحبات کو چھوڑ کر اکثر میں ایک طرٹ اگر کتاب و سنت کی تعلیم کی وصاحت اور اس کے اخلاقی و روحانی پہلوؤں کی صراحت ملے گی تو اسی کے ساتھ کچھ ایسی ذومعنی خرقِ عادت اور انتشار و فتنہ پیدا کرنے والی باتیں ملیں گی، جن سے آدمی غلامِ اختیار کر سکتا ہے۔ اور ایسا ہوا ہے! ان بزرگوں کی نیت و عمل دونوں بخیر تھے۔ مگر تزکیہ نفس کے سلسلہ میں فلسفہ یونان، یوگ اور اشتراقیات کی آمیزش سے جو فلسفہ نفرت نیا ہوا۔ اس میں ساری توجہ بنیادی اعمال پر کم، کیفیات و موارد پر زیادہ رکھی گئی۔ اس لئے فرضی ملفوظات، مکتوبات اور کتابوں کے ذریعہ بھی عقیدت مندوں سے گمراہی پھیلانی اور اُن کے مولفین و مصنفین کی ذات کو بھی کیفیات و واردات کا ایک مجموعہ تسلیم ہادیا۔ اُن کی زندگی کا عملی پہلو، انکھوں سے اوجھل ہو گیا اور صرف وہ پہلو سامنے رہ گیا جو خرقِ عادت اور عظمت و جلالت کے واقعات سے پُر تھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بدعت و گمراہی اور شرکِ جلی و خفی کے بے شمار مظاہر و مناظر پیدا ہو گئے۔!

شیخ عبد الغفار جیلانی رحمہ اللہ علیہ کی ذات جن کا علم و عمل، ورع و تقویٰ، جن کا جذبہ اتباعِ سنت، جن کے وعظ کا اثر ضرب المثل ہے، جن کا قول ہے کہ گھر کے باہر اگر توحید ہو اور اندر شرک، تو یہ لفظ ہے! مگر کیا آج اُن کی عظمت و حسنِ کرامات، خرقِ عادت و واقعات اور گیارہویں کے فاتحہ تک عدو و ہر کر ہیں۔ وہ گئی جو! کیا اُن کی طرف موعظ و ملفوظات کا ایک طومار نہیں منسوب کر دیا گیا ہے، جن میں اُن کو جی سے بھی بڑھایا گیا ہے۔

اسی طرح شیخ معین الدین چشتی، غلامِ الدین اولیاء، بختیار کاکی، زکریا ملتانی رحمہم اللہ تعالیٰ کے تقدس و بزرگی میں کس پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ مگر کیا یہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ عقیدتِ فاسد اور عظمت پرستی نے اُن کے مزارات کو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی عظمت عطا کر دی ہے؟

امام غزالی کی کتاب و سنت سے شغف اور نہد و تقویٰ پر کون شبہ کر سکتا ہے۔ مگر اس کے باوجود فلسفہ یونان اور فلسفہ تصوف کے جو اثرات اُن کی خاص دینی کتابوں میں ہیں، اُن پر امام ابن تیمیہؒ، مجددِ اعلیٰ ثانی۔ شاہ ولی اللہ صاحب دہلویؒ حنفی گیری کی ہے۔ امام ابن تیمیہؒ تو اُن کے بارے میں بسا اوقات بہت سخت رائے دیتے ہیں! انہوں نے نبوت کی حقیقت اور استدلال کی نوعیت پر جو کچھ لکھا ہے، اس پر امام ابن تیمیہؒ نے سخت تنقید کی ہے۔ شرح صدر کی تشریح میں بعض اہل تصوف جو موثر گائی کرتے ہیں اور جس کا کچھ اثر امام غزالیؒ کی کتابوں میں جھلکتا ہے اُس کے بارے میں شاہ ولی صاحب لکھتے ہیں:-

لے راقم نے معارف میں کتاب الریاض المنطقین پر جو عبرت لکھا تھا اُس میں متعدد مثالیں دی گئی ہیں!

”خدا سے قربت حاصل کرنے کا صحیح راستہ وہ ہے جس پر انبیاء علیہم السلام چلے ہیں۔ لیکن دودھ شرع صمد میں عام نعمتات اور طاعات شائستہ مثلاً صوم وصال، صوم دہر، ہر رات ایک قرآن ختم کرنا، اس قسم کے اور بھی دقیق مسائل جو احیاء العلوم اور کلمے سعادت میں مذکور ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔“

جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی عظمت و جلالت میں کس کو کلام ہو سکتا ہے، اُن کے تذکرہ میں صاحب تذکرۃ الاولیاء جن کی علمی و عملی فضیلت بھی مسلم ہے لکھتے ہیں:-

”ایک دن کتے کے بھونکنے پر آپ نے لبیک لبیک کہی، جب مرید نے وجہ دریافت کی تو فرمایا:-
”گفت قوت و مدد سگ از قہر حق تعالیٰ دیدم و آفاق قدرت حق تعالیٰ شنیدم و سگ را در میان مذہبم لاجرم لبیک لبیک جواب دادم۔“

دکھتے کی آواز اور اُس کی قوت میں میں نے حق تعالیٰ کا قہر دیکھا اور خدا تعالیٰ کی آواز میں نے اس دید و شنید میں میں نے کتے کو درمیان میں نہیں پایا اس لئے لاچار لبیک لبیک سے جواب دیا۔“

ایک بار آپ نے فرمایا: ”تیس سال تک جماعت میں اس طرح شرکت کی ہے کہ تکبیر ادا کی فوت نہیں ہوئی اور اگر کبھی نماز میں دنیا کا خیال آگیا تو نماز فقنا کر دی ہے! اور اگر دوزخ و بہشت کا خیال آگیا ہے تو سجدہ سہر کیا ہے۔“
ایک بار فرمایا کہ ”قرآن سے فاتحہ ادا قتل ہو اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ سیکھنا چاہیئے!“
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے رونے کی آواز سننے سے تو ناز ہلکی کر دیتے تھے۔ حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ نماز میں بسا اوقات اُن کا خیال فوج کی ترتیب کی طرف چلا جاتا تھا۔ اور پھر ساری نماز اسی حالت میں ختم ہو جاتی تھی۔ مگر نہ آنحضرتؐ نے کبھی نماز فقنا کی اور نہ حضرت عمرؓ نے کبھی سجدہ سہر کیا۔ غرض کیجئے، جنت و دوزخ کا خیال عین خدا کی مرضی اور ناسا منگی کا خیال ہے۔ مگر ان کے خیال سے سجدہ سہر کیا جاتا ہے۔!

ہمارا ایمان یہ کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو سیکھنا اور پڑھنا چاہیئے، اس لئے کہ اس کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے: ”آنحضرتؐ، صحابہؓ اور پوری امت کا اس پر تعامل ہے۔ مگر وہاں صرف سورہ فاتحہ اور سورہ اطلاس کے سیکھنے اور پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔!“

”خُن سے کہ کچھ لوگ ان اقوال کی تاویل کریں مگر جو تاویل بھی کی جائے گی وہ مزید ایک غلطی اور گمراہی کا سبب بنے گی۔ میرا یقین ہے کہ یہ باتیں جنہ ”بغدادی کی طرف غلط منسوب کی گئی ہیں۔ اس لئے کہ وہ پابند شریعت اور متبع سنت تھے۔ اور اگر واقعی ان باتوں کی نسبت اُن کی طرف صحیح ہو تو بغیر کسی تاویل کے اُن کو غلط کہنا چاہیئے۔ مگر تقویٰ کا مزاج ہی ایسا بناسے کہ انہی سے ایسی بات بھی وہاں حقائق و وقایع کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کے قول سمجھائی ما اعظم ثانی کی کیا تاویل کی جاسکتی ہے؟ شیخ منصور کے انا الحق کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے۔ مگر آج تک تاویل پر تاویل اور اُن کا جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔!“

آج شیخ ابن عربی کی جو کتا میں خصوصاً قصوں حکم اور فتوحات مکیہ جو تصوف کی جان ہیں۔ اُن میں جو باتیں

صراحتہ شریعت کے بالکل خلاف نظر آتی ہیں، اُن کی طرف کیوں نظر نہیں اٹھتی۔ اگر اٹھتی ہیں تو پھر اُن کی غلط عقیدت اُن پر تنقید کرنے سے کیوں مانع ہوتی ہے، کیا وہ کتاب و سنت سے زیادہ قابل اعتماد اور قابل احترام ہیں؟ امام ابن تیمیہؒ ان کو بڑے سخت الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور وہ اپنی دینی غیرت و محبت کے سبب معذور تھے اس بارے میں امام ابن تیمیہؒ کی رائے سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ مگر ان باتوں کی کیا تاویل ہو سکتی ہے۔ اگر ان کی تاویل بھی ہو سکتی ہے تو پھر وہ کیا ہیں ہر غلطی کی تاویل ہو سکتی ہے! خالق و مخلوق کے درمیان امتیاز و فرق کو دور کرتے ہوئے لکھے ہیں:-

”وجود تو ایک ہی حقیقت ہے، اس میں کثرت کہاں۔ اور سننے تو اپنی ضد آپ نہیں

ہوتی، پس مرتبہ وجود میں عین ذات ہے۔ نہ ب ہے نہ غیر ہے؟“

انہوں نے الولاية اعلیٰ من النبوة کے تحت جو کچھ لکھا ہے، اس کی نقل تفصیل سے تو نہیں کی جاسکتی۔ دو تین باتیں ملاحظہ ہوں۔ اپنی ولایت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”جب ۵۸۶ء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد

صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسل کی وراثت مجھے دکھائی تو میں ایک مقام و

مشہد میں قائم کیا گیا۔ اس جماعت انبیاء میں سے کسی نے مجھ سے گفتگو نہیں کی

مگر بتور علیہ السلام نے تمام انبیاء کے بیچ ہونے کی وجہ بیان کی کہ شیخ ابن عربی

کو تعلیمت کی مہارک بادوس اور یہ کہ شیخ قائم ولایت خاصہ مقیدہ ہیں؟“

وراثت کی اس افضلیت پر غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہے۔ اسے اور اسی کے ساتھ واقعہ معراج میں نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کی بہت افضلیت کی امانت کو سامنے رکھئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام خلیل کیوں ہوا۔ اس کی توجیہ یوں فرماتے ہیں:-

”حق تعالیٰ جو و ابراہیمؑ میں داخل ہو گیا ہے۔ خواہ یہ صورت روحانی یا جسمانی،

ذبیوی ہو یا اخروی؟“

کیا ان تعصبات میں ادھندوؤں کے عقیدہ میں کوئی فرق ہے کہ شری کرشن، بھگوان کے اوتار ہیں۔ یہ تو ہیں نے چند اقتباسات بطور نمونہ دے دیئے ہیں۔ ورنہ اس طرح کی باتیں نفوف کی کتابوں سے جمع کی جائیں تو ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے۔!

اوپر ذکر آچکا ہے کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، مفسرین اور فقہائیں ایک سے ایک متقی و برگزیدہ لوگ گزرے ہیں۔ مگر اُن کی ذات دُور سے فتنہ نہیں بن سکی:-

۱۔ ایک تویہ کہ انہوں نے رموز و اشارات کے بجائے واضح گفتگو کی!

۲۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے جرح و تعدیل کا جو معیار مقرر کیا تھا، اس پر وہ ہر شخص کے اقوال و افعال ہی کو نہیں بلکہ اُس کی ایک ایک نقل و حرکت کو جانچتے تھے۔!

مشہور ہے کہ ایک محدث نے ایک محدث کی حدیث اس نے قبول نہیں کی کہ وہ اپنے گھوڑے کو خالی بترن دکھا کر

پکڑ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جب جان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر ان کی بات کا کیا اعتبار۔ کسی نے کسی کو بازار میں کھلتے دیکھ لیا اور حدیث کی روایت ان سے ترک کر دی۔ باپ نے بیٹے کو غیر ثقہ اور بیٹے نے باپ کو غیر ثقہ کہا۔ ابو داؤد نے اپنے لڑکے سے روایت کرنے کو روک دیا تھا۔ اور یہ سختی صرف سماع حدیث تک محدود نہیں تھی۔ بلکہ اس معیار پر ان کی پوری زندگی بھی پرکھی جاتی تھی۔ اور جہاں جو خوبی یا خالی نظر آتی تھی اس کی نشان دہی کر دی جاتی تھی۔ رجال کی کتابیں اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہیں!

ان کی اس وضاحت اور معیار جرح و تعدیل کی وجہ سے نہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب ہونے پائی اور نہ ان کی طرف۔ اگر ہوئی تو انہوں نے اس کی نشاندہی کر دی!

مگر اہل تصوف کے ارد گرد جو ماحول پنپتا ہے، وہ محض غفلت و رعیت کی بنیاد پر بنتا ہے، وہاں لغت و جرح کا گزر نہیں ہے، وہاں محض تعدیل و توثیق ہونی چاہیے۔ جرح و تنقید سے وہاں ایمان سلب ہو جاتا ہے، وہاں صرف بات مافی اور منوائی جاتی ہے۔ چرن و چرا کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہاں ظواہر اور کمینات پر کم، اور کیفیات اور روایات پر زیادہ زور دیا جاتا ہے! اس لئے مجموعی طور پر اس سلسلہ میں داخل ہونے کے بعد آدمی غفلت و رعیت کے ایک ایسے رشتہ میں بندھ جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کو یہ معلوم کرنے کی قطعی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے یا ترکستان کی طرف! —

بے سجادہ رنگیں کن گرت پیر معنوں گوید

کہ سالک بے خبر بلود راہ و رسم منزلہا

یہ شعر ساتویں اٹھویں صدی کے سلسلہ تصوف کی نہیں بلکہ اس صدی کے سلسلہ تصوف کی بھی تصویر کشی کرتا ہے! جب تک تصوف کا یہ مزاج اور تصور نہ بدلے گا۔ جس طرح وہ آج سے پہلے ذہنی گمراہی اور عملی بدعت و خرافات کا سبب بنا رہا ہے، آئندہ بھی بننا رہیگا۔ چنانچہ آئبر کی گمراہی اور اس کے ذہن الہی کی ایجاد کا ایک بڑا سبب علوم تصوف اور اہل تصوف کی دقیقہ سنجیاں بھی ہیں، خاص طور پر شیخ ابن عربی کی تشریحات۔

”ایک بار آئبر ”حالت عجیب“ اور ”جذبہ عظیم“ طاری ہوا۔ وہ اس وقت شکار میں تھا، شکار موقوف کر کے آئبر پہنچا، وہاں سے فتحپور سیکری آیا۔ شیخ تاج الدین کو بلایا، اور ملا عبد القادر کے بیان کے مطابق رات پر سطحات و ترات صوفیاء کے سننے میں مشغول رہا، شیخ تاج الدین نے فصوص الحکم سے فرقون کے ایمان کا مسئلہ پیش کیا اور نہ جانے کیا کیا سمجھایا۔“

ابھی تاج الدین کا لغت تلح العارفین ہے۔ ان کے بارے میں ملا عبد القادر نے یہ لکھا ہے کہ ”چند اہل عقیدہ بہ خریجات بلود“۔ مگر اپنی شدت کے باوجود ملا صاحب نے یہ بھی لکھا کہ۔

”لائق وقا کن در علم تصوف و در علم توحید ثانی شیخ ابن عربی“ (جلد ۲ صفحہ ۲۵)

اسی طرح اگر داراشکوہ کی گمراہی پر غور کیا جائے تو سرمد سمرست کی آوارہ مزاجی کو اس میں بڑا دخل نظر آئے گا۔ جن کے ساتھ وہ رات رات بھر خلوت کشین رہتا تھا۔!

یہ تفصیلات میں نے اس لئے پیش کی ہیں اور اس کے لئے قدیم و جدید یہ مثالیں اس لئے دی ہیں تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ مسلمانوں میں جو متباعد و مشرکانہ باتیں رد و خارج ہو چکی ہیں، وہ زیادہ تر عظمت و محبت کی غلط کاری اور عقیدت میں غلو کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور اس ذہنیت کے پیدا کرنے میں تعصوف کو بڑا دخل ہے! گو کہ اس میں بعض دوسرے عوامل نے بھی حصہ لیا ہے، خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان میں تعصوف کے ساتھ ایڑا کی شیعیت اور ہندو اثرات نے بھی کام کیا ہے اور ان دونوں عناصر کو زیادہ تر تیموری بادشاہوں کے جذبہ احسان شناسی اور اسلامی علوم سے ان کی نادان عقیدت کی بنا پر عام مسلمانوں کے قلب و دماغ پر چھاپا مارنے کا موقع مل گیا۔ وہ مسلمانوں کو ان کے بنیادی عقیدے سے تو نہیں پھیر سکے، مگر ان کے اندر مذہبی عقیدت کی راہ سے بہت سی ایسی بدعتیں اور گمراہیاں پیدا کر دیں۔ جن سے مسلمان آج تک دوچار ہیں۔!

ہندوؤں کا مذہبی تعصوف تو بنیادی طور پر غیر اللہ کی عقیدت کا ایک مرقع ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ عقیدت تو پیدا ہی ہوئی ہے ان کے ساتھ کچھ مادرائے طبعی خیالات کے منسوب کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے شیعیت کا سارا دار و مدار ہی عقیدت پر ہے۔ ان کی عقیدت نے حضرت علی کو نبوت کے مرتبہ سے آگے بڑھایا۔ ائمہ معصومین کو نبوت کا مرتبہ دیا۔ چنانچہ ائمہ معصومین کی روایت کی ان کے نزدیک وہی حیثیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت و حدیث کی ہو! ان دونوں عناصر کا سنگم یہاں تیموری شہزادے تھے۔ ایرانی شیعیت کا تحفہ تو سب سے پہلے ہمایوں اپنے محسنوں کا بدلہ چکانے کے لئے آیا اور اس نے یہاں ایسا اثر چھایا کہ تیموریوں کا اثر اس کے آگے کم ہو گیا اور ہندو اثرات کا تو کچھ کہتا ہی نہیں، ان سے قرآن کو دن رات ساتھ ہی رہنا ہو گا۔!

چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ تیموری بادشاہوں نے اپنی تمام دینی کوتاہیوں کے ساتھ بزرگوں کی عقیدت اور بے راہ رد و موافق سے اپنا رشتہ کبھی نہیں توڑا۔ اکبر ایک طرف دین الہی وضع کرتا اور پوچھا پاٹ بھی کرتا ہے، دوسری طرف پاپیادہ امیر بھی جاتا ہے۔ شہزادہ سلیم کا نام سلیم اسی لئے پڑتا ہے کہ شیخ سلیم چشتی کی دعا سے یہ پیدا ہوا تھا۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ملیں گی۔ غرض یہ چیز شیعیت اور ہندو ازم کے ذریعہ ان میں آئی اور ان کے اثر سے عام مسلمانوں میں پھیلی! الناس علی دین ملوکھم!

اب ایک نظر قرآن و سنت پر ڈال لیجئے کہ ان میں غیر اللہ کی الٰہی عظمت و عقیدت کو کن کن گوشوں سے ملایا گیا ہے اس سلسلہ میں سب سے پہلے اسلام کے تعصوف عبادت کو سمجھنے کا ضرورت ہے۔ لغت میں عبادت رونمائی اور پامال کرنے کو کہتے ہیں۔ عرب اس راستہ کو بار بار دہرایا ہو طریق "معبود" کہتے ہیں۔ اسلام نے اس مفہوم کو ذرا اور وسعت دی ہے گو اس میں لفظ کا اصل مفہوم شامل ہے!

اسلام میں عبادت، اطاعت کے ساتھ اس اظہار تذل، فروتنی اور دل کے جھکاؤ کو کہتے ہیں، جو غایت محبت میں پیدا ہو۔ امام راقبہ کہتے ہیں۔

اللہ الٰہی شیعیت کی قید میں نہ قصداً لگائی۔ اس سے بڑی ملحد مضویوں اور ان کے بعد کی شیعیت ہے!
اللہ باستانے عالمگیر۔

العبودية اظهار التذلل والعبادة ابلغ منها غاية التذلل

عبودیت اپنی پامالی اور عاجزی کے اظہار کا نام ہے اور عبادتیں اس سے بھی زیادہ

بہ بندہ پیدا ہونا چاہیے۔ یعنی غایت فروتنی !

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ شرع میں عبادت کمالی محبت کو کہتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ "عبادت اطاعت کے ساتھ جھکاؤ اور جھکاؤ کے ساتھ خوف" کو کہتے ہیں۔

اب اگر کوئی شخص دل کی ہمدردی اور اس کے جھکاؤ کے بغیر عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت نہیں کہی جائے گی۔ اسی طرح اگر محبت کے بغیر اس کی اطاعت کرتا ہے تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح اگر اس کے دل میں خدا کی عظمت کے مساوی کوئی عظمت پیدا ہو جائے یا کسی غیر اللہ کا خوف اس کے دل میں میٹھ جائے تو بھی اس کی عبادت ناقص ہوگی۔ امام ابن قیمیہ عبادت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب عظمت و محبت کے ساتھ تذلل نہ پایا جائے، عبادت مکمل نہیں ہوتی۔

بل يحب ان يكون الله احب الي العبد من كل شيء وان يكون الله عنده

اعظم من كل شيء بل لا يستحق المصيبة والذل التام الا الله تعالى فكل

ما احب بغير الله فمستحق فاسد ما عظم بغير الله فمستحق فاسد ما عظم بغير الله فمستحق فاسد

باطلا۔! (رسالہ عبودیت ص ۷)

ضروری ہے کہ بندہ کے نزدیک خدا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ اور اسی طرح ہر چیز سے

زیادہ اس کی عظمت اس کے دل میں ہو۔ بلکہ محبت اور مکمل عاجزی اور پوری در ماندگی

کا مستحق صرف خدا ہی ہے۔ پس جو محبت خدا کی محبت کے بغیر ہو وہ فاسد محبت ہے

اور جو عظمت خدا کے حکم کے بغیر ہو وہ باطل ہے۔!

اس مفہم کے ساتھ قرآن نے عبادت کو خدا کے لئے خاص کیا ہے اور ہر مسلمان سے پہنچ وقتہ نمازیں اسی کا اقرار

کرایا جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین !

اسی بنا پر ابن ہماض سے مروی ہے کہ قرآن میں جہاں عبادت کا حکم آیا ہے، وہاں عبادت سے مراد توحید

باری ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ خدا کی عبادت پوری عظمت، محبت اور اظہار تذلل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ عزت و

توقیر اور محبت دوسروں کی بھی کی جاسکتی ہے، مگر اسی قدر جتنی کہ شریعت نے امانت دی ہے۔ خدا کے سوا کسی ذات کے

سے مرعوبہ نہیں دیا جاسکتا کہ اس کی مرضی خدا کی مرضی ہو۔ اس کی سفارش توفیق دے جب تک اس کا تقرب و واسطہ خدا

لے توحید کے معنی صرف خدا کو ماننے یا ایک مستحق کے نہیں ہیں بلکہ اس کو اس تصور کیساتھ ماننے کا نام توحید ہے کہ وہ اپنے

پورے اختیارات اور قوت و قدرت کیساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ الا اله الخلق ولا کلاہ !

اللہ رسول کی مرضی، اُن کی محبت اور اُن کی مشافعت سے یہاں بحث نہیں ہو بلکہ یہاں توحید کا مفہوم بیان کرنا مقصود ہے !

کا تقرب دعا سون جائے۔ مشرکین عرب جو بتوں کی نیاز مندی اٹھانے کے استھاؤں پر بند رو تیا ذکر کرتے تھے، اُن سے جب کہا گیا کہ وہ ہمہ گیر اور کامل تھے، تو پھر خالص اُسی کی عبادت اور طاعت بھی کر دو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم عبادت تو خدا ہی کی کرتے ہیں، ان دلی درو تاؤں کو تو صرف تقرب الہی کا ذریعہ بنا یا ہے !

ما نعبدہم الا لیقر بون الی اللہ زلفی !

ہم ان کی عبادت محض تقرب الہی کے لئے کرتے ہیں !

ان کا یہ جواب ہمارے لئے معصوم اور صحیح معلوم ہوتا ہے کہ واسطوں کے بغیر تو دنیا کا کوئی معمولی سے معمولی کام بھی نہیں ہوتا، خدا کی اس بلند بارگاہ تک ہم ان واسطوں کے بغیر کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں تو اس پر صغیر میں لاکھوں مسلمان ایسے طبع کے کہ جب اُن کو اُن کی گراہیوں اور بدعتوں پر ٹوکیں گے تو وہ یہی جواب دیں گے کہ ہم تو خدا تک اُن کے ذریعہ اپنی درخواست بھیجتے ہیں۔ ممکن کا یہ جواب محض اپنی بدعتوں پر پردہ ڈالنے کے لئے ہوتا ہے۔ عملاً اُن کی ساری نیاز مندی اپنی واسطوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ جس ذوق و شوق اور خشوع و خضوع کے ساتھ ان ذریعہ اور واسطوں کے سامنے جلتے ہیں، اُس خضوع و خشوع اور ذوق و شوق کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں ایک دن بھی نہ جاتے ہوں گے !

اگر ان کا یہ جواب تسلیم بھی کر لیا جائے تو کیا اسلام میں اس تصور کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ہم ان واسطوں کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، یا ہر اچھا شخص و اُس سفارشی ہو سکتا ہے۔ قرآن نے اس کی بار بار وضاحت کی ہے -

واذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوتہ اذا دعا عاب -

جب میرے بند میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ میں اُن سے

قریب ہوں، ہر ٹیکارنے ٹیکارنے کی پکار سنائوں۔ جب بھی وہ پکارے !

و نحن اقرب الیہ من جبل الوردین اسی عجیب المضطر اذا دعا -

ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا باذنہ !

میں رگ گھسے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پریشان حال کی دعا کو سناتا ہے جب

وہ خدا کو پکارتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں اجازت کے بغیر کسی کی سفارش

فائدہ نہیں پہنچا سکتی !

اسی کے ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا کہ -

قل ادعوا الذین فیہم من دونہ فلا یمکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا

اور اللہ الذین یدعون فیستغفرون الی ربہم الوسیلۃ الیہم اقرب

ویرجون رحمۃ و غافون عذابہ !

لے قرآن نے متعدد جگہ ان کے اقوال نقل کئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذات خداوندی کے منکر نہیں تھے !

کہہ دو کہ جن کو تم خدا کے سوا کچھ سمجھتے ہو ان کو بلا دو تو سہی، سو وہ نہ تو تمہاری تکلیف کو دور کر سکیں گے اور نہ ان کو اس کے بدلنے کا کچھ اختیار ہے۔ یہ جن کو پکارتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کو خشنودی کی تلاش میں ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بارگاہ بنتا ہے اور وہ خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں !

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے بارے میں کہا تھا کہ :-

لَا اسْتَغْفِرُونَ دَمَا اَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ !

میں آپ کی مغفرت خدا سے چاہوں گا مگر میں آپ کے ہاتھ میں خدا کے یہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا ! تاکہ یہ تصور مٹ جائے کہ خدا کا مقرب ترین خدا کی حسدانی میں ذلیل ہے !

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کرا گیا کہ :-

قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

میں اپنے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں !

یہ موضوع کچھ ایسا ہے کہ قلم اس کے جس پہلو پر چلے جاتا ہے تو چلتا ہی جاتا ہے، اس لئے اس احساس کے باوجود کہ قلم اصل موضوع سے ہٹنے نہ پائے کہیں کہیں ہٹ ہی گیا ہے۔ اس کے لئے میں ناظرین سے معذرت خواہ ہوں۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ایسی عظمت و محبت جو کسی مخلوق کی عقیدت کے غلو میں مبتلا کر دے جو کسی درجہ میں بھی خدا کی عظمت و محبت کی جگہ لے لے، اسلام اس سے روکتا ہے !

محبت پہلے محبت کو لیجئے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار آیات جن میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ محبت صرف خدا کی محبت ہونی چاہیئے۔ دوسروں سے محبت کی جاسکتی ہے مگر وہ محبت خدا کی محبت کے تابع ہونی چاہیئے۔ مشرکین عرب خدا سے محبت رکھتے تھے، مگر ان کی محبت دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف وہ خدا سے بھی محبت کرتے تھے، دوسری طرف بتوں کی محبت بھی ان کے دلوں میں اسی طرح سرایت کئے ہوئے تھی۔ اُن کا اس روش کے خلاف مومنین کی روش کو سراہا گیا :-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخَدُّ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِندَادًا يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ

اٰمَنُوا اسْتَدْحَبُوْا اللّٰهَ - (بقرہ - ۱۶)

بعض لوگ جو خدا کے علاوہ کسی کو شریک خدا ٹھہرا لیتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے

ہیں جیسی خدا سے کرنی چاہیئے۔ اور جو لوگ مومن ہیں وہ قوی محبت صرف خدا سے رکھتے ہیں !

اس میں لفظ ”اِنداداً“ قابلِ غور ہے۔ ”بند“ کے معنی کسی کو کسی کے برابر قرار دینے کے ہیں، یعنی محبت یا کسی امر میں خدا کے مثل کسی کو قرار نہیں دینا چاہیئے۔ مگر مشرک اس کے مثل قرار دیتے ہیں۔ شیخ الہند مولانا محمد رفیع صاحب اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں :-

”خدا اور غیر خدا کو محبت میں برابر کر دینا، خواہ وہ کوئی ہو، یہ مشرکین کا کام ہے۔“

علامہ رشید رضا اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”اِنداد کے معنی جہور و تفسیر کے یہاں اصنام اور اوثان سے زیادہ عام ہیں۔ اس میں

وہ ممتاز لوگ بھی شامل ہیں جن کے احکام کے آگے لوگ پھرون دھرا جھک جایا کرتے ہیں اور اس پر آگے کی آیت دلالت کرتی ہے اذ بقروا الذین ابتغوا ان الذین ابتغوا
نرماد یہ ہے کہ انسان اپنے انداز سے وہ طلب کرے جو خدا سے طلب کرنا چاہیے یا اس
سے وہ احکام قبول کرے جو خدا کی طاعت قبول کرنا چاہیے۔

حدیث میں آتا ہے کہ تین باتیں جس میں ہوں، اس نے ایمان کی لذت پائی۔ اُن میں ایک یہ کہ خدا اور اس کے رسول کی
محبت ماسما اللہ کی محبت پر غالب ہو۔ دوسرے کہ کسی سے محض خدا کے لئے محبت کرے۔ تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر
میں لوٹنا پسند نہ کرے!

آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ایسا نہ کرے جو اسے کھر کے راستہ پر ڈال دے۔ اسی لئے حدیث میں بار بار —
”الحب فی اللہ والبیغض فی اللہ“ کی تاکید آئی ہے۔ یعنی غیر اللہ سے جو محبت بھی کی جائے وہ خدا کی محبت کا حیل اور مستقیم
ہو، وہ محبت بالذات اُس مخلوق سے نہ ہو کہ وہ محبت خدا کی محبت کی مقابل نہ بن جائے یا اُس کی محبت خدا کی محبت کی
جگہ لے لے، اس لئے قرآن نے محبت کے سلسلے میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ —

قل ان کان آباءکم وابناءکم وَاخوانکم وَاَزواجکم وَاَشرافکم وَاَموالکم اقترنتموها
وتجارۃ فحشون کساد ما جمعا کن ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہد فی
سبیلہ فترضون حتی یأتی اللہ باحزابہ ! (توبہ - ۲)

کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور
تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے میں اور تجارت جس کے منہ سے ہونے کا تمہیں خوف
ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ اور اُس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد
کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو خدا کے حکم کا انتظار کرو!

یہ حقیقت بھی ذہن میں رہے کہ یہ بات صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے!

سیفان بن عیینہ سے کسی نے پوچھا کہ ان لوگوں کا حال کیا ہو گا جو اپنی خواہشوں سے شدید محبت رکھتے ہیں؟
انہوں نے کہا تم کو قرآن کی یہ آیت بھول گئی۔

واشر لو فی قلوبہم العجل - اُن کے دل میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔

ابن عیینہ نے اپنے اس مختصر سے جواب میں غیر اللہ کی محبت کی ایک پوری تاریخ بیان کر دی ہے۔ مصریوں کے
دل میں گزرا سالہ پرستی گھر کر چکی تھی۔ بنی اسرائیل جو دُنیا میں توحید کے علمبردار تھے، مصر میں رہتے تھے۔ اُن کے دل میں بھی
گھسنے کی محبت سرایت کر گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُن کو پھر توحید خالص کا سبق ہی یاد نہیں دلایا۔ بلکہ اُن کو
مصر کی فتنہ سے نکال کر شام کی طرف لے گئے۔ لیکن بنی اسرائیل نے راستہ میں کچھ لوگوں کو ثبوت پرستی کرتے دیکھا۔ گائے
کی محبت پھر اُن کے دل میں عود کر آئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا اجعل لنا الہا کما الہم !

نہ رسول کی محبت کو اس آیت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے ان کفتم تحبون اللہ فابتغونی یعنی رسول کی محبت خدا کی محبت کے تحت ہوا

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُن کو اس پر بڑی سخت تنبیہ کی۔ فرمایا:-

قال هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قالوا غير الله ابيكم وهو فضلكم
على العالمين۔ (اعراف)

یہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ برباد کر دیا جائے گا اور یہ بے بنیاد باطل کام کر رہے ہیں۔
اور کہا کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود و تجویز کر دوں؟

اس اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طر پر شرف تکلم کے لئے بلائے گئے۔ بنی اسرائیل کو موقع ملا۔ انہوں نے فوراً
ایک گائے کا بچھڑ بنا کر اُس کی نیاز مندی شروع کر دی۔ اُن کی اس گٹر مانتا کو قرآن نے :-
واشربو فی قلوبہم العجول۔ اُن کدول میں گوسالہ پرستی پلا دی گئی ہے!
سے تعبیر کیا ہے!

غرض یہ ہے کہ غیر اللہ کی محبت جو خدا کی محبت کے مقابل بن جائے، اسلام میں وہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ محبت دُو
طرح کی ہوتی ہے۔ ایک محبت طبعی، دوسرے محبت اختیاری۔ مثلاً بیوی بچوں کی محبت، ماں باپ کی محبت، ذوق و
خواہشات کی محبت۔ ان سب چیزوں سے محبت کی جاسکتی ہے۔ مگر اس میں غلو کا نتیجہ بے عملی، پھر بد عملی اور اس کے بعد
شرک فی العمل کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے! یعنی یہ محبت شرعی اعمال میں پہلے غفلت، اور غفلت کے بعد اس کے خلاف
کونے کی جرات پیدا کرتی ہے۔ اور آخر میں وہ خدائی احکام کی جگہ لے لیتی ہے!
اختیار، محبت سے مراد یہ ہے کہ آدمی کسی خارجی سبب یا عظمت کی بناء پر کسی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ مثلاً استاد
کی محبت، بزرگوں اور صلحاء کی محبت، انبیاء کی محبت، ان میں سے ہر ایک سے محبت کا حکم دیا گیا ہے، مگر ان سب کیلئے
حد و مقرر ہیں، اگر ان حد و د سے ذرا بھی تجاوز کیا گیا تو دل میں اُن کی طرف سے دُی عقیدت پیدا ہوتی ہے جو گمراہی اور
فتنہ کا سبب بن جاتی ہے اور جس سے آہستہ آہستہ تعویذ و تہذیبیں رخنہ پڑتا ہے!

عقیدت کا دوسرا سبب کسی انسان کی غیر معمولی عظمت ہے، عظمت و کبریائی خدا کی مخصوص صفت ہے، اس
میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ولہ الکیبر باری فی السموات والارض۔ حدیث میں آتا ہے:-

العظمت ازلی والکبر باری رانی فمن تاذ عنی واحد منہما عذبتہ

عظمت میرا جامہ اور کبریائی میری چادر ہے، ان میں سے ایک کو بھی کوئی اتھ

لگاے گا تو میں اس کو عذاب دوں گا!

قرآن و سنت میں جہاں کبر و غرور کی ممانعت آئی ہے کہ یہ خدائی میں شرک ہے۔ وہیں غیر خدا کی ایسی تعظیم
و عقیدت سے بھی روکا گیا ہے۔ جس کا ثا نشانہ خدا کی عظمت و عقیدت سے مل جاتا ہے!

قرآن و سنت میں ادب و لمحاظ کی ترغیب دی گئی ہے۔ مگر جس ادب و لمحاظ اور عزت و توقیر میں ادنیٰ شائبہ
بھی عظمت پرستی یا یادگار پرستی کا تھا، اس نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اُپر ذکر آچکا ہے کہ دنیا کی بیشتر قوموں کی گمراہی کا

طبعی محبت سے مراد یہ ہے کہ فطری طور پر آدمی میں ان چیزوں کی محبت ہوتی ہے!

سب غفلت و محنت ہی میں افرات و تفریط ہے۔ خاص طور پر عیسائیوں نے اس میں سب سے زیادہ غلو سے کام لیا تھا۔ اس لئے قرآن نے بار بار ان کو تنبیہ کی کہ۔

لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ الْاَلْحَقَّ إِنَّا الْمُسْلِمِينَ ابْنِ مَرْيَمَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ -

اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو اور خدا کی شان میں غلط بات مت کہو۔ عیسیٰ بن مریم محض خدا کے رسول اور اس کے کلمہ میں۔

دین میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی عظمت میں اتنا غلو کرو کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہرا دو۔ حضرت عیسیٰ کی عظمت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ خدا ہی میں شریک ہیں، بلکہ ان کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ خدا کے رسول اور اس کا حکم لے کر آئے ہیں۔ دینی تاریخ کا یہ ایک افسوسناک واقعہ کہ اہل دین نے ہمیشہ انبیاء، صلحاء اور برہمنوں کی مغرور تعلیم کی ہے اللہ ان کی عقیدت میں غلو کیا ہے کہ ان کے بارے میں مادائے بشریت خیالات پیدا ہوئے ہیں۔ اور ان خیالات کی وجہ سے شرک و بدعت کے بے شمار مظاہر وجود میں آ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو ہمیشہ یہ تنبیہ کی کہ وہ مدح و ستائش اور تعظیم و تکریم کے سلسلہ میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس سے یہ مترشح ہو کہ آپ خدا کی مشیت اور مرضی میں کچھ دخل ہیں۔ آپ نے فرمایا:-

لَا تَطْرُقُوا كَمَا طَرَقَتِ الْنَصَارَى عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ -
مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا۔ میں خدا کا بندہ ہوں تو مجھے خدا کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:-

لَا تَطْرُقُوا كَمَا طَرَقَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى

یہ بے باک میں اتنا مبالغہ نہ کرو جتنا یہود و نصاریٰ نے اپنے انبیاء کے بارے میں کیا ہے!

قرآن نے عظمت کے اسی غلو تصور کو مٹانے کے لئے ان مواقع پر جہاں آپ کی عظمت و تکریم کا اظہار ہوتا ہے ہمیشہ آپ کو عبد اور رسول کے لفظ سے خطاب کیا ہے۔ جس سے یہ ذہن نشین کرانا مقصود ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کتنا ہی بلند رتبہ اور خدا کا مقرب کیوں نہ ہو، وہ بہر حال عبد ہی رہتا ہے، معبود نہیں ہو سکتا۔ اس کی بلندی اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ دائرہ عبدیت سے نکل کر معبودیت تک پہنچ گیا ہے، بلکہ اس کی بلندی اس وجہ سے ہے کہ اس کا رشتہ معبودیت مضبوط سے مضبوط تر ہے!

واقعہ معراج آپ کی بلندی مرتبت کا ایک روشن ثبوت ہے۔ مگر اس موقع پر آپ کو خدا نے اشرفیٰ بعبادہ کے لفظ سے کیا۔ شرح صدر خدا کی ایک مخصوص نعمت ہے، جو آپ کے لئے خاص ہے، رفع ذکر آپ کی رخصت کا ایک خاص نشان ہے، جس کا ذکر خدا نے وردِ نعمت الگ ذکر کے لفظ سے کیا ہے، مگر اسی کے ساتھ یہ تصور بھی بظاہر دیا کہ یہ بلندی مرتبت خدا کا عطیہ ہے، اس لئے عطیہ خداوندی کا شکر بجا لاؤ۔ غلّا اشرعت فانصبہ الی دیک ملو غلب! آپ کی نماز اور قرآن قرآن کا ذکر قرآن میں بطور رفعت شان ہے، مگر الفاظ ملاحظہ ہوں:-

نصا قدام عبد اللہ میں عروج - جب خدا کا بندہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کو پکارنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے! آپ کی زبان سے خدا کے باپارا اعلان کر لیا۔

قل انا بشر مثلكم یوحی الی - کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں مگر میری طرف وحی آتی ہے (ادقم اس فضل سے محروم ہو) ایک مسلمان کے ذہن میں دن میں کئی بار یہ تصور بٹھایا جاتا ہے۔ ان محمد! عبد! ورسولہ۔ محمد خدا کے بندے اور اُس کے رسول ہیں۔

بنو عامر کا وفد خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ قرآن میں سے بعض نے کہا کہ آپ ہمارے سید و آقا ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ سید تو خدا ہے۔ اُن لوگوں نے پھر کہا۔ آپ ہم سب سے افضل و برتر ہیں۔ فرمایا کہ۔
قولوا بقولکم ولا یستعجبکم الشیطان!
یہ کہو مگر کہیں شیطان تم کو اپنا دکیل نہ بنالے!
ایک دفعہ آپ کو کسی نے ان الفاظ سے مخاطب کیا۔

”اے ہمارے آقا اور ہمارے آقا کے فرزند اور اے ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے فرزند!“

آپ نے سنا تو فرمایا۔ ”وگو! تقویٰ اختیار کرو۔ شیطان تم کو گمراہی میں نہ ڈال دے!“
انا محمد بن عبد اللہ ورسولہ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلی النبی انزلی اللہ عزوجل۔!

میں محمد بن عبد اللہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں پسند نہیں کرتا کہ مجھے تم میرے اس مرتبہ سے زیادہ بڑھا دو جو خدا نے میرے لئے مقرر کیا ہے!

اکثر نیک لوگوں کے پاس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اُن کی مشیت عین خدا کی مشیت ہوتی ہے۔ اُن کی دعا سے نظام کائنات میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے۔ اس میں نہ صرف یہ عقیدہ تو میں بلکہ بعض اہل توحید مسلمان بھی مبتلا ہیں۔ آنحضرت نے اس غلطی پر بار بار متنبہ کیا اور بتایا کہ اس کائنات میں مشیت صرف خدا کی ہے۔ کوئی انسان خواہ کتنا ہی متذکیوں نہ ہو، اس کی مرضی اور مشیت کو اس کا رخاؤ رنگ دلوں میں کوئی دخل نہیں ہے۔ قرآن نے اس بارے میں بار بار وضاحت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ آپ کے ارشادات ملاحظہ ہوں۔!

ایک شخص نے ایک بار کہا کہ ”ماشاء اللہ و ما شاء محمد“ یعنی خدا جو چاہے اور آپ جو چاہیں۔ آپ نے سنا تو فرمایا۔
قولوا ما شاء اللہ ثم ما شاء محمد۔ (یہ کہو کہ خدا جو چاہے اور اس کے بعد محمد جو چاہیں)

اس میں آپ نے حرف غلط یعنی واؤ کے ساتھ و ما شاء محمد کہنے سے منع فرمایا کہ اس میں مساوات پائی جاتی ہے۔ اس کے بجائے آپ نے ”ثم“ کہنے کی ہدایت فرمائی۔ جس سے فرق مراتب کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے۔

ایک شخص نے کہا کہ ”ماشاء اللہ و ما شئت“ آپ نے سنا تو فرمایا۔!

أَجْعَلَنِي اللَّهُ نَدًا قَلْبًا مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ -

کیا تم مجھے خدا کا حل ضرورتے ہو۔ عرف خدا کی مشیت کا اظہار کرو!

اسی بنا پر آپ نے غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع فرمایا۔ خواہ قرآن اور رسول ہی کی قسم کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اللہ اس سے

غیر اللہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔

آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی قسم کھائے تو خدا کی قسم کھائے۔ دردِ خاطر رہے۔ آپ نے غیر اللہ کی قسم کو شرک قرار دیا۔

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ اشْرَكَ!

ایک بار آپ گزر رہے تھے، ایک شخص آپ کو دیکھ کر اس قدر عجب ہوا کہ کانپنے لگا۔ آپ نے اس کی کیفیت

دیکھی تو فرمایا کہ:-

”خُذُونَنِي، بَيْنَ لَيْكِ قَرِيْبِي عَرَّتْ كَامِيْثًا هُوْنَ - جو کشت خنک کر کے کھایا کرتی تھی!“

اس معمولی سے وصف کی نسبت اپنی طرف اس لئے کی کہ یہ واضح ہو جائے کہ خوفِ خدا سے ہونا چاہیئے، اپنے

جیسے انسان سے نہیں۔

۲۔ ہدایات اس ذات کے پاس سے دی گئی ہیں۔ جس کی محبت ایمان کا جزو اور جس کی عزت و تکریم نجات کا ذریعہ

ہے۔ لیکن آپ خدا جیسا اس لئے کیا کہ اس سے پہلے امتیاز کی مغرور محبت، غالی عظمت اور عقیدت نے شرک کی راہیں پیدا کر لی تھیں۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان ہدایات کے باوجود جو عزتِ عظمیٰ اور صلحاء و اخیار کی عقیدت و عظمت کے سلسلہ میں مگر ایمانِ مسلمانوں میں رواج پا گئیں جن کے مشابہت کے لئے وہ ہدایات دی گئی تھیں!

یادگار پرستی | اسی عظمت پرستی اور عقیدت پرستی کا ایک نتیجہ یادگار پرستی ہے، آدمی جب کسی انسان کو بڑا ممتاز سمجھ لیتا ہے اور اس کی عقیدت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو وہ اس کی یادگار قائم کرتا ہے۔ ابتدا میں یہ

چیزیں محض ایک یادگار ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ یادگار یادگار پرستی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اگلی قوموں نے

اپنے پیشواؤں کی وفات کے بعد یادگار قائم رکھنے کے لئے ان کی شبیہیں اور تصویریں بنائیں۔ ان کی یادگاریں رکھیں

ان کی قبروں پر نذر و نیاز کی رکھیں ایسا دیکھیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان کو عبادت گاہ اور سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور اب ان

کی ساری نیاز و مندی اور سجدہ و بڑی اپنی کے گرد ہونے لگیں۔ ایسا یادگار پرستی، قبر پرستی اور تصویر پرستی ہی تک محدود

نہیں ہے، بلکہ اس کی اور بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، خاص کر مسلمانوں میں۔ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جائزہ مبارک

اور موضع مبارک کی یادگار قائم ہے، کہیں تعین مبارک سر پر رکھ کر ان کے سامنے عقیدت پرستی کا اظہار کیا جاتا ہے۔

یہ یادگاریں صرف آنحضرت کے متروکات ہی تک محدود نہیں ہیں۔ بلکہ اس میں بزرگوں اور صلحاء کے آثار و متروکات

دیکھ رہے ہیں۔ ان میں بیشتر فرمیں ہیں۔ اگر واقعی ان متروکات کی نسبت آپ کی طرف متوجہ ہو تو وہ قابلِ احترام ہیں

مگر ہر حال ان کا احترام آپ کے حقیقی متروکات کتاب و سنت سے زیادہ یا ان کے درود سے باہر تو نہ ہونا چاہیئے!

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام یادگاروں سے روک دیا ہے، جس سے آدمی کی توجہ خدا کی عظمت کے

بجائے یا اس کے ساتھ کسی دوسری مخلوق کی عظمت کی طرف مبذول ہو جائے۔ اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے

با عظمت کون انسان ہو سکتا ہے۔ مگر بہت سے ایسی ہی اس طرح کی یادگار قائم کرنے کی سخت ممانعت فرمائی ہے!

اسی بنا پر آپؐ نے تصویروں اور شبیہوں کے رکھنے ہی سے نہیں قبروں کے پختہ کرنے سے منع فرمایا۔ آپؐ نے اپنے تمام تزکات کو صدقہ قرار دیا۔ تاکہ لوگ اس کو ہر شے کے لئے یادگار نہ بنالیں۔ اور یہ چیز دنیا میں نفع بن جائے۔ اگلی امتوں نے اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ اور عید گاہ بنالیا تھا۔ اس لئے آپؐ نے بار بار تاکید فرمائی وہ۔

لا تتخذوا قبوری مسجداً - میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔

دوسری روایتیں ہیں کہ:-

لا تتخذوا عیداً - میری قبر کو عید نہ بنانا۔

آپؐ کو اس کا اس قدر خیال تھا کہ وفات سے پانچ دن پہلے آپؐ نے فرمایا:-
 ”تم سے پہلے لوگ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ دیکھو میں تم کو منع کرتا ہوں کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنالینا۔“
 وفات سے چند گھنٹے پہلے آپؐ نے فرمایا کہ:-

”خدا ہر دو نعرائی پر لعنت کرے۔ ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا!“

آپؐ نے فرمایا کہ آپؐ نے گھروں کو قبر نہ بنالینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہتاب گھر قبروں کی طرح نہ ہوں۔ جہاں ذکر، عبادت اور دعا ممنوع ہے۔ آپؐ نے قبروں کے سلسلہ میں دو لفظ فرمائے ہیں۔ ایک ”مسجد“ دوسرے ”عید“۔ مسجد کا مطلب یہ ہے کہ وہ افعال جو مسجدوں کے لئے مخصوص ہیں، ان کا مظاہرہ قبروں پر نہ ہونے لگے۔ اور عید کے لفظی معنی بار بار لوٹنے کے ہیں۔ پس ہر وہ مقام عید ہے، جہاں لوگ بار بار جاتے ہیں۔ ہر وہ زمانہ عید ہے جس میں بار بار کوئی خاص کام کیا جاتا ہے۔ ہر وہ اجتماع عید ہے جو بار بار پیش آتا ہے۔

گویا آپؐ نے قبروں پر مسکنی، زمانی اور موری ہر طرح کی عید سے منع فرمایا ہے۔ آپؐ نے اسی وجہ سے ان چیزوں سے بھی روک دیا ہے جو قبروں کے عید یا یادگار بن جانے کا سبب بنتی جاتی ہیں۔ مثلاً قبروں پر چسپاں جلانا۔ مسکین مانگنا۔ دعا کرنا۔ کسی قبر کو سامنے کر کے ناز پرٹھنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ کہ قبر کی عظمت کا کوئی قصہ ناز پرٹھنے والے یا دیکھنے والے کے ذہن میں نہ بیٹھ جائے!

چنانچہ صحابہ و تابعین کے زمانہ میں بڑے بڑے حادثات میں آئے، قحط پڑے، وبا میں پھوٹیں، مگر ایک صحابی نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے قریب جا کر نہ دعا مانگی اور نہ آپکو واسطہ بنایا!

بیشتر ائمہ اسلام قبر نبویؐ کے پاس ہی درود سلام کے علاوہ دعا مانگنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جو ائمہ اس کی اجازت بھی دیتے ہیں، وہ یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ قبر شریف سامنے نہ ہو۔ اس یادگار پرستی کو کس کس نے مٹایا گیا ہے اس کے سلسلہ میں چند واقعات اور بطائعہ ہوں:-

مشرکین عرب ایک درخت کی تعلیم کرتے تھے۔ اور اس پر اپنے ہتھیار لٹکانے لگے۔ مسلمانوں نے دیکھا تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا۔ اگر ہمارے لئے بھی کوئی ایسا ہی درخت ہوتا تو اچھا تھا۔ آپؐ کو اس کا علم ہوا تو فرمایا:-

”اللہ اکبر! تم نے تو وہی بات کہہ دی جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰؑ سے کہی تھی۔“

اجعل لنا الھما کما الھم الھة - ہمارے لئے بھی ایک بُت بنا دیجئے جیسے کہ کفار کے لئے بُت ہیں !

ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نے درخت کی کسی تعلیم کی بناء پر ایسا نہیں کہا تھا۔ مگر آپ نے اس خیال پر بھی سخت ناسمجھی کا اظہار کیا، اس لئے کہ اسے دلوں کے لئے یہ یادگار بن جاتی۔ اور ان کے دلوں میں اس کی وہ عظمت و عقیدت قائم ہو جاتی جو بدعت اور گمراہی بلکہ شرک کا سبب بنتی ہے۔

اپنی ارشادات کی بناء پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس طرح کی کسی یادگار کے قائم کرنے سے منع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے کچھ شاگردوں نے ذکر و عبادت کے لئے کوئی جگہ مقرر کر لی اور وہاں جمع ہونے لگے۔ ابن مسعودؓ کو علم ہوا تو بہت برہم ہوئے اور فرمایا کہ:-

”کیا تم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت پر استوار ہو۔ یا تم گمراہی کی راہ پر جا رہے ہو؟“

مقصود یہ تھا کہ اصحاب بنی ہوئے تو ایسا کیا نہیں۔ حالانکہ وہ تم سے زیادہ ہدایت یافتہ، دین سے واقف اور اُس کے سنہدائی تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس طرح سے ذکر و عبادت نہیں کی، پھر تم کو کیا حق ہے؟ غور کیجئے کہ اس میں بظاہر کوئی قباحت نہیں معلوم ہوتی۔ ذکر و عبادت کے لئے کسی مقام کا تعین کوئی معصیت نہیں ہے۔ لیکن اگر صحابہ کے زمانہ میں یہ چیز قائم ہو جاتی تو پھر یہ مقام ایک مستقل فتنہ بن جاتا۔ اس وجہ سے حضرت ابن مسعود نے روک دیا۔

جس درخت کے سایہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں بیعت لی تھی۔ اس لوگ حضرتؐ کو اس کی زیارت کو آنے لگے تھے۔ حضرتؐ نے یہ کیفیت دیکھی تو اس کو کھڑا دیا۔ اسی طرح لوگوں نے ان مقامات پر جا جا کر عبادت کرنی شروع کر دی، جہاں جہاں حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ تو حضرتؐ نے اس سے لوگوں کو روکا اور فرمایا:-

”کیا تم اپنے بنی کے آثار کو مسجدیں بنا لینا چاہتے ہو؟“

صحابہؓ کے زمانہ میں جو لوگ ان مقامات پر عبادت کے لئے جلتے تھے، یقیناً ان کا مقصود جذبہ اہل سنت اور برکت اندوزی ہی رہا ہوگا۔ لیکن کتاب و سنت کی تعلیم کی روشنی میں حضرات صحابہؓ کی دور میں لگتا ہے ان گمراہیوں کو دیکھ رہی تھیں۔ جو ان یادگاروں کے ذریعہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لئے انہوں نے بالکل ہی اس سے روک دیا۔

حدیث میں ان باتوں سے بھی روک دیا گیا ہے، جن میں غیر اللہ کی عظمت کا ایک ادنیٰ ثابہ بھی پایا جاتا تھا۔ عرب میں عام طور پر غلاموں کو ان کے مالک ”عبدی“ ”میرا بندہ“ اور غلام اپنے مالکوں کو ”ربّی“ کہا کرتے تھے۔ چونکہ انسان کسی انسان کا عبد اور کوئی انسان کسی انسان کا رب نہیں ہے۔ اس لئے آپؐ نے ایسے لفظ کے استعمال سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ لوگ اپنے غلام کو عبدی کے بجائے ”فتائی“ میرے بچے یا میرے جڑاں، اور غلام اپنے آقاؤں کو ربّی کے بجائے مالک کہیں۔

ایک صحابی کی کینیت ابوالمحمّد تھی۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ خدمت جوئی میں آئے تو آپؐ نے اُن سے پوچھا ”عَلِمَ (فیصلہ کرنے والا) تو خدا سے اور خدا ہی حکم دینے والا ہے۔ پھر تم کو کیوں ابوالمحمّد کہا جاتا ہے؟“ انہوں نے عرض کیا کہ

میرے قبیلہ میں جب کوئی نزع ہوتی ہے تو لوگ مجھ کو ثالث بناتے ہیں اور میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہ قبول کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے لوگوں نے مجھے یہ لقب دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ”مہارے بچوں کے نام کیا ہیں؟“ بولے شریح، مسلم، عبداللہ۔ آپ نے فرمایا ”مہارے کینت آج سے ابو شریح رہے گی۔“ ان تفصیلات کی روشنی میں آپ ان عقیدوں اور عقلمندوں کو دیکھیں۔ جن کا اظہار صلحا اور خیرا کے متوسلین ان کی زندگی میں اپنی مجلسوں اور غائبانہ تذکروں میں کرتے ہیں۔ اور ان کی وفات کے بعد ان کی قبروں، مرادوں، خانقاہوں اور ان کے ستر و کات، ملفوظات اور ان کی یادگاروں کے سلسلہ میں روار کھتے ہیں۔

حالی نے بہت صحیح کہا ہے:-

کیے غیر گیت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر
جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کو اکب میں ملے کر ستمہ تو کافر
مگر مومنوں پر کشتہ دہ میں ماہیں
پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں
بٹی کو چہ چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں!
مرادوں پہ دن رات چادر چڑھائیں شہیدوں سے جاہل کے مانگیں عنائیں
د تو حید میں کچھ خلل اس سے آئے
نہ اسلام بگڑنے نہ ایمان جائے

فاران کا عظیم الشان ”سیرت نمبر“

ہر طبقہ میں مقبول ہوا

اس کا ایک ایک مقالہ حریر جان بٹلنے کے لائق ہے!
اردو شاعری کی لہجہ شاعری کا سدا بہار گلدستہ

سیرت نمبر

کے محدود نسخے رہ گئے ہیں۔ جلد منگائیے ورنہ اسٹاک ختم ہونے پر کسی قیمت پر

یہ دولت بے بہا دستیاب نہ ہوگی!

قیمت دو روپے آٹھ آنے

دفتر ”فاران“ کیمبل اسٹریٹ کراچی ۱۰

مولانا قاضی مرتضیٰ العابدین صاحبزادہ میرٹھی

اسلام میں توحید

۱۰

مذہبیان اسلام کی توحید

عقیدہ توحید شرف انسانیت کی بنیاد ہے۔ انسان کو کمالات میں پہنچانے کا مقام حاصل کرنے کیلئے اور ان فرائض و واجبات سے جو اس پر خلیفہ اللہ ہونے کی حیثیت سے عائد ہیں، ہمدہ براہ جوئے کیلئے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ توحید پر یقین رکھتا ہو۔ ایک مسلم کی زندگی کا محور ہی عقیدہ ہے۔ اور یہی وہ مرکز ہے جہاں سے اخلاق و اعمال کی وہ تمام نہریں جھومتی ہیں جو انسان کی زندگی کو پر بہار بناتی اور مرنے کے بعد اسے نعم جنت سے ہمکنار کرتی ہیں۔

جو مرد و عورت توحید کا صحیح و کامل اعتقاد رکھتا ہو وہ یقین رکھتا ہے کہ زندگی اور موت کا سرشتہ خدا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے۔ رزق کے خزانوں کی کنجی کا مالک وہی ہے، نفع و ضرر اس کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں۔ پسند اگر دوسرے اس کے سامنے جھکا کر جاسکتی ہے، اور حکم صرف اس کا مانا جاسکتا ہے، اور دنیا و آخرت کی سعادت اسی کی فرمانبرداری میں مضمر ہے۔ اور یہی معنی ہیں "اسلام رکھے۔" گویا اسلام اور عقیدہ توحید لازم و ملزوم ہیں۔

عقیدہ توحید انسان کو صرف اس کی انفرادی زندگی ہی میں کامیاب و کامرین نہیں بناتا بلکہ وہ ایک ایسی متالی و سوانحی کی تشکیل کرتا ہے، جہاں سب انسان برابر ہوں سب کو حقوق انسانیت یکساں حاصل ہوں۔ سب ایک کنبہ ہیں کہ محبت و یگانگت کے ساتھ رہتے سہجے ہوں اور ایک ہی قانون کے آگے سر جھکاتے ہوں۔ سب کا منظر نظر ایک ہی ذات والا صفات کی دھماکا ہو، اور سب کی زندگی کا محور اسی خدا ہے اور اس کا قانون ہو۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کا خدا کے ایک مقدس پیغمبر نے مصر کے قید خانہ میں ان الفاظ میں اعلان کیا،

أَذِیَابُ مُتَّقِنِ قَوْلِیْ خَيْرٌ أَمِ اللّٰہِ الْوَّحِیْدِ
کیا مشغول بہت سے خدا اچھے یا ایک برتر و
غالب خدا ؟

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عظیم درجہ حرارت کا سنگ بنیاد اسی عقیدہ توحید کو قرار دیا اور فرمایا :
بُنِیَ الْاِسْلَامُ عَلٰی اَیْسٍ خَمْسَ شَہَادَاتٍ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مَا دَا اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ
اسلام کی حرارت کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہو پہلی، یہ کہ کوئی دوسرا خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔

یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ اگر شہادت میں اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ساتھ آپ کی صیغہ کی تصریح کو بھی گنا ہے۔ اس کی ایک خاص ضرورت تھی۔ توحید باری کے عقیدہ میں دنیا کی تمام اقوام نے ٹھوکر کھائی تھی، اہل کتاب بھی اس گمراہی سے بڑھ چکے، اپنا انبیاء کرام کے باوجود انکس و کمالات اور خوار و مجرمت کو دیکھ کر اللہ ان کی حقیقت و عظمت میں سرشار ہو کر وہ یہ جملہ بیٹھے کہ یہ اگر خدا نہیں

تو خدا کے بیٹے یا خدا کے اوتار یا خدا کی اودھان میں شریک ضرور ہیں۔ ہندو مذہب میں تھا کہ اسلام گمراہی کے اس دردناک اور فتنے کے سرچشمہ کو بند کرنا۔ چنانچہ ”رسول اللہ“ کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے پہلے ”عجل کا“ کی وضاحت فرما کر یہ حقیقت آشکارا کر دی گئی کہ خدا کا یہ آخری و خیر سب نبیوں کا سرور اپنے تمام اعلیٰ کمالات و رسالت کے باوجود بہر حال خدا کا بندہ ہی ہے۔ اس کی خدائی میں کسی اور میں بھی شریک نہیں۔ گویا کلمہ شہادت کا دوسرا جز پہلے جز کی تکمیل و توثیق ہے۔

تسراں کریم نے جس قدر زور و قوت، جس قدر وضاحت و صراحت اور جس قدر اعادہ و تکرار کے ساتھ اس عقیدہ کو حید کو بیان فرمایا ہے کسی دوسرے کو بیان نہیں فرمایا۔ اگر اہل تمام آیات کو جمع کیا جائے جو توحید باری سے متعلق ہیں تو ثلث قرون سے کم نہ ہوں۔

تسراں کریم نے صرف عقیدہ توحید کے بیان ہی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس کے مختلف شعبہ کے دلائل و براہین بھی بیان فرمادیئے ہیں اور انسانوں کی مختلف انواع و اقسام کی طبیعتوں کا لحاظ فرماتے ہوئے ہر طرح اس عقیدہ کو ان کے دماغ میں مرسوم اور دلوں میں پوست کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے

دلیل نقل :-

ہر قوم و ملت کا طریقہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی روایات کی قدر کرتی ہے، ان کی تقلید کو اپنے لئے باعث فخر سمجھتی ہے۔ خصوصاً وہ بزرگ جنہوں نے سوسائٹی میں انقلاب برپا کر دیا ہو، جنہوں نے قوم کو اخلاقی پستی کے غار سے نکال کر جنتی کی صحرا پر پہنچا دیا ہو، اور غلامی کا طوق ان کی گردنوں سے نکال کر جہاں بانی کی باگ ان کے ماتحت ہی دیدی ہو۔ جن کو وہ قوم خدا کا پیغمبر، بلکہ اس سے بھی زیادہ سمجھتی ہو۔ قرآن کریم نے پہلے عجل فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نَحْنُ وَآلِهٖ الْيَتِيمِ أَلَمْ نَكُنْ بِهٖم بِرَبِّهِمْ أَعْمٰی

ہم نے آپ سے پہلے جسے رسول بھیجے سب کی طرف ہی وہی نڈن

کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہندو صرف میری ہی

عبادت کرو

فَاعْبُدْنِي

پھر تاریخ عالم کی ان تمام قوموں کے، جن کے شاندار یا ناکام ماضی کی داستانیں لوح تاریخ پر ثبت ہیں نام لے کر بتایا کہ ان سب اقوام کے مصطلح اور بادلوں نے بھی اپنے اپنے زمانہ میں اپنی اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت کا پیغام سنایا اور اسی کی عبادت کی طرف بلایا۔ اس سلسلہ میں پوری تفصیل کے ساتھ حضرت آدمؑ نے حضرت عیسیٰؑ تک سب ہی ممتاز پیغمبروں کا ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جب توحید باری کی دعوت تمام پیغمبروں کی مشترک دعوت ہے تو کسی کو بنیاد انکار بناد۔ اگر توحید کو قطعییت و جامعیت کے ساتھ قبول کرو گے تو انشاء اللہ تعالیٰ اسلام کے دوسرے اصول و احکام بھی تسلیم کرنے ہی پڑیں گے کیونکہ وہ سب توحید کامل کے لازم ہیں۔ اور توحید کی ان کو ماننے بغیر تکمیل نہیں ہو سکتی۔

اِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْا اِلٰی شَيْءٍ جَدَدٍ مُّثَلٍّ

اڈوہ بات مانو جو سارا کدہ سارا عیسائیت و مشرکیت کا

کسی کی عبادت نہ کریں اگر کسی کو اس کا شریک نہ سمجھیں۔

لَقَدْ اَتَيْنَا اِيۡنٰی بَیِّنٰتٍ مِّنۡ سَوَآءٍ

اَنۡ لَاۤ تَعْبُدُوۡا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہَ وَلَا تَشْرُکُوۡا بِہٖ شَیْئًا

دلیل عقل :-

تسراں کریم نے بتایا کہ عقیدہ توحید روایت سے ہی نہیں دعایت سے بھی ثابت ہے، نقل و مرجح ہی کا نہیں عقل سلیم کا بھی اس نفاذ سے۔ اس سلسلہ میں فلسفہ زندہ دلائل کو مطمئن کرنے کیلئے قرآن کریم نے یہ دلیل پیش فرمائی:-

اَمِ اتَّخَذُوا۟ اِلٰہَہٗمۡ مِّنۡ دُنٰی شَیْءٍ یَّشْعُوۡنَ

اَوْ کَانَ نِعۡمَۃُ اللّٰہِ اِلَّا اللّٰہُ لَنُفۡسِدَنَّہَا فَاَلۡنُصۡبِحَنَّ اِلٰہَآ

رَبِّ اِنۡفُکۡ شَیْءًا یَّعۡبُدُوۡنَ

کی انہوں نے نہیں میں اللہ کے سوا اور معبود بھی ٹھہرائے ہیں جو ان کو عورت

کے بعد دوبارہ زندگی دیں۔ اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا دوسرے معبود

بھی ہوتے تو زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جاتے ہندو اندر عرش کا مالک

ان طوائف شرک سے جو یاں پر لگاتے ہیں پاک ہے۔

(انبیاء ۲۱)

دعا نیست میں پناہ دی تو میں باقی عمر تیری شکر گزار رہی میں صحت کروں گا اور تیرے مددگار
کو چھوڑ کر کسی دوسرے دروازہ پر قدم بھی نہ رکھوں گا۔

خداوند علام النبوت تو ماضی و مستقبل پر بیک وقت نظر رکھتا ہے۔ اسے کوئی دھوکا نہیں دے سکتا۔ مگر یہ اس کی ایک سنت ہے کہ وہ
منقلب دل سے نکلی ہوئی صدا کو رد نہیں کرتا خواہ وہ کافر ہی کے دل سے نکلے۔ مگر جو ناکیاں ہے، موت کی گرفت سے نکلنے ہی ظالم انسان پھر اپنے
گناہوں میں سرشار ہو جاتا ہے، شر و فساد کا بازار گرم کر دیتا ہے، افتخار و غאות کے اٹھائے اٹھا کھڑے کرتا ہے۔ کچھ خدا سے مزبور کر جھوٹے معبودوں
سے رشتہ جوڑتا ہے اور اپنے تمام معبودوں کو ایک ایک کر کے توڑ ڈالتا ہے۔

فطرت انسانی کی یہ ایک ایسی صحیح تحقیق ہے جو ظاہر و سموات، الارض کے سوا کسی اور سے ممکن نہ تھی۔ اس سے بر حقیقت واضح ہوتی ہے کہ
"توحید الہی" فطرت انسانی کا اصل تقاضا ہے اور ضمیر و وجدان کی پہلی اور آخری پکار۔ اور یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ کفار عرب جو ہر معبود
کو ایک نئے معبود کے آگے سر جھکا کر تھے اور جنہوں نے کعبہ میں جنوں کی ایک دوکان سبھا رکھی تھی وہ بھی اصل معبود اور "الہ الا الہ" خدا کے نام پر تھے۔
دوسرے معبودوں کو وہ اس کے دربار کا شیخ اور اس کی بارگاہ کا مقرب قرار دیتے تھے اور جنوی بادشاہوں پر قیاس کرتے ہوئے یہ سمجھتے
تھے کہ خدا پر ان کا اثر ہے اور وہ ان کی بات ماننے پر مجبور ہے چنانچہ کہتے تھے:

هَؤُلَاءِ شَفَعَانَا عِنْدَ اللَّهِ
یہ تو خدا کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔

نیز ان کا یہ بھی خیال تھا کہ خدا نے کارخانہ عالم کے مختلف کام ان جوئے معبودوں کے سپرد کر دیئے ہیں۔ یہ اگرچہ اس کے ملک ہیں مگر
کارخانہ عالم کے استقامات میں اس کے شریک ہیں اور اسی محدود خدائی قوتوں کے ساتھ خداوند اعلیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کی حاجت ردائی
و مشکل کشائی کرتے ہیں۔ چنانچہ حج کے موقع پر ان کا تلبیہ یہ ہوتا تھا:-

لَبَّيْكَ لَا شَعْرِيْلَكَ اَلَا شَعْرِيْلَكَ هُوَ الَّذِي تَعْلَمُ
ماضیوں اے خدا تیرا کوئی مستقل بالذات شریک نہیں بلکہ ایسا شریک
ہے جو تیرا اپنا ہی ہے اور تو اس کا مالک ہے اور اس کے اختیارات کا مالک ہے۔

مگر جب کسی نکتہ ترین معیبت میں گھر جلتے تھے اور کہتے تھے کہ بات من مانت خدائوں کے حدود اختیار سے باہر ہے، خدا نے اعلیٰ و اعلیٰ کے
سوا کوئی ہماری مشکل کو حل نہیں کر سکتا تو آخر کار اسی کی طرف رجوع ہو جاتے تھے اور سب وسط اور سفار و سفار نظر انداز کر کے اس کو پکارنے سے مذکورہ
بالآیات کے شان نزول میں مفسرین نے ابداد و غیرہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس سے اس حقیقت کا اور زیادہ دعوات ہو جاتی ہے۔ اس
روایت کا خلاصہ یہ ہے:-

فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ کرام کی فوج ظفر موج کے ساتھ
مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو ابو جہل کا بیٹا عکرمہ میں نے اپنے باپ کے دوش پر دوش معبود کی خدات
میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا کہ سے فرار ہو کر ساحل سمندر پر پہنچا اور ایک کشتی میں بیٹھ کر دوسرے
ملک کی راہ لی۔ خود ہی وہ کشتی کو طوفانی ہواؤں نے گھیر لیا اٹھوٹے نے کہا، مسافر! سخت
نازک وقت ہے اس وقت تمہارے معبود کسی کام نہ آئیں گے۔ اس معیبت سے چھٹکارا چاہتے
ہو تو صرف خدا سے دعا کرو پکارو۔ یہ سن کر تمہارے کہا یہ قدسی بات ہے جو تمہارے کہتے ہیں۔ اگر تمہاری
نجات کا انحصار اسی پر ہے تو بے شک خشک زمین ہی جی بخت دے سکتا ہے۔ پھر کہا اے اللہ!
میرا تجھ سے جہد ہے اگر تو نے مجھے اس معیبت سے نجات دیدی تو میں تجھ کی خدمت میں

مولانا محمد ادریس ندوی لکھنؤ

پیامِ توحید

اکابرِ امت کی نصیحتات!

خدا کی توحید کا، قرآن و احکامات، اور اسی رنگ میں ہی زندگی و زندگی دنیا پر مسلمان کا اساسی اور بنیادی درمیان ہے۔ اس لیے صلواتِ امت نے سرورِ دین مسلمانوں کو اس فرض سے ہشیار کیا، ان کو توحید الہی کی راہ، بلایا اور شریعت سے عورت دلایا، اس سلسلہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے رسالہ الواسطۃ، بین الحق والخلق، میں، علامہ امیرؒ کی بے سلا نظموں پر لکھا، میں اور علامہ مقرر نے رسالہ تخریج التوحید، میں بہت ہی مفید اور موثر انداز سے گفتگو کرنا ہے۔ ذیل کی سطور میں انہی تینوں رسالوں کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے صحیح پہنچائیں، ہم کو توحید کی لذت سے آشنا فرمائیں، اور توحید کو صرف قائل نہیں بلکہ ہمارا حال بھی بنائیں۔ آمین۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ خدا اور اس کے بندہ کے درمیان کسی واسطہ کا ہونا مفروضہ ہے اگر اس کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟

شیخ الاسلام نے فرمایا۔ اگر کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ سارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایسا واسطہ ہونا چاہیے جو ہم تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے تو یہ صحیح ہے، اس لیے کہ مخلوق کو اس بات کا کیا علم کہ اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ اس کو کیا چیز پسند ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ اور نہ یہ معلوم کہ اس نے اپنی اطاعت کرنے والوں کے لئے کیا کیا نیکوئی تیار کر رکھی ہیں؟ اور اس کی فکر کیا فرماؤں کے لئے اس کے یہاں کیسا عذاب مقرر ہے؟ اسی قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ انسان خدا کے رسولوں اور نبیوں کے بغیر نہیں جان سکتا۔ پس یہ عقیدہ صحیح ہے، اور خبروں پر ایمان لانے والے، ان کی پیروی کرنے والے ہی ہدایت پر ہیں، دوسری اللہ کے قریب ہیں، اللہ انہی کے درجات بلند فرمائے گا، اور دنیا و آخرت میں سر فرماؤں فرمائے گا۔ اور جو لوگ پیغمبروں کے مخالف ہیں وہ رحمت پر دروگاہ سے دور ہیں۔ اپنے رب سے گمراہ ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

م سے ادا آدم اگر تباہ سے پاس پیغمبروں دینا جو تم ہی میں سے ہونگے، جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے۔ جو شخص نقوی رکھے، اللہ کی کرے تو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے، نہ وہ غلغلہ ہونگے، اللہ جو حکام کو جو ثابتائیں گے ان سے بچ کر کیے وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ مَا يٰۤاَيُّهَا نَبِيُّكَ رُوْسُلٌ وَمَنْ لَّكَ يَفْعَلُوْنَ
عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَمَنْ اَتٰنِيْ ذَاكُمْ فَلَا حَافَظَ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْفَظُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا
يٰۤاَيُّهَا نَبِيُّكَ كُفَرُوْا عَنْهَا اُوْلٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ
هُمْ فِيْهَا اٰخِلُوْنَ ۝

(سورہ اعراف)

سورہ کہ میں ارشاد ہوا:

پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی نیا بیت پہنچے تو فوراً

فَاِذَا يٰۤاَيُّهَا نَبِيُّكَ رُوْسُلٌ مِّنْ هٰذِيْ لَدُنِّ اَنْبِئْهُمْ هٰذَا مِ

فَلَا يُغْنِي عَنْكَ وَلَا يَنْفَعُ وَهَنْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي
فَإِنَّ لَهُ مَوْجِعًا مِّنْكُمْ وَتَحْشُرُوهُمُ الْوَقِيْعَةَ
أَعْمَى ثَلَاثَ رُبُعِ حَشَرٍ ثُمَّ أَعْمَى وَفَدْنُ كُنْتُ
بَصِيرًا قَالَ لَئِنْ لَمْ أَتُكِّمْ أَتُكِّمَنَّكُمْ لَكُمُ الْيَوْمَ
وَكُلَّ يَوْمٍ الْيَوْمَ تَعْلَمُونَ (سورہ طہ)

میری اس ہدایت کا اتباع کرنا تو وہ نہ گراہ ہو گا اور نہ شقی ہو شخص
میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے تلخی کا جینا ہو گا۔
اور قیامت کے روز اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا کہ میرے
رب اپنے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں نے تجھ کو دلائل اور اشارہ ہو گا
اب یہی تیرے پاس میرے احکام پہنچتے تھے پھر تو نے اس کا کچھ خیال نہ کیا اللہ
ایسے ہی آگے تیرا کچھ خیال نہ کیا ہوا دے گا۔

اہل بد مذہب کے متعلق فرمایا :-

كُلُّمَا اَبْقَى مِنْهَا فَوْجٌ سَلَفَهُمْ خَيْرٌ نِّهَا الْعَمِيَانِ
كَذَّبُوا قَائِلِي بَنِي قَدْحَاءَ كَانُوا مِرْكَةً بَنِي قَدْحَاءَ
مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلَالٍ
كَبِيرَةٍ (سورہ طہ)

جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے مخالفان لوگوں سے
پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا وہ کافر کہیں
گے مافی پاکر پاس ڈرانے والا آیا تھا سو ہم نے جھٹلایا اور کہہ دیا کہ خدا تعالیٰ
نے کچھ نازل نہیں کیا تم میں سے کوئی غلطی پر ہو۔

سورہ زمر میں ارشاد ہوا :-

وَيَسِّرْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ وَهُمْ اَخْيَارُ
بَنِي قَدْحَاءَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَبْوَابَهُمْ اَكْبَالُ لَقَدْ كُنْتُمْ
اَلْمُيَاكِمَ سُلَّ سُلَّ وَتَكُنُّوْنَ عَلَيْهِمْ اَيْتُ
وَتَكُنُّوْنَ اَيْتُ رُؤُوسُكُمْ لِقَاءَ كُؤُومِكُمْ هَذَا اَقْبَالُ
بَنِي قَدْحَاءَ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ
(سورہ نمر)

اور جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر جانے جائیں گے یہاں تک
کہ جب دہشت کے اس پہنچیں گے تو ان کے دروازے کھول دینے جائیں
گے اور ان سے دوزخ کے مخالفان کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی لوگوں میں
سے پیغمبر نہ آئے تھے جو تم کو ہدایت کی بات پہنچا کر سنا کر تھے خدا تعالیٰ کو اس
دن کے پیش آنے سے ڈرا کر تھے تھے۔ کافر کہیں گے ہاں۔ لیکن تمہارا
لا وعدہ کافروں پر پوچھا ہو کر رہا۔

قسمت پاک ہیں اس طرح کہ بہت سی آیتیں ہیں مسلمان یہود و نصاریٰ ان کے سوا اللہ تمام مذہب و ملت دونوں نے خدا و رسول کے
درمیان رسول کو واسطہ تسلیم کیا ہے اللہ ان کے منکر کو کافر کہا ہے۔ قرآن پاک میں یہ حقیقت بار بار واضح کی گئی ہے کہ پیغمبروں کے جھٹلانے والے پاک
ہوتے اللہ ان کی پیروی کرنے والے کامیاب و شاد کام ہوتے۔ فرمایا :-

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْإِسْلَامُ سَبَقَتْ لِهَؤُلَاءِ
لَهُمُ الْمُتَقَرُّوْنَ قَرَأَتْ جَنَّاتُ الْغُلِيَّوْنَ
(سورہ انفٹ)

اور ہمارے خاص بندوں میں پیغمبروں کے لئے یہ قول ہمارا پہلے ہی ہے
مقرر ہو چکا ہے۔ بیشک وہی غالب کئے جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر
غالب رہتا ہے۔

ارشاد ہوا :-

إِنَّا لَنُصِّرُوهُ رُسُلَنَا وَالدِّينَ اَمْتَوَانِ بِالْحَيَوَةِ
الدِّينِ اَمْتَوَانِ مَكْرُومًا لِّلْإِسْلَامِ

بیشک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی ایمان والوں کی دنیا کی
دنہی میں اور اس دن مدد کریں جب کہ گواہ کر رہے ہوں گے۔

قرآن کہتا ہے کہ بعد از رسول کا واسطہ میں پیغمبر اس لئے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ فرمایا :-

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ اِلَّا يَكْلَمُ بِاِذْنِ اللّٰهِ

اللہ ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص اس واسطے بھیج دیا کہ ان کو ہماری اطاعت ہو جائے۔

تَتَّخِذَ وَالْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْوَاحًا يُأْتِيهِمْ كُرْهُ
بِالْغَيْبِ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (ال عمران)

کہ تم فرشتوں کو اللہ جیوں کو رب قرار دے لیا وہ تم کو کفر کی بات
بتلائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔

اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرمایا کہ فرشتوں، پیغمبروں کو رب بنانا کفر ہے پس جس نے نبیوں اور فرشتوں کو ایسا واسطہ تسلیم کیا کہ ان کی عبادت
کی جائے، انہیں پر تو کیا جائے۔ نفع اور نقصان سے اور قاتل ہیں انہی کی طرف رجوع کیا جائے تو ایسا آدمی اجماعی طور پر کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے ارشاد فرمایا:-

وَقَالُوا إِنَّمَا الرُّحُومُ لَدَىٰ اللَّهِ عِبَادًا
مُّكَرَّمُونَ لَيْسَ قَوْلُهُمْ بِالْقَوْلِ هَهُمْ يَأْتُرَاهُ
يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَافَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَ
هُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفَعُونَ وَمَنْ يَقُلْ مَعَهُمْ
إِنِّي إِلَهُ مِّنْ دُونِهِ فَلَا يَكُن فِي صُحُفِهِمْ
كَذًّا إِلَّا لَمَن الظَّالِمِينَ (سورہ انبیاء)

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے وہ پاک ہو
بلکہ جسے میں عزیز وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے اللہ
اس کے موافق عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے اعمال جانتا ہے
اور مجھ پر ایسے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو اور کسی کی سفارش میں کر سکتا
اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیست سے ڈرتے ہیں اور ان میں سے جو
شخص کہے کہ میں علاوہ خدا کے معبودوں تو ہم اس کو سزا دے کر پھینکے
ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

لَنْ يَشْكُرَ الْإِنْسَانُ إِلَّا لِمَنْ يَشْكُرُ
وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْغَافِلُونَ وَمَنْ يَشْكُرْ هُنَّ
عِبَادَتِهِ وَيَشْكُرُوا فَيُضَاعَفْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
(سورہ ناس)

مسیح پرگز اللہ تعالیٰ کے بندے تھے سے عار نہیں کریں گے اور قرب
فرشتے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی سے عار کرے گا اور تکریم کرے گا
تو خدا تعالیٰ عز و رب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔

وَيُضَاعَفْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
وَيُضَاعَفْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
وَيُضَاعَفْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
وَيُضَاعَفْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
(سورہ یونس)

اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انکو
مقرر نہ کیا گیا اور ان کو نفع پہنچائے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے
پاس یہ ہمارے سفارشچی ہیں آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا تعالیٰ کو
ایسی چیز کی جبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں نہ آسمانوں میں اللہ
نہ زمین میں وہ پاک اور برتر سے ان لوگوں کی شرکت سے۔

وَكُلٌّ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُفْعَىٰ شَفَاعَتُهُمْ
شَيْئًا إِلَّا مِمَّنْ بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَيُؤْتِيهِمْ (سورہ نجم)

اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں موجود ہیں ان کی سفارش
ذرا بھی کام نہیں آسکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جب حکم
دے اللہ جس کے واسطے چاہے اور پسند کرے۔

وَمِنَ الَّذِينَ يَشْفَعُونَ عِندَ رَبِّهِمْ الَّذِينَ هُمْ فِي
مِنْ (سورہ نجم)

ایسا کو شخص جو اسکے پاس سفارش کرے کہ بڑی اعلیٰ اجازت کے۔

نہ لیا۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ لِلَّذِينَ اسْمِنَ رَحْمَتِي فَلَا تُمْسِكْ
لَهَا دُمَامِي سَمِيكَ فَلَا تُرْسِلْ لَهَا مِنْ بَعْدِي ۝

(سورۃ فاطر)

اللہ جو رحمت توگوں کے لئے کھول دے تو اس کا بند کرنے والا نہیں
اور جس کو بند کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے
والا نہیں۔

ارشاد ہوا:-

قُلْ أَفَأَمَّا يَوْمَ تَمُوتُ مَائِكَ عَنْكَ مِنَ دُونِ اللَّهِ
إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ هَلْ تُمْسِكُ ضَرْبًا
أَرَادَ أَنْ يَبْرُكِيَهُ هَلْ تُمْسِكُ رَحْمَتِي
قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

(سورۃ زمر)

آپ کہیں پھر بھلا یہ تو بتلاؤ کہ خدا کے سوا تم جس معبودوں کو پوجتے
ہو اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ معبود اس کی
دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ مجھ پر عنایت کرنا چاہے تو
کیا یہ معبود اس کی عنایت کو دور کر سکتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے خدا
 کافی ہے تو میں کرنے والے اسی پہ توکل کرتے ہیں۔

انبیائے کرام کے سوا علماء اور مشائخ دین کا بھی یہی حال ہے۔ کہ جس نے ان کو رسول اور رسولوں کی امت کے درمیان ایسا واسطہ تسلیم کیا
کہ یہ امت تک رسول کے احکام پہنچاتے ہیں۔ امت کو تعلیم دیتے ہیں اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں، پس اس نے بالکل درست عقیدہ قائم کیا۔ اور جس
نے یہ سمجھا کہ یہ فقیر اور درویش اور مشائخ خدا پر بندے کے درمیان اس طور سے واسطہ ہے کہ مخلوق اپنی ضروریات کو ان کے سامنے پیش کرتی ہے
اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی کے توسط سے رزق وغیرہ دیتا ہے (یعنی جس طرح بادشاہ رعایا کے درمیان ایک جماعت
ایسی ہوتی ہے کہ رعایا اپنی ضروریات کو اس امید پر کہ یہ جماعت بادشاہ سے زیادہ قریب ہے اس لئے اس کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں فتح کی توقع ہے
اس جماعت کے سامنے پیش کرتی ہے اور یہ بادشاہ سے عرض کرتے ہیں) پس جس نے علماء اور مشائخ کو ایسا واسطہ قرار دیا وہ گمراہ ہے اس کو تو یہ
کرنا چاہیے۔ بادشاہ اور رعایا کے درمیان جو جماعت واسطہ ہوتی ہے اس کے تین اسباب ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ یہ جماعت بادشاہ کو لوگوں کے
ان احوال کی خبر کرتی رہے جس سے وہ نادانفت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس جماعت کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ وہ عالم الغیب ہے کھلی
اور پوشیدہ ہر چیز کو جانتا ہے زمین اور آسمان کی کوئی شے اس سے چھپی نہیں ہے۔ لوگ مختلف آوازوں میں مختلف زبانوں میں مختلف ضرورتوں کو
اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور وہ سب کو سنتا ہے۔ اس لئے جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال سے اس وقت تک نادانفت
رہتا ہے جب تک کہ بعض فرشتے یا انبیاء یا بزرگان دین اسے خبر نہ دیں، تو وہ بالاجملہ کافر ہے۔

دوسرے یہ کہ بادشاہ کو نظام سلطنت کے سلسلہ میں مددگار کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے وہ جن تنہا بادشاہت کے سامنے خزانہ ادا کرنے
سے قاصر رہتا ہے۔ لہذا وہ مجبور ہے کہ اپنے لئے رفقاء کا کوٹھاش کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان امور سے اعلیٰ و اشرف ہے اسے کسی مددگار
کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد ہوا:-

قُلْ ادْعُوا إِلَٰهَ رَبِّكُمْ مَنْ دُونِ اللَّهِ لَا
يُفْعَلُ لَكُمْ شَيْءٌ وَتَذَكَّرُوا فِي السَّمُوتِ وَلَا فِي
الْأَرْضِ وَلَهُمْ فِيهَا مَأْوَىٰ بِشْرُوكُمْ وَمَالُكُمْ
مِنْ ظَلَمٍ ۝

(سورۃ مبار)

آپ فرمائیے کہ جن کو تم خدا کے سوا کچھ رہے ہو ان کو پکارو، وہ ذرہ
بہ ذرہ اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں اور نہ زمین اور نہ ان دونوں میں
ان کی کوئی شرکت ہے اور نہ اس میں سے کوئی مددگار اللہ کا ہے۔

نہ لیا۔

وَقُلْ لِمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ الذَّنْبُ لَكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ لِمَنِ اتَّخَذَ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
لَهُ شَرِيكٌ مِنَ الْمُلْكِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ لِلَّذِينَ اتَّخَذُوا
الذَّنْبَ وَكَتَرُوا تَكْلِيلًا (سورہ بنی اسرائیل)

اور کہہ دیجئے تمام خوبیاں اس اللہ کے لئے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے
اور نہ کوئی اس کی سلطنت میں شریک اور نہ کمزوری کا دہرے
اس کا کوئی مددگار ہے اللہ اس کی خوب بڑائیاں بیان کر چکا ہے۔

دنیا میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کا مالک پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ وہ ہر چیز سے بے پروا ہے اور سب چیزیں اس کی محتاج ہیں دنیاوی
بادشاہوں کا معاد اس سے بالکل جدا گانہ ہے۔ وہ اپنے مددگاروں کے محتاج ہیں ان کے مددگار ان کی بادشاہی میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
کو کوئی شریک نہیں وہ اکیلا ہے۔ بادشاہی اس کی ہے تعریف اس کی ہے اسی ہر چیز پر قادر ہے۔

تیسرے یہ کہ بادشاہ خود اپنی رعایا کے ساتھ سلوک نہیں کرنا چاہتا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے بادشاہ کو کچھ خوف ہے یا ان سے کچھ
اغراض وابستہ ہیں ان کی تحریک پر بادشاہ رعایا کے ساتھ رحم و کرم کے برتاؤ پر اپنے کو مجبور پاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا مالک اور
رب ہے جس قدر ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان سے کہیں زیادہ رحیم ہے۔ ہر چیز اسی کی مشیت سے ہوتی ہے۔
جو کچھ اس کی مرضی ہوتی وہ پوری ہوتی اور جو کچھ چاہے گا وہ ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نفع پہنچانا چاہتا ہے تو کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ
اس کے ساتھ بھلائی کرے اس کے لئے دعائیں کرے اور اس کے لئے شفاعت کرے۔ دیکھو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی
بھی جو خدا سے برتر ہو اس کی مرضی کے سوا کسی چیز پر مجبور کرے یا اس قدر علم رکھتا ہو کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہلنے کی ضرورت پڑے یا جس سے اللہ
تبارک و تعالیٰ کو خوف ہو یا کچھ توقعات وابستہ ہوں شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے نہ ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد
فرمایا:-

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے بظاہر
اس کی اجازت کے۔

(سورہ بقرہ)

پہلیں اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ نہ تو بادشاہ ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے شریک ہیں اور نہ اس کے
مددگار ہیں۔ اور ان کی شفاعت ہرگز نفع نہ دے گی۔ ہاں ان لوگوں کے حق میں مزید نفع بخش ہوگی جن کی شفاعت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو مثلاً
صالح اور شاد خرم یا اگر تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ نفع اور نقصان کسی چیز کے مالک نہیں ہیں بلکہ وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے
عذاب سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا:-

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا جَوْلًا
أُولَئِكَ الَّذِينَ يَنْفَعُونَ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَهُ
الْوَسِيلَةُ أَيْمَهُمَا كَرَّمَ وَبَرَّ يَجُوزُ رَحْمَتُهُ
وَيُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ إِنَّ عَذَابَ ذَلِكُمْ كَانَ
مُحْتَدًّا ذُرًّا (سورہ بنی اسرائیل)

اے فرما دیجئے کہ جن کو تم خدا کے علاوہ قرار دیتے ہو ذرا ان کو پکارو
وہ نہ تم سے تکلیف کے دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اس کے
بدل دے گا۔ یہ لوگ جن کو مشرکین پکارتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب
کا ذریعہ دھونڈ رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ قریب ہوتا ہے اور وہ
اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں وہ اسی
اپ کے رب کا عذاب ہے بھی ڈرنے کے قابل۔

اور شفاعت کو ایک قسم کی دولت اس میں کوئی شک نہیں کہ مخلوق کی دُعائیں دوسرے کے لئے نفع بخش ہوتی ہے لیکن شفاعت کرنے والے کو
اس کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کے حق میں شفاعت کرے اور نہ ان لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے جن کے لئے صرف شفاعت ہو۔
مثلاً مشرکین کی شفاعت یا ان کے حق میں دعائے مغفرت کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمادیا:-

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَكْفَرُ مَا كُنْتُمْ تُخَيِّمُونَ وَمَا
كَانَ اسْتِغْفَارُ آبَاءِ زُرْعَةٍ لِلْجَنِّيمِ لِأَسْبَاطِهِمْ
مُؤْنَعًا ۚ وَعَذَابُهُمْ هَٰذَا ۖ فَلَمَّا عَبَسُوا ظَهَرَتْ
لَهُمْ أُنْفُسُهُمْ ۖ فَذُوقُوا بَأْسَ اللَّهِ الَّذِي كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ (سورہ زبور)

پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لئے دعا
منفرت مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں اس امر کے ظاہر ہو جانے کے
بعد یہ لوگ دغ خی ہیں اور براہیم کا اپنے باپ کے لئے دعا منفرت
مانگنا وہ صرف وعدہ کے سبب سے تھا جو اس نے اس سے کر لیا
تھا پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس
سے محض بے تعلق ہو گئے۔

منافقین کے حق میں فرمایا:-

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفِرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں خواہ اب ان کے حق میں استغفار کریں
یا نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کو سرگزر نہیں سمجھے گا۔

حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مشرکین اور منافقین کے لئے استغفار سے منع فرما دیا ہے اور ان کو دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا۔
ارشاد فرمایا:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ
مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

بیشک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشنے کا کہ اس کے ساتھ کسی کو
شرک کرے، در اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کو چاہے گا بخش دیجائے۔

مقصود یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان اسیان سے تسلیم کیا جیسے بادشاہ اور اس کی رعایا کے درمیان ہوتا ہے تو وہ مشرک
ہے، مشرکوں کو کہتے تھے کہ یہ بت انبیاء اور صالحین کے محمد علی ان کے دے۔ نبی سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ یہی وہ شرک ہے جس کے متعلق
اللہ ترک و تعالیٰ نے نصارت پر رو کیا ہے۔ فرمایا:-

إِنَّمَا هِيَ زُنَاجِرٌ رَوِجَتْ وَأَجْبَارُهُمْ أَزْجَارٌ بَايَعُوا
ذَوْنَ الْأَلْبَابِ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا
بِالْعِبَادَةِ لِلَّهِ ۚ أَحَدًا كَاللَّذَاكَ سَبَّحْنَاهُ عَمَّا
يُسْوَكَ ۚ

بنایا اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا اللہ کو چھوڑ کر اور
مسیح مریم کے بیٹے کو بھی! اور ان کو حکم بھی ہوا تھا کہ بندگی
کریں ایک معبود کی، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا وہ
پاک ہے ان کے شرک سنانے سے۔

اللہ تعالیٰ نے وحید کو قرآن پاک میں خوب واضح فرمایا ہے اور شرک کے محاذ کو اس طرح شادیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں باقی رہتا اور اس
کے سوا کسی سے توقع نہیں قائم ہوتی اور اس کے سوا کسی پر پھر دوسرے نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اطاعت تو انہما در رسول و رسول کی ہے۔ لیکن خشیت صرف اللہ کی
ہونا چاہیے۔ ارشاد ہوا:-

مَنْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ يَطْعَمُ لِي وَكَفَىٰ
كَأُفٍّ لَّكَ هُمُ أَفْكَارُكَ ۚ

جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کھانا مانے اور اللہ سے دُوسے
اور اس کی مخالفت سے بچے پس ایسے ہی لوگ باہر اہوں گے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وحید کی تشریح امت کے لئے فرمایا کرتے تھے اور ان کے دلوں سے شرک دور فرماتے تھے۔ کیونکہ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا
صحیح مطلب ہے۔

(۲)

علامہ امیر مبنی فرماتے ہیں:-

جب میں نے دیکھا کہ میں، شام، فجر اور تمام نیر و یجر جود اسلام کے دہم ہی اللہ شہری مخلوق میں لوگوں نے مخلوق خدا کو معبود اور معبود بنا رکھا ہے۔

قبروں کے متعلق عجیب غریب اعتقادات قائم ہیں۔ اکثر فاسق و احرار کو مذکاب و سنت سے واقف نہ محض و نشر سے خائف کبھی ان کو اللہ کے سامنے دیکھنا و سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ وہ علم غیب اور کشف و کرمات کے مدعی ہیں تو میں نے ضروری سمجھا کہ ان امور پر انکار کر دوں جن پر اللہ تعالیٰ سے انکار کرنا ہر دلی قرار دیا ہے۔ اور اس چیز کو پوشیدہ نہ کر دوں جس کا اظہار خدا نے ہر ترے واجب فرمایا ہے۔ چند اصول میں نہیں سمجھ لینا چاہیے کیونکہ حقیقت وہ دین کی بنیادیں۔

اصل اول

توحید قرآن پاک میں ہے وہ جس سے اٹھتا ہے۔ سچیت بھوت ہے۔ حیات ہے۔ گمراہی نہیں ہے۔ علم ہے۔ مہمت نہیں ہے۔ شریعت اس میں تک نہیں ہے۔ پردہ اس سے ہے مدار اسلام کہ حاکمیت ہے۔ اس کے سبب سلامتی نہیں ہوتی ہے۔

اسلام و صوم: اتمام انبیاء علیہم السلام نے اللہ کے رسول و نبوت کی عبادت اور صرف اسی کی سستی کی دولت دی در سب سے پہلے جو نبیوں نے۔ یعنی ان امتوں کو پتہ چلا دیا وہی تھا کہ
يَا قَوْمِ إِنَّا تَعَالَيْنَا وَمَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ، عَدُوٌّ
سے میری قوم قرآن کی عبادت کر دو۔ ان کے ساتھ رہنا۔
اسلام و صوم۔

توحید کے سوا کسی کی عبادت نہ کر دو۔
مَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
ان عبادا للہ والقول والطیعون
پہلے سے ہے کہ لا الہ الا اللہ کہ پتہ چلے اس کی توحید دی۔ اور صرف ان سے اس کا اثر نہیں چاہا بلکہ صورتوں سے اس کے معنی منہوم
پرستی، توحید درختوں کا مظاہرہ فرمایا۔

اصل دوم

توحید کی دو قسمیں ہیں: اول روح و رویت، توحید حقیقت، توحید ذاتیت وغیرہ۔ دوسری طرف سترہ ترک و تہی کو دنیا کا خالق، پست و در، در، در، دے والا مانتا، متعجب نہیں سمجھتا، حیرت کا کار نہیں کرتا، ملکہ وہ ان امور سے متعجب ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو جس میں شریک نہ کرتے تھے قرآن پاک میں ہے:
ذَلِكُنْ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ خَلْقِهِمْ يَقُولُ اللَّهُ
اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کیا پیدا کیا تو کہیں گے کہ اللہ نے۔

وَلَمْ يَكُنْ مِنْ خَلْقِهِمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَقُولُ لَنْ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا
سب سے خود ضروری کہیں گے کہ ان کو برہنہ جاننے والے نے پیدا کیا ہی۔

آپ کہنے لگے کہ وہ کون ہے جو تم آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے؟ وہ
کون ہے جو طائفوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور وہ کون ہے
جو جاندار کو اسے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے؟

قُلْ مَنْ يُزِقُّكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَنْ
بِمِلْكِهِ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَارِيكُمْ

ارشاد دوم:-

اَلْاِمْرُ سَيَقُولُوْنَ اَللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے تو حضور پر ہی کہیں گے کہ اللہ تو اس سے کہنے کے بھر کموں نہیں پرستہ کرتے۔

فَرِیَا
قُلْ مَنْ اِلٰهٌ مِّنْ اِلٰهٍ مِّنْ دُونِیْ اِنْ كُنْتُمْ تُعْلَمُوْنَ ۝
سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ قُلْ
مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ اسْتَبَعِ زُرُوْبَ الْعَرْشِ
الْعَظِیْمِ ۝ سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَشْفَقُوْنَ ۝
قُلْ مَنْ یَّبْدِءُ مَلٰئِکَتُہٗ کُلَّ شَیْءٍ وَہُوَ
یُحْیِیْہٗ وَاَیْجَارُ عَلَیْہِ اِنْ کُنْتُمْ تُعْلَمُوْنَ ۝
سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ فَاَنۢیْ لِّسُنۃِیْ ۝

آپ کہہ دیجئے کہ یہ زمین اور جو اس پر رہتے ہیں یا اس کی ہیں یا اگر تم کو خبر ہے، وہ ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ کی ہے اس سے کہنے کے بھر کموں کو خبر نہیں کرتے، آپ یہ بھی کہیں گے کہ ان سات سمان کا مالک، در عاقبت عرش کا مالک کون ہے وہ ضرور ہی جواب دیں گے کہ یہ بھی اللہ کا ہے آپ کہنے کے بھر کموں نہیں ڈرتے، آپ یہ بھی کہیں گے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں چیزوں کا اختیار ہے اور وہ پناہ دے گا اور اس کے مقابلہ میں کوئی کسی کو ہاتھ میں دیکھتا ہے اگر کوئی چیز ہے وہ ضرور ہی کہیں گے کہ یہ سب شفیق ہی اللہ ہی کی ہیں آپ کہیں گے کہ پھر تم کو کیا ضبط ہو گیا ہے؟

(المومن)

دیکھو فرعون اپنے کفر میں کس قدر سخت تھا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی پروردگاری کا کس انداز میں انکشاف کرتا ہے۔
لَقَدْ عَلِمْتۡ مَا اُنۡزِلَ اِلَیْکَ لَاۤ اِِلٰہَ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضِۚ یٰۤاٰیُّہَا بَصٰیۡرُ۔ (نہی اسرائیل)

ابلیس کہتا ہے۔

اِنِّیْۤ اِنۡحَافُ الْاِثۡمِ رَبِّ الْعٰلَمِیۡنَ (سورہ مائدہ)

میں تو خدا پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں۔

توحید کی دوسری قسم عبادت ہے یعنی عبادت کی جہت میں وہ صرف ذات خداوندی کے لئے مخصوص کر لی جائیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اس کا شریک سمجھا ہے اور حضرت انیسار علیہم السلام نے اپنی اپنی امتوں کو اسی مسئلہ پر تنبیہ فرمائی ہے فرمایا:
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِیْ کُلِّ اُمَّۃٍ رَّسُوْلًا اَنْ اَعْبُدُوْا
اَللّٰہَ۔ (ابن)

اور ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔

ارشاد ہوا:-

اَعْبُدُوْا اللّٰہَ مَا لَکُم مِّنۡ اِلٰہٍ غَیۡرُہٗ۔ (الاعوان)

عبادت کرو تم اللہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔

فرمایا:-

لَا تَجْعَلُوْا لِلّٰہِ اُنۡدَادًا اَنْتُمْ تُعْلَمُوْنَ (البقرہ)

اب تو مت ٹھہراؤ اللہ کے مقابل اور تم جانتے ہو مجھے جو

عبادت خداوندی کی کئی قسمیں ہیں۔ ان میں سے جو بہت ہی اہم اور ضروری ہیں ان کو ہم ذکر کرتے ہیں:

عبادت اعتقادی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قلوب کی گہرائیوں میں اس امر کا یقین موجود ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے، اکیلا ہے ظن و ادراک کے لئے ہے، نفع اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں اس کی عبادت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی قسم کی جو چیزیں لازم الہیہ ہیں ان کا دل سے یقین کرنا یہ عبادت اعتقادی ہے۔

عبادت لفظی | اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اظہار کریں۔

عبادت بدنی | مثلاً نمازیں اٹھانا بیٹھنا رکوع، سجدہ روزہ رکھا سچ کرنا وغیرہ۔

عبادت مالی | مثلاً اللہ کی راہ میں اس مقررہ رقم کو نکالنا جو تربیت کی جانب سے متعین ہے۔ یہ عباتیں اور اسی قسم کی جو عبادتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص کر لینا یہی ہے توحید عبادت رحمت لوح علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر سرور کائنات محمد المصطفیٰ اللہ علیہ وسلم تک تمامی انبیاء و مرسلین علیہم السلام نے اسی راہ کی دعوت دی ہے۔

مشرکین کا یہ عالم تھا کہ ان میں سے بعض تو فرشتوں کی پرستش کرتے تھے، دیکھ دو میں انہیں کو پکارتے تھے، بعض پتھروں کی پرستش کرتے تھے۔ یہ پتھر حقیقت میں صلحا کی یاد میں بنی ہوئی مورتیں تھیں (اور اسی معیتوں کو درو کوڑنے کے لئے انہیں کی جانب رجوع کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود فرمایا۔ اور آپ کی زبان سے اعلان فرمایا کہ رب دو لعلان بس طرح اپنی ربوبیت میں فرید و درو حید ہے اسی طرف اپنی مبادیت میں بھی وہ انکی اپنا شریک اور ہمسر نہیں رکھتا ہے۔ فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۚ فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ صَوْتِي لِلَّذِينَ آمَنُوا ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 (اور وہ) سچا پکارنا اسی کے لئے خاص ہو اور وہ کے سوا نہ کو یہ لوگ پکارتے ہیں
 وہ انکی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے۔

توحید عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک یہ نہ ہو جو دعائیں مانگی جائیں وہ صرف اللہ سے مانگی جائیں۔ علم ہو یا مسرت ہو، انگلی ہو یا فراخ ہو، تمام حالتوں میں صرف اللہ ہی کو پکارا جائے مد صرف اللہ ہی سے مانگی جائے۔ ایتلاف عباد و ایالاتہ فستعینا ہم تیری ہی جلالت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم سب معنوں میں مل کر کیا جائے۔ اتجاہ آرزو تو اللہ کی بارگاہ میں ہو، نذر و قربانی تو تو صرف اسی کے نام پر ہو، رکوع، سجدہ، طواف جو کچھ جو سب اسی ذات و وحدہ لا شریک کی خاطر ہو۔ اگر کسی نے من، امور کو خالق کے سوا مخلوق کے ساتھ برتا، وہ مخلوق زندہ ہو یا مردہ پس اس نے اس مخلوق کو، یا معبود نہ لیا۔ اب اگر وہ اللہ کا اقرار بھی کرتا ہے اور اس کی عبادت کا دم بھی بھرتا ہے پھر بھی اس نے مشرک کا نہ عمل کیا تو اس کا یہ اقرار اس کے اس مشرک کا نہ فعل کی مکافات نہیں کر سکتا۔

اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب سے امداد چاہنا تو امدادیت سے ثابت ہے۔ دیکھو مدیون میں آتا ہے کہ قیامت کے روز پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے خواستگار ہوں گے، پھر حضرت لوح علیہ السلام سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ سب امداد سے غدر کریں گے۔ تب سرور کوئیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور مدد چاہیں گے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ سب سے امداد طلب کرنا ٹرا نہیں ہے۔

ہم کہیں گے کہ تمہارا یہ شبہ صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس میں کس کو کلام ہے کہ اگر خدا کی ایک مخلوق کسی چیز پر قادر ہے تو اس میں اس سے امداد کی درخواست نہ کی جائے، اس قسم کی اعانت طلبی تو غائب و سلب کے فوہم میں سے ہے۔ دعا طلبی ہو یا دعا طلبی اس میں حرج نہیں۔ حرج تو اس بقاد میں ہے کہ دعا اور دعا کا لازمی نتیجہ کار سازی و درکار سازی ہے۔ حرج تو اس عقیدہ میں ہے کہ فلاں شخص کو یہ قدرت اور یہ مرتبہ حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ہمارا کام ضرور ہی بن جائے گا۔ اور اگر ہم فلاں شخص کا دم نہ تقاضا نہیں تو تو فلاں اللہ ہم اللہ سے بے نیاز ہو گئے۔ یا اللہ ہمارے حسب فشار کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اعانت طلبی کی مثال ایسی ہے کہ ایک بوجھ ہم اکیلے نہ اٹھا دیں۔ دوسرے بھی ہمارا ہاتھ بٹا دیں۔ خود قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ میں قبلی اور اسرائیلی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد ہے:

فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ - (التقصص)
سو وہ جو ان کی برادری میں تھا اس نے موسیٰ سے اس کے مقابلے میں جو ان کے مخالفین میں سے تھا مدد چاہی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمرہ کی عمر سے تشریف لے جانے لگے تو دیکھو روحی زندہ محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم کن اللہ فائز حضرت عمر فاروق سے دعا کرنے کے لئے مروا ہے۔

لَا تَسْأَلُنَا يَا سَيِّدَ الْوَعْدِ عَائِلَةً -
اے بھائی مجھ کو اپنی دعا میں نہ بھوننا

لہذا نبی نے ہم کو حکم دیا ہے کہ مومنین کے لئے استغفار کریں۔ اور اس کے لئے دعا سے خیر کریں۔ ارشاد ہوا:

وَبَيْنَا أَغْفِرُ لَنَا وَأَلَّا نَخْوَأَنَّا الَّذِي سَبَقُونَا
یَا کَا لَیْمَان - (الحشر)
اے ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔

حضرت اُم سلمہؓ فرماتی ہیں۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْ عَلَيْنَا الْغُلَامَةَ
اے رسول اللہ اپنے خادمہ اس کے حق میں دعا فرمائیے۔

یہ مرفوض متعلقہ نہیں ہے۔ اس کے جواب میں کسی کو کلام نہیں ہے۔ گفتگو قیاس میں ہے کہ لوگ اہل قبر کے سامنے درخواست کرتے ہیں یا زندوں کے سامنے اس مور کے لئے دست سوال دراز کرتے ہیں پر وہ قطعی قادر نہیں ہیں؛ وہ تو خود اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں، موت و زندگی کے معاملات سے واقف نہیں۔ پھر بھی لوگ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بیماروں کو شفا دیں، مردوں کو زندہ کر دیں، اکھیتوں کو سرسبز دشاں، بکریں، لوگوں کو نظر سے محفوظ رکھیں۔ یہ لوگ درحقیقت وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الْغُلَامَةِ لَا يَسْتَجِيبُونَ
لَدْعَاهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ يَذَرُ عَنْ
عِبَادِهِ مَنْ يَشَاءُ - (الزمر)
اور ہم جن لوگوں کی خدا کو جھوٹا شہادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ تم خدا کو جھوٹا کہہ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تمہاری جیسے بندے ہیں۔

پس یہ قبروں کے سامنے سر جھکانے والے اور گمراہوں سے اچھا اعتقاد رکھنے والے انھوں نے درحقیقت وہ راستہ اختیار کیا ہے جو اہل شرک کا ہے۔ انھوں نے ان جاہلوں کے متعلق اور قبروں کے متعلق وہ اعتقادات قائم کئے ہیں جن کا اللہ کے سوا اور کسی ساتھ قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ قبروں کا حروف کرتے ہیں، ان سے متعلق چاہتے ہیں، ان کے نام پر قربانی کرتے ہیں، اور کیا عجب ہے کہ سجدہ بھی کرتے ہوں حالانکہ یہ تمام چیزیں صرف اللہ ہی کے لئے مخصوص ہیں۔ یہ کھلا ہوا شرک ہے اور اللہ تعالیٰ ہرگز شرک سے راضی نہیں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَنْ يَشْرِكْ بِهِ
بیشک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشے گا کہ کسی کو شرک قرار دیا جائے۔

(۳)

علامہ تقی الدین احمد بن علی المقرئ فی نویں صدی ہجری کے ایک مشہور عالم ہیں۔ اپنی کتاب تجرید التوحید میں فرماتے ہیں:-

دنیا کی وہ قومیں جو شرک کی سنت میں گرفتار ہیں۔ عموماً شرک عبادہ اور شرک ربوبیت میں مبتلا ہیں۔ شرک عبادہ کا ان لوگوں پر غلبہ ہے جو بت پرست ہیں، فرشتوں اور جنوں کو اپنا مبود جانتے ہیں۔ زندہ اور مردہ مشائخ اور صالحین کے ساتھ پرستش کا معاملہ کرتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی پرستش اس لئے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا مقرب بنادے۔ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے عقیدت اور نیاز مندی کا اظہار صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہماری شفاعت کریں گے۔ اگر ان کے یہاں ہم کو تقرب حاصل ہو گیا تو بارگاہ ایزدی میں بھی نزدیکی نصیب ہوگی۔ جس طرح دنیا میں بادشاہوں اور رئیسوں کے یہاں وہی لوگ مقرب ہوتے ہیں جو ان کے دست

اجاب اعزاز و قربار اور ملائین سے زیادہ ربط ضبط رکھتے ہیں۔

حالانکہ یہ وہ عقیدہ ہے جس کی تردید اول سے آخر تک تمام پیغمبروں نے اور تمام آسمانی کتابوں نے کی ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے کو بڑا اور اللہ کا دشمن بتایا گیا ہے۔ تو یہ مومن کسی شرک کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں اس عقیدے کی حوالی کا اہل سبب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی محبت بھی دلوں میں گھر کر گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ
اللہ سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ضروری ہے
اور مومن ہیں ان کو اللہ کے ساتھ قوی محبت ہے۔

دور دنیا میں مشرکین اپنے بتوں سے کہیں گے کہ
يَا اللَّهُ إِنْ كُنَّا لَبِئْسَ مَا لَنَا مِنْ مَدِينَةٍ وَمِنْ دِينٍ
بیشک ہم مریخی گری میں تھے جبکہ تم کو رب العالمین کے برابر کرتے
یہ (شورہ)

یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بتوں کے درمیان برابری اس میں نہیں تھی کہ انھوں نے بتوں کو خالق اور پروردگار سمجھا ہو۔ اس نے کہ مشرکین کو تو اقرار تھا کہ رب اور خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ یہ مساوات محبت اور عبادت کی تھی۔ ان کے دلوں میں مہجود باطل کی جانب سے محبت اور پرستش کا وہی جذبہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہونا چاہیے۔ پس جس نے اللہ کے سوا کسی دوسرے سے محبت، خوف اور امیدوں کا وہ تعلق پیدا کیا جو اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے تو یقیناً اس شرف کا مجرم ہو جس کو اللہ معاف نہ فرمائے گا۔ دراصل ذکر جب اللہ اعز اللہ میں برابری کرنے والوں کے ساتھ یہ یہ معاملہ ہوگا تو ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا جنھوں نے غیر اللہ کو اپنے اوپر پورا قبضہ دے رکھا ہے۔ اللہ سے زیادہ ان کی محبت میں مست دسر شاہیں اللہ سے زیادہ ان سے دست ہیں اور اللہ سے زیادہ ان کے احکام کی تعمیل میں مصروف ہیں۔ بسم یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود وہ اپنے کو موحّد اور مسلم بھی جانتے ہیں۔ نہ صرف قرآن پاک نے بلکہ تمام آسمانی صحیفوں نے ان تمام نوبت کا انکار کیا ہے۔ ارشاد ہوا

إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔
دیکھو اس آیت قرآنی نے شرک کی گندگیوں سے علیحدہ کر کے انسان کو صرف ایک مہجود حقیقی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب پرستش ہے تو اسی کی امداد کی درخواست ہے تو اسی سے اب اس بارگاہ عالی میں نہ شرک مقلیٰ جو نہ شرک عقلی اور نہ شرک ارادی!

شرک علی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کوئی فضل ایسا سرزد ہو جو شرک کا نہ ہو مثلاً اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا جائے۔ حضور پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلَّهِ
اسی طرح خانہ کعبہ کے سوا کسی درجہ کا مثلاً مقابر اور حضرات کا طواف کرنا، قبروں کو بوسہ دینا اور ان کا سجدہ کرنا، یہ سب امور شرک کا نہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

بَعَثْنَا إِلَيْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ
أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
قبروں اور نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہے کہ انھوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔

فرمایا:-
بَعَثْنَا إِلَيْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ
وَالصَّوَابِ
قبروں پر جانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت اور ان لوگوں پر لعنت ہے جنھوں نے قبروں پر حرام جلایا اور قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔

شرک علی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے اظہار و بندگی کی غرض سے سر کے بال منڈائے جائیں۔

شرک لفظی | اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے جو اپنے اندر شرک کا زہر لکھتا ہو۔ مثلاً حلف! کہ اللہ کے سوا اور کسی کی قسم لکھنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

«من حلف بغير الله فقد استولى» (ابوداؤد) جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم لکھائی اس نے شرک کیا۔

اسی طرح اپنے بزرگوں اور مرشدوں کے سامنے کہتے ہیں جو مومن اللہ کی اور آپ کی میرے لئے آسمان پر اللہ ہے اور زمین پر آپ اسب برکتیں اللہ کی جانب سے ہیں اور آپ کی جانب سے ہیں۔ مجھے اللہ پر اور آپ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ ذرا غور تو کرو۔ یہ الفاظ عموماً ہماری زبان سے نکلے ہیں اپنے اندر اعتقادی حیثیت سے کس قدر ضار دیکھتے ہیں۔

حضور کے سامنے کسی نے کہا۔ جو کچھ آپ چاہیں اور اللہ چاہے۔ حضور نے فوراً رد کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم مجھ کو اللہ کا شریک بناتے ہو یہ کہو کہ جو کچھ اللہ چاہے۔

شرک ارادی | اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی کام کریں لیکن اس کام سے سارا مقصود بچائے اللہ کی خوشنودی کے کچھ اور جو مثلاً نمود، شہرت، وجاہت، طبیعت (دیور)، مختصر یہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی کار خیر میں بچائے اللہ کی مدد ملتی ہے کہ نہ ملے، ہمارا نہایت دنیا طلبی ہو تو یہ شرک کی وہ قسم ہے جس کا مرتکب درحقیقت مقام ایمانک تعبید ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، سے قطعی ناواقف ہیں۔

اس بات کو قطعی سمجھ لو کہ بندہ کی بدگئی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لئے خالص نہ ہوں ساتھ ہی ساتھ ان اعمال کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی نصیب ہو۔

وہ لوگ جن کے اعمال اللہ تعالیٰ کے لئے خالص، درست رسول کے موافق ہیں درحقیقت ان کا کردار ان کی گفتار ان کی بخشش ان کا فہم ان کی محبت سب کچھ اللہ ہی کے لئے ہے وہ اپنے کسی عمل پر بندہ دل سے بدلہ کے خواہش مند نہیں ہیں اور نہ سرکریہ کے خواہش مند۔ انھوں نے اہل دنیا کو بالکل اہل قبر کی مانند سمجھ رکھا ہے جو نفع و نقصان، موت و زندگی کسی کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

اس مسئلہ کے متعلق شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ ابن قیمؒ نے زاد المعاد میں ایک واضح تقریر فرمائی ہے اس کو ہم اختصار کے ساتھ یہاں نقل کرتے ہیں۔ شیخ نے فرمایا: سر کے بال عموماً تین مقاصد کے ماتحت مونڈے جاتے ہیں (۱) حج میں یا عمرہ میں (۲) عام انسانی ضروریات کی بنا پر (۳) شرک و بدعت کی وجہ سے جیسے کہ بعض مریدیٰ اپنے پیروں کے نام پر سر منڈاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فلاح (پیر فقیر شہید) کے لئے سر منڈایا ہے۔ ان الفاظ کا مفہوم وہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ہم نے فلاح کا سجدہ کیا۔ اس موقع پر سر کے بال کا منڈانا عجز و انکساری و خاکساری و فردستی کا اظہار کرنا ہے۔ اگر شرک و کفر ہی نے اس چیز کو اپنے لئے بھی ضروری قرار دیا کہ ان کے سامنے بھی اظہار بندگی کی جائے۔ ان جاہل نفوس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا درجہ بالکل گمراہ کیا۔ طرح طرح کے مشرکانہ اعمال جاوی ہوئے، غیر اللہ کے سجدے ہوئے ان کے نام کی قسمیں کھائی گئیں ان کے لئے نذریں مانی گئیں ان کے لئے سر کے بال منڈائے گئے ان کے نام پر قربانیاں کی گئیں ان کے سامنے اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے نمازیں شروع و ختم کیا کرتے ہوئے ہیں ان سے خوف اور امید کا رشتہ معیوب کیا گیا جو من اللہ کے لئے جائز نہ ہو۔ حالانکہ یہ سب شرک کا نہ اجمال میں اللہ ان سے پناہ میں رکھے! آمین

لَتَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

ہم لوگوں کی آزمائش کریں گے کہ ان میں سے زیادہ اچھا عمل کون کرنا ہے۔

حسب عمل سے مرد و عاقل اور درست عمل ہے جو صرف اللہ کے لئے ہو۔ اور درست وہ ہے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ جو عمل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں وہ بچائے تقرب کے اللہ سے دوری کا باعث ہو گا۔ وہ لوگ جن کے اعمال میں نہ اخلاص ہے اور نہ دو رسول اللہ کی سنت کے موافق ہیں۔ درحقیقت وہ لوگ خدا کی بدترین مخلوق ہیں۔ اہی کے حق میں اللہ تعالیٰ نے رسالہ فرمایا:

تَحْسِبُونَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ

لوگ اپنے کو اور اسے خوش سمجھتے ہیں اور جو کام نہیں کیا میرے

أَنْ يَخْجِدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا أَفَلَا تَحْسِبَنَّهُمْ بِمُفْلِحِينَ

چاہتے ہیں کہ انکی توفیق کی جائے۔ ایسے شخصوں کے حصول میں رجس کر کر کہ

مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

عذاب محفوظ میں ہے ان کو دردناک عذاب ہو گا۔

جن لوگ کے اعمال کو غلط سمجھتے ہیں لیکن وہ سنت مصطفوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے باندہ نہیں ہیں وہ بڑی عقلی میں گرفت رہیں۔ اس میں زیادہ تر جہل صوفیاء اور فقہاء مبتلا ہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت اسی طریقہ سے مطلوب و مقصود ہے جو طریقہ اللہ کے نزدیک جو سب سے (اور وہ شارع سنت ہے)

وہ لوگ جن کے اعمال سنت کے مطابق تو نظر آتے ہیں مگر درحقیقت اللہ کے لئے غافل نہیں ہیں وہ بڑے گھٹے ہیں ہیں۔ وہ جہاد میں بے کوشش ہیں کہ بہادر نہیں ہیں۔ آج اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی شہرت جو تقسیم و تفضیل کا کام اس لئے کہتے ہیں کہ مولف اور مدرس کہہ دیں۔ پس فی نفسہ یہ عمل تو درست ہیں۔ مگر اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَمَا أَمْرُؤَ إِلَّا لِعَبَادَةِ اللَّهِ لَئِنْ تَوَلَّوْا لَنُخَلِّصَنَّ أَكْثَرَهُم مِّنْكُمْ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ أَلِيمٍ

ان کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت کو

اسی کے لئے خاص رکھیں۔

الذابین۔

عبادت تو دوسری مصوب ہے جو صرف اللہ کے لئے ہو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو اور اس حق کو وہی لوگ دیکھتے ہیں جو

إِنَّا لَنَعْلَمُ غُفْوَكُمْ وَإِنَّكُمْ لَنَشْكُرِينَ کی حقیقت سے آشنا ہیں

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں:-

مگر تو مشرکین عرب کے عقائد و مان کے اعمال اور ان کے حالات کی پوری پوری تصویر سے واقف ہونا چاہئے تو اس زمانہ کے غلام اور جہلا کو کچھ لو کہہ قبروں اور استھانوں پر جانے ہیں اور طرح طرح کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ غرض اس زمانہ کی آفتوں میں سے کوئی آفت نہیں جس میں اس زمانہ کی ایک قوم اس کا ارتکاب نہیں کرتی۔ اور ان کے مثل اعتقاد نہیں رکھتی۔ خدا ہم کو ایسے عقیدہ دار اور عملوں سے بچائے۔

(ملفوظات - اردو ترجمہ)

ابو محمد امام الدین امام نگری

عقیدہ توحید و انسانیت

خدا کی ہستی اور اس کی توحید کے عقیدے کو انسانی زندگی میں کس قدر اہمیت حاصل ہو، دیکھنے سے سمجھنے کی بہت کم کوشش کی جاتی ہے۔ اور اب مسلمان بھی بڑی حد تک اس حقیقت کی طرف سے غفلت اور جہول میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ خدا کی ہستی سے انکار انسان کو انسانیت سے دور کر دیتا ہے اور یہی نتیجہ شرک کا ہوتا ہے۔ سچی انسانیت خدا کی ہستی اور اس کی توحید کے عقیدے پہ موقوف ہے۔

انکار خدا کے مفاسد۔ انکار خدا کے مفاسد کا شمار نہیں ہے، خدا کا انکار انسان کو آوارہ مزاج بنا دیتا ہے، خدا کے منکر کئے سماج میں کوئی مرکزیت باقی نہیں رہ جاتی۔ ہر انسان خدا اور ہر انسان بندہ بن جاتا ہے۔ جس انسان کے ہاتھ میں بھی

طاقت اور اقتدار کی لامٹی آ جاتی ہے، وہ انسانوں پر جانوروں کی طرح حکومت کرنے لگتا ہے۔ اور کمزور اور بے بس انسان جانوروں کی طرح اس کی طاعت و فرمانبرداری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ اقتدار اختیار ایک انسان سے دوسرے انسان کے ہاتھ میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ایک یا اقتدار انسان کے مرے کے بعد دوسرا انسان اس کے اقتدار پر قبضہ پا جاتا ہے یا قبضہ کر لیتا ہے۔ اور وہ انسانوں کو اپنے پسندیدہ راستہ پر ہانکنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کبھی کوئی طاقتور اٹھتا ہے اور صاحب اقتدار کے کھاتے سے زبردستی غائب اقتدار چھین لیتا ہے اور انسانی گردہ پر حسبِ لحاظ خدا کی کرتے لگتا ہے۔

خداوند کے بتا دے کے ساتھ ساتھ انسانوں کی زندگی کے طریقے بھی بدلتے رہتے ہیں اور انسانیت اس طرح کھلتی، رہتی اور پامال ہوتی رہتی ہے۔ اس کو نہ کبھی سچی شرافت و عزت نصیب ہوتی ہے اور نہ سچا امن و اطمینان میسر آتا ہے۔ کبھی کوئی شہر بدر انسان فرو و فقر و غم کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، کبھی ہلا کو اور چنگیز کے روپ میں اور کبھی مسولینی، ہٹلر اور اسٹالن کی شکل میں۔ اور ان کے ہاتھوں ملکوں اور قوموں میں ہمیشہ تباہی و بربادی اور ہلاکت و خونریزی کا بازار گرم رہتا ہے!

انسان پر انسان کی خدائی کی ایک پُر فریب صورت پارلیمنٹری اور مغرب زدہ جمہوری حکومت ہے۔ اس صورت میں بادشاہ اور ڈکٹیٹر کی بجائے انسانوں کا ایک منتخب گروہ خدائی کرتا ہے۔ اور اس خدائی کے اثرات و نتائج بھی کم و بیش وہی سوتے ہیں جو پہلی قسم کی خدائی کے۔ ہر نئے آنے والے گروہ کو یہ حق و اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اپنے سے پہلے گروہ کے راستہ کو غلط قرار دے دے اور انسانیت کو ایک بالکل نئی راہ پر ہانکنا شروع کرے۔ اس طرح راستوں کا الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے اور انسانیت کو کبھی پریشانی اور سرگردانی سے نجات نہیں ملتی۔ زہر کے اس شجر خدیث سے برابر نئی نئی شاخیں اور کونپلیں پھوٹی رہتی ہیں جو نئے نئے زہریلے پھول اور پھل دیتی رہتی ہیں۔

شراب ایک روز انسانیت کے لئے زہر قرار دی جاتی ہے اور دوسرے روز تریاق بنا دی جاتی ہے۔ جوئے کی ایک قسم۔ بے ل بھر جاتا ہے تو دوسری صورتیں وضع کرنی جاتی ہیں۔ ایک قسم ممنوع ہوتی ہے تو دوسری قسمیں جائز بن جاتی ہیں۔ سود کا ایک مندر

کی مذمت کی جاتی ہے اور اُس کی جگہ بہت سی نئی صورتیں نکال لی جاتی ہیں۔ شادی ایک سے زیادہ خلافت قانون قرار دے دی جاتی ہے اور حرام کاری کی ساری راہیں کھلی چھوڑ دی جاتی ہیں۔ کسی دن ازدواجی زندگی ہر قید سے آزاد کر دی جاتی ہے، پھر اس کی غلطی تسلیم کی جاتی ہے اور سماج کو مقبہ اندوہی زندگی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ عورتوں کی آزادی و مساوات کے نام پر اُن کو گھڑوں سے باہر لاکر کھیتوں اور کارخانوں میں مردوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ بازاروں اور پارکوں میں پھرایا جاتا ہے۔ ہسٹوں اور کلبوں میں اُن سے پتھرایا اور گویا جاتا ہے۔ لڑکیوں کو اسکولوں اور کالجوں میں نوجوانوں کے دوش بدوش بٹھایا جاتا ہے۔ اُن کو عشقیہ ادب کا سبق پڑھایا جاتا ہے اور اُن کے سامنے انتہائی رنگین رومانی اشعار کی تشریح کی جاتی ہے اور اُن کے اندر وہ جنسی ہگ بھڑکائی جاتی ہے کہ کنوئیاں بیوی بننے سے پہلے ہی عملاً جنسی زندگی کے اسرار و رموز سے آشنا ہو کر درمگاہوں سے نکلتی ہیں۔ اتنے ہی پر اکتفا نہیں کیا جاتا۔ اُن کو جنگی قواعد پر لڑکی تعلیم دی جاتی ہے اور اسلحہ دے کر محاذ جنگ پر بھیجا دیا جاتا ہے۔ اور فوجی کیمپوں اور خندقوں میں بھی خُسن و عشق کے رزم و بزم کا سلسلہ جاری رہتا ہے !

ان چیزوں کا نام رکھا جاتا ہے آزادی نسواں، ترقی نسواں، مساوات، خودکھلی، پھر جب جنسی آوارگی حد سے زیادہ نہر پکڑ جاتی ہے، نوجوان دن دہات سے دو شیرازوں کی عصمتوں پر ڈاکے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں۔ لڑکیاں شادی سے پہلے ہی بائیں بننے لگتی ہیں۔ پیریاں شہروں کو چھوڑ کر عاشقوں کے ساتھ رنگ ریاں ملنے لگتی ہیں۔ عدالتوں میں دھڑا دھڑا طلاقوں کے دعوے دائر ہونے لگتے ہیں اور عائلی نظام پر گندہ ہونے لگتا ہے تو اصلاح و احلاق کے غلط شروع کر دیے جاتے ہیں اور کہا جانے لگتا ہے کہ انسانیت کے قیام و بقا کے لئے موصول اور عورتوں کی زندگی کے درمیان ایک حید فاصل ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ !

اس طرح کے واعظ سماج میں مقدس خیال کئے جانے لگتے ہیں۔ ان کو مسکر اور مصلح کا لقب دیا جاتا ہے اور اُن کی آواز بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ سنی جاتی ہے۔ لیکن ترقی پسند گروہ ان مقدس واعظین پر مسکراتا ہے اور یہ فقرہ چُست کرتا ہے :
اگلے وقتوں کے میں یہ لوگ انھیں کچھ نہ کہو
جو مے و نغمہ کو اندوہ رہا کہتے ہیں

جہاں خدا ہی کا اقرار نہ ہو، وہاں خدا کی باز ہمیں اور اُس کے عذاب و عتاب کے خوف کا کیا ذکر۔ پوری انسانی زندگی بہیرانہ زندگی بن کر رہ جاتی ہے۔ دُنیا پرستی، نفس پرستی، خواہش پرستی اور افادیت پرستی زندگی کا نصب العین بن جاتی ہے۔ اور اس نصب العین کے حصول کے لئے ظلم و فساد، بے ایمانی و بے انصافی، غداری و بد عہدی، جنگ و پیکار اور اس طرح کی تمام ناکرونگیوں کو کر دینی بنا دیا جاتا ہے !

مشرک کے مفاسد | شرک یہ ہے کہ خدا کا اقرار کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی کم و بیش خداؤں کو مانا جائے۔ اُن کے متعلق ابھی خدا کی طرح نفع و ضرر کا عقیدہ رکھا جائے اور خدا کی طرح ان کی بھی عبادت و بندگی کی جائے !

شرک کفر سے بھی زیادہ ممانی انسانیت ہے۔ وہ انسان کو انسانیت کے مجہد و شرف سے بالکل محروم کر دیتا ہے، مُشرک انسانیت کے مقام سے اتنا گر جاتا اور اتنا پست و ذلیل ہو جاتا ہے کہ ہر طاقت اور اقتدار کے سامنے جھٹکنا اس کا مسلک و شعار بلکہ مذہب بن جاتا ہے۔ وہ ہر پرستے میں خدا کی نود اور اس کی صفت دیکھنے لگتا ہے ! وہ سورج کو دیکھتا ہے کہ زمین سے کتنا بلند اور روشن ہے۔ اور اس کی تابانی اور تپش کا یہ عالم ہے کہ کوئی آنکھ اُسے نگاہ نہ کر دیکھ نہیں سکتی !

چاند اور ستارے رات کی تاریکی میں ضیاء بار آور دینے پہلے ہی۔ تیرہ کہ ان میں نفع و ضرر کے بہت سے نواغی اخراٹ ہیں۔ بس لئے انسان نے ان کو معبود بنالیا۔ آگ اور پانی کو دیکھا کہ ان میں بھی بڑی طاقت موجود ہے اور ان سے بھی انسان کے بہت سے منافع اور نفع آتا ہے وابستہ ہیں۔ آگ کو ہتھک کو بھٹکا کر پانی بنادیتی ہے اور پانی کا سیلاب بڑی بڑی چٹانوں کو بھی اپنی رُو کے ساتھ بہا لے جاتا ہے اس لئے ان کی بھی پوجا شروع کر دی۔ اس نظریہ نے پھیل کر جانور، درخت، دریا، انسان، غرض ہر چیز کو دائرہ عبودیت میں داخل کر لیا۔

شرک کی یہ پیاس بڑھتی ہی گئی، خدا کو مجسم بنا کر سامنے لایا نہیں جاسکتا تھا۔ سورج، چاند، ستارے دھنوں سے باہر تھے۔ ان کو زمین پر اتار لانا ممکن نہ تھا۔ فرشتے اور جن اور ان دھیمی رُو میں مرنی نہیں بنائی جاسکتی تھیں، اس لئے ان کی خیالی صورتیں تجویز کی گئیں۔ ان صورتوں کے بت اور مجسمے بنائے گئے۔ قوموں کے ممتاز انسانوں کو خدا کا اوتار اور مظہر کہا گیا اور اس طرح ان کے ذریعہ جذبہ پرستش کی تکمیل کی گئی۔

اس عقیدے نے انسانیت کو خوب خوب ذلیل اور بے عزت کیا ہے۔ انسانوں نے انسانوں ہی کو نہیں پوجا ہے، انسانوں کے قدموں کے نقوش ہی نہیں پوجے ہیں، مرد اور عورت کی شرکاء ہوں کی تخلیق بنا کر بھی پوج ڈالی ہیں۔ یہ اس تصور کے ماتحت کہ یہی تخلیق انسانیت کے مخرج ہیں۔ شیطان نے انسان کو کیسے کیسے فلسفے سکھائے ہیں اور کیسے کیسے پڑھائی ہے!

شرک اور کفر میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ دونوں کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ ایک خدا کے سوا جب دوسری ہستیوں اور دوسری چیزوں کو بھی خدا مان لیا جائے تو خدا کے اقرار اور انکار میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہ جاتا۔ جہاں سے غیر خدا کی خدائی کا اقرار شروع ہوتا ہے، ٹھیک اسی جگہ سے خدا کی خدائی کا انکار شروع ہو جاتا ہے۔ موجود زمانہ عقل و سائنس کا زمانہ ہے، عقل اور سائنس خدا کے انکار کو ضروری نہیں ٹھہراتیں۔ لیکن انسان نے اپنے جہل اور حماقت سے خود عقل اور سائنس کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے لہذا یہ کہ عقل و سائنس کی رُو سے خدا کا عقیدہ محض دہم اور جاہلی زمانہ کا بقیہ ہے۔ ایسے زمانہ میں سورج، چاند، ستاروں، جانوروں، درختوں اور غیر مرنی ہستیوں کو کون خدا مانتا ہے۔ لیکن انسانی خدائی کے کامل ہمہ گیری کے ساتھ انسانیت پر اقتدار و تسلط قائم کر لیا ہے۔ اب نمرود و شداد، فرعون وغیرہ جیسے انسان خدا نہیں ہوتے۔ اب ان کی جگہ ملکوں اور قوموں کے پیدوں، پارلیمنٹوں، صدروں، وزیر اعظموں اور ڈکٹیٹروں نے لے لی ہے۔ جو خدا کی طرح انسانوں پر اپنے احکام و قوانین جاری کرتے ہیں۔

انسان خوشی اور ناخوشی سے، لالچ اور فریب سے، عقیدت و محبت سے اپنے لئے خدا بناتے ہیں اور ان کی اطاعت و بندگی کرتے ہیں۔ یہ خدائی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ملکوں اور قوموں کے منتخب علماء و عقلا۔ بدترین و مقننین اپنی انتہائی قابلیتیں صرف کر کے انسانوں کے لئے ایک دستور زندگی بناتے ہیں۔ لیکن آئندہ ان میں تفریق و ترمیم اور رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ ایک بربریت پرستی کے بعد دوسری پارٹی بربریت دار آتی ہے اور ملک و قوم کی زندگی کو بالکل دوسرے رخ پر پھیر دیتی ہے۔ یہ چکر چلتا رہتا ہے ایک ڈکٹیٹر کے بعد دوسرا ڈکٹیٹر انسانی زندگی کا نظام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ اور کل ملک جس ڈکٹیٹر کے محاسن و محامد کے کلمے پڑھے جاتے تھے۔ اس کی نسبت کہتا ہے کہ وہ بڑا ہی ظالم، سفاک اور انسانیت کش تھا۔ ہماری پالیسی کو اس کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح جو احکام و قوانین کل ملک آخرت سمجھے جاتے تھے ان پر خطا سیخ پھیر دیا جاتا ہے۔ جو پارٹی کسی ملک میں انقلاب برپا کرتی ہے ان میں سے ایک شخص کچھ لوگوں سے ساز باز کر کے تختی اقتدار پر قبضہ کر لیتا ہے اور اپنے رفقاء کے انقلاب

میں سے جن لوگوں کو اپنے مفاد کے خلاف دیکھتا ہے، اُن کو ملک و قوم کا دشمن قرار دے کر گولیوں کا نشانہ بناتا ہے، پھانسی پر چڑھا دیتا ہے۔ جیلوں میں شش و شب، ملک کے کسی دُور دماڑ ارضی جہنم میں ڈال دیتا ہے اور اُن جیالوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ

ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی
کچھ ہماری غیبت نہیں آتی

اس شرک اور انسانی خدائی میں خود خدا کا یہ حال ہوتا ہے کہ اُسے مندروں، مسجدوں، خانقاہوں، گرجاؤں اور معبدوں میں بند کروا جاتا ہے۔ اور خدا کے ماننے والے انسانوں پر یہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ تمہارا اور تمہارے خدا کا معاملہ تمہاری ذات تک محدود ہے۔ تم جس طرح چاہو اپنے دل میں خدا کو مانو۔ اور اپنے گھر میں جیسے چاہو خدا کو پوجو۔ لیکن گھر سے باہر نکلو تو خدا کو ساتھ لے کر نکلنے کی اجازت نہیں۔ اس لئے کہ

یہ تہہ ایک معاملہ دں کا خدا کے ساتھ!

خدا کو انسان کی اجتماعیت کے معاملہ میں کوئی حصہ اور دخل حاصل نہیں۔ خدا کو اس طرح ماننا اس کے انکار کی کھلی ہوئی صورت ہے۔ جو لوگ اس طرح خدا کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خدا کا علانیہ انکار اور اُس سے بغاوت کرتے ہیں۔ وما قدرہ و اللہ حق قدرہ! سچی انسانیت اور عقیدہ توحید انسانیت کے لئے نہایت ذلیل کن اور ہتک آمیز ہیں۔ ان عقیدوں میں انسانی عزت و شرف کے لئے کوئی مقام نہیں ہے۔ سچی انسانیت کا دار و مدار عقیدت الہ اور عقیدہ توحید پر ہے۔ صرف خدا کو خدا ماننا اور اُسی کی عبادت و بندگی کرنا سچی انسانیت کی راہ ہے۔ سچی انسانیت یہ نہیں ہے کہ کچھ انسان خدا ہوں اور باقی اُن کے بندے۔ کچھ حاکم و فرمانبردار ہوں اور باقی محکوم و فرمانبردار۔ کچھ انسان اپنے احکام و قوانین جاری کریں اور باقی انسان بندوں کی طرح اُن کے جاری کئے ہوئے احکام و قوانین کی پابندی پر مجبور ہوں۔!

سچی انسانیت یہ ہے کہ ایک خدا حاکم و فرمانبردار ہو۔ اُسی کے احکام و قوانین چلیں اور تمام انسان ان احکام و قوانین کے پابند ہوں۔ کسی انسان کو کسی انسان پر فوقیت و برتری حاصل نہ ہو۔ فوقیت و برتری اور عزت و خلافت کا ایک ہی معیار ہو۔ وہ معیار ہو خدا کے ساتھ و فاداری، خدا کی اطاعت و بندگی اور اس کے احکام و قوانین کی پابندی، خدا ترسی اور اس کی رضا جوئی۔ جو ان چیزوں میں جتنا پیش پیش اور سرگرم ہو، وہ اتنا ہی شریف و معزز اور اعلیٰ انسان سمجھا جائے اور اس اعتبار سے اسے ملک و قوم اور حکومت میں مرتبہ، درجہ اور منصب حاصل ہو۔

اسی کا نام ہے حقیقی انسانیت، باقی سب صورتیں انسانیت کُشی کی ہیں!

سچی آزادی اور عقیدہ توحید آج کل آزادی آزادی کا بڑا شور ہے۔ لیکن سچی آزادی عقاب ہے۔ شاید اس طرح انسانی آزادی کا خون سچی آزادی اور عقیدہ توحید انسانی تاریخ میں اب سے پہلے کبھی نہیں بہا تھا۔ پابندیوں میں جکڑی ہوئی انسانیت مفلوج اور بے بس ہو کر دم توڑ رہی ہے!

انسان کو سچی آزادی اسی صورت میں نصیب ہو سکتی ہے، جب صرف خدا کو خدا مانا جائے۔ انسانوں پر انسانوں کی خدائی نہ ہو۔ انسانوں پر انسانی اقتدار قائم نہ ہو۔ انسانوں پر انسانوں کو اپنا حاکم چلنے کا اختیار نہ ہو۔ تاہم انسان بالاتفاق یہ اصول تسلیم کر لیں کہ انسانوں پر انسانوں کے نہیں خدا ہی کے احکام و قوانین جاری ہونے چاہئیں!

جب تک یہ اصول تسلیم نہ کیا جائے گا، زمین پر سچی انسانیت قائم نہیں ہو سکتی۔ انسانوں پر انسانی آئین و قوانین کی حکومت اور سچی آزادی دونوں متضاد چیزیں ہیں، جو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔!

سچی مساوات اور عقیدہ توحید | طاقت و حکومت اور اقتدار کے زور سے عام پروپیگنڈا کر کے مساواتِ انسانی کا دھندلا رہا جاتا ہے۔ حالانکہ سچی آزادی کی طرح سچی مساوات کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ سچی مساوات سے تو انسانیت اسی صورت میں بہرہ ور ہو سکتی ہے کہ اس تصویر ہی کو ممنوع اور خلافِ قانون قرار دے دیا جائے کہ انسانوں کا کوئی فرد یا گروہ انسانوں پر اپنے احکام و قوانین کے ذریعہ حکومت و فرمانروائی کر سکتا ہے۔ اور اسے انسانی زندگی کا بنیادی عقیدہ قرار دے دیا جائے کہ پوری انسانیت پر خدا ہی کے احکام و قوانین چلنے چاہئیں۔!

سچی حریت و مساوات کی واحد راہ خدا سے واحد کی اطاعت و حکم پروری ہے۔ یہ صرف عقیدہ کی بات نہیں ہے۔ ایک عقلی اور تجربی حقیقت بھی ہے۔ انسان جب خود انسانوں کے لئے دستور و قوانین بنائے گا تو مساواتِ عامہ کی رعایت کے احساس کے باوجود عدم مساوات سے کامل طور پر دستور و قوانین کو پاک رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ عوام کے مقابلہ میں حکومت کے کار فرما اور اہل مناصب طبقے کے لئے کچھ نہ کچھ ترجیحی قوانین ضرور بنائے گا۔ جن میں اس طبقہ کے حقوق و اختیار کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہوگی۔ چنانچہ کسی ملک، کسی قوم اور کسی اصول و نظریہ کے دستور و آئین کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اس میں مددِ جمہوریہ، ڈکٹیٹر، بادشاہ، صوبہ کے گورنر وغیرہ کے لئے استثنائی اور ترجیحی قوانین ضرور ملیں گے۔ ان کی تنخواہوں، اور بھتیوں (Members of the House of Representatives) میں بھی ان کی واقعی اور حقیقی ضروریات پر نظر نہ ہوگی۔ بلکہ ان کے اس مصنوعی عہدہ و منصب کے اعتبار سے ان کا مشاہرہ اور بھتہ مقرر ہوگا۔ خواہ اس کے لئے دوسرے ملازمین کے جائز حقوق ہی دبائے جائیں یا عوام پر فیکس ہی لگا لئے جائیں۔ اسی طرح ان کے رہنے کے تصور و ایوان، شان و شوکت اور عیش و آرام کے سامان میں غیر معمولی اہتمام سے کام لیا جائے گا۔ خواہ عوام کو ضرورت کے مطابق رہنے کے لئے مکان، پیٹ بھر لئے کے لئے روٹی اور تیل پوتی کے لئے کپڑے نصیب نہ ہوں۔ غرض مشاہرہ، بھتہ، مکان، خداک، لباس، سواری، ہر چیز میں حکومت کے کار فرما اور سرکردہ طبقہ کو خصوصی حقوق حاصل ہوں گے۔!

عدم مساوات کا یہ وہ پودا ہے، جس کی جڑ اُپر ہوتی ہے اور شاخیں نیچے کی جانب بڑھتی پھیلی جلی آتی ہیں۔ چنانچہ یہ عدم مساوات بالائی اہل مناصب سے زیرین حکام میں، اور ان سے پورے سطح میں پھیل جاتی ہے اور یہ تو مساوات کا نام ہی نام نہ جاتا ہے یا کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتا۔!

سچی انصاف اور عقیدہ توحید | دنیا میں آئین و قوانین کے بڑے بڑے دفاتر موجود ہیں۔ بڑی بڑی عدالتیں قائم ہیں۔ جن میں آئین و قوانین کے بڑے بڑے ماہرین اور انجی اور انجی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں۔ لیکن سچی انصاف مفقود ہے۔ اس لئے کہ انصاف کی بنیاد ہی نا انصافی پر قائم ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نا انصافی نہیں ہو سکتی کہ انسان انسانوں کے خدا بن جائیں اور خدا کی تفویض کی ہوئی امانت اختیار کر لیں اور اس کے ناسمجھ بن کر استعمال کرنے کی بجائے نجاتِ مطلق بن کر اس کا استعمال کریں۔ انسان خدا ہی کے معاملہ میں نا منصف بن جائے تو وہ انسانوں کے معاملہ میں کیسے منصف ہو سکتا ہے؟

جب کوئی برسرِ اقتدار انسان یا انسانوں کا کوئی برسرِ اقتدار گروہ انسانوں کے قوانین بناتا ہے تو ان قوانین کی تشکیل و تخلیق ہی میں بے انصافی موجود ہوتی ہے۔ اگر بابِ اقتدار کے لئے کچھ قوانین ہوتے ہیں اور باقی انسانوں کے لئے کچھ۔ اور جب یہ گھٹیا اور ناقص قسم کے غیر منصفانہ قوانین انصاف نام آٹھنا انسانوں کے ذریعہ استعمال میں آتے ہیں تو یہ اور بھی انصاف کش بن جلتے ہیں۔!

انصاف کے نام سے ایوان حکومت سے کرکھی و کوجہ۔ دفتر کھری اور عدالت تک میں بے انصافی کا دور دورہ ہو جاتا ہے بے انصافی کے قاتل ترپنے، کراہتے اور نالود قتل کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی شواہد نہیں ہوتا۔!

انسانیت کے ساتھ سچا انصاف عدالتی آئین و قوانین ہی کے ذریعہ ممکن ہے، جن میں انسانی خود غرضی، افادیت پسندی اور وقت راہ پرستی کے لئے کوئی گناہ نہیں ہو سکتی۔ اور وہی حاکم اور نصف سچا انصاف کر سکتے ہیں جو خدا اور خدا کی باز پرس پر ایمان رکھتے ہوں۔!

سچا امن اور عقیدہ توحید | آج ہر ظالم، ہر مفسد اور ہر امن شکن ملک اور قوم کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں وہی امن کی واحد علمبردار ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ امن و انصاف کی سب سے بڑی دشمن وہی قومیں ہیں جو امن و انصاف

کا پروپیگنڈا کر رہی ہیں۔ ان بد امن قوموں کے ہاتھوں ساری دنیا کا امن تباہ ہے۔ کمزور قومیں جو آزادی چاہتی ہیں اور جو امن و سکون کی زندگی کے لئے تڑپ رہی ہیں، امن و امان کی جھوٹی مدعی قوموں نے ان کی عافیت تنگ کر رکھی ہے۔ غریبوں کو چین نہیں لینے دے رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک سے زیادہ دنیا کے امن و امان کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ کمزور قومیں اپنے ملک میں بھی آنا دہ نہیں رہ سکتیں۔ ابھر نہیں سکتیں، ترقی نہیں کر سکتیں۔ اگر وہ ادھر ادھر سے اپنی حفاظت و بقا کا کوئی سامان کر تی ہیں تو طاقتور قوموں کی طرف سے توازن بگڑنے کا شوبہ پراکیا جاتا ہے، کوئی طاقتور قوم مغرب کے کسی جزیرہ میں بس رہی ہے۔ اور کوئی شمال کے کسی دور دراز کے خطہ زمین میں، اور کوئی جنوب کے کسی دور کے ملک میں۔ لیکن دنیا کے کسی خطہ میں کوئی کمزور اور چھوٹی سی قوم بھی اپنی فلاح و بہبود کے لئے اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دیتی ہے تو طاقت کا توازن ڈانواں ڈول ہونے لگتا ہے اور بڑی بڑی اقتدار پرست قوموں کی فوجیں امن و امان کے قیام کے نام سے نقل و حرکت میں آ جاتی ہیں۔ بگڑتا ہے ان استعمار پسند قوموں کے اقتدار و قوت کا توازن اور شور مچ جاتا ہے دنیا کی قوت کے توازن کے بگڑنے کا۔ دنیا نام ہے دنیا کے مفسد اور امن شکن قوموں اور ملکوں کا۔ اور امن نام ہے ان کے دنا و تمکن کا۔!

امن عالم کے بقا و تحفظ کے لئے دنیا کی قوموں کی ایک مجلس بنائی گئی ہے۔ اس کی ایک جنرل کونسل یا مجلسِ عظمیٰ ہے۔ اور ان میں جو بڑی بڑی طاقتور اور با اقتدار قومیں ہیں، انہوں نے اپنی ایک بالادست مجلس بنالی ہے اس کا نام سلامتی کونسل ہے، جسے حفاظتی کونسل بھی کہتے ہیں۔ اس کونسل کا ایک قانون یہ ہے کہ کسی اختتامی معاملہ میں متعلقہ قومیں ایک رائے ہوں۔ صرف ایک قوم کو اس سے اختلاف ہو۔ اور وہ ان کے فیصلے کے ماننے سے انکار کرنے تو وہ فیصلہ رو ہو جائے۔ کیا غیر منہذب اور جاہل دنیائے بھی کبھی حق و انصاف کا ایسا قانون وضع کیا تھا؟

یہی قومیں امن عالم کی علمبردار۔ اور محافظ امن، یہ مجلس بھی دراصل امن دشمنوں نے دنیا کے امن و امان کے تحفظ و بقا کے لئے نہیں بنائی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی جنگ سے خود اپنے اقتدار و تمکن اور اپنے امن و امان کے لئے خطر ہے۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی قومیں ان کے اقتدار سے نکل جائیں اور ان کے اقتدار کی فلک بوس عمارتیں منہدم نہ ہو جائیں۔ لیکن جب انہی قوموں کے مفاد و مصالح کا تقاضا ہوتا ہے کہ کسی ابھرتی ہوئی قوم کو کچل دیں تو وہ خود اپنی ہی بنائی ہوئی مجلس کے قوانین و ضوابط کو پوری بے رحمی اور بے حیائی کے ساتھ توڑ کر رکھ دیتی ہیں اور ان کی ہمنوا قومیں چھٹی بے شرمی اور بیباکی کے ساتھ ان کے اس قانون شکن اور دشمن اس اقدام کے روکنے میں ڈھیل اٹھ جیلے جاتے ہیں۔ کام لینے لگتی ہیں۔!

ان خرابیوں کی تہ میں جو فساد کام کرتا رہتا ہے ان پر بے خدا اندھی قوموں کی نگاہ نہیں پڑتی۔ یہ فساد دراصل خدا کے انکار یا خدا کے ساتھ شرک کا نتیجہ ہے، خدا کی اطاعت و بندگی سے آزاد قومیں اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہیں کہ وہ انسانیت، انسانی شرافت اور حق و انصاف ہی سے آزاد ہو جائیں۔!

دنیا میں حقیقی امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب دنیا کی قومیں خدا کو انیس اور اسی کے آئین و احکام کو انسانی زندگی کا دستور اور منابطہ تسلیم کر لیں۔ جب دنیا کی تمام قومیں ایک ہی خدا کو مانیں گی۔ ایک ہی اقتدار کو تسلیم کریں گی۔ ایک ہی دستور و آئین کی پابند ہوں گی اور خدا کی باز پرس اور اس کی جزا و سزا کے عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیں گی تو کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ زیادتی اور بے انصافی نہ کرے گی اور دنیا میں پختہ امن و انصاف کی بنیاد قائم ہو جائے گی۔!

مجلس اقوام کو ایک بے لاگ اور منصفانہ دستور و آئین کی ضرورت ہے۔ جس میں نہ کسی قوم کو غیر منصفانہ فوقیت دی گئی ہو، نہ کسی قوم کو غیر منصفانہ طور پر دباؤ کی گھنائون ہو۔ ایسا دستور اور آئین صرف خدائی دستور و آئین ہو سکتا ہے جو خدا کے اقتدار و حاکمیت پر مبنی ہو۔

اگر دنیا کی دوسری قومیں خدائی دستور و آئین پر رضامند نہ ہوں تو صرف وہ قومیں جو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں اور جو خدا کی توحید اور اس کے دستور و آئین کے ماننے ہی کی بنا پر اپنے کو مسلمان کہتی ہیں، اپنی حکومت اور اپنی پوری زندگی خدائی دستور و آئین کو نافذ کریں۔ اور خدائی حکومت اور اسلامی زندگی کا ڈینک کے سامنے نونہ پیش کریں۔ اگر انہیں نے ایسا کیا تو وہ دیکھ لیں کہ دنیا کی دوسری قومیں کس طرح خدائی آئین و منویا اور اسلامی زندگی اختیار کرنے کے لئے ہر رضا و رغبت آمادہ ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ اعتراض حق کے ساتھ خدائی دستور و آئین کو قبول نہ کریں گی جب بھی وہ اس کی نقل کرنے پر مجبور ہو جائیں گی، اور اس صورت سے دنیا کے فساد اور انسانیت کے بگاڑ میں بڑی حد تک کمی ہو جائے گی اور انسانیت روز بروز کے فساد اور ہدامتی کے گرداب سے نکل کر امن و امان کا ٹوٹا پھوٹا محل صبح پائے گی۔!

اسلام انسانیت کا عالمگیر نظام ہے۔ اسلام انسانیت کا عالمگیر نظام ہے۔ اس کا مقصد ہی دنیا میں انسانیت پیدا کرنا۔ انسانیت کو فروغ دینا اور اسے پروان چڑھا کر اسے اس کی پوری تاریخ شاد ہے کہ اس نے ہمیشہ ہی کیا ہے۔ اور جہاں اور جب اسلامی قوانین و ضوابط پر عمل ہو ہے انسانیت سالے دکھوں اور دردوں سے نجات پا گئی ہے۔ اور سچی انسانیت کا نمونہ وجود میں آ گیا ہے۔ انسانیت کو جو کچھ مطلوب ہے۔ یعنی سچی آزادی، سچی مساوات، سچا انصاف، سچا امن۔ وہ سب اسلام کے دامن میں انسانیت کو بدرجہ اتم کجا فرما سکتا ہے!

دعوت محمدیؐ کے لئے انسانیت کو تیار کرنے والے جتنے جتنے عقائد و اعمال پرستے ہیں دعوت محمدیؐ کے زمانے میں سچی انسانیت موجود نہ تھی۔ مثلاً۔۔۔

(۱) دنیا میں کوئی قوم ایسی نہ تھی جو صرف ایک خدا کو ماننے والی ہو۔ پوری دنیا میں شرک کا دور دورہ تھا۔ انسان بندہ تھا اور ہر مخلوق معبود تھی۔ سورج، چاند، ستاروں، فرشتوں، جنوں، رُوحوں سے لے کر جانوروں اور درختوں تک کی پوجا ہوتی تھی۔ اور مختلف ملکوں میں انسان خدا کا منظر اور اس کا نمونہ بن کر انسانوں سے خدا کی عبادت و بندگی نہیں بلکہ اپنی پوجا بھگتی کرتا تھا۔ یونانیوں کے

تین خدا تھے۔ پیٹر، مٹرو اور کبکسش۔ مہرلوں کے بھی تین خدا تھے۔ اوریسیس، آیس اور جودس۔ لیرانی دو خدا مانتے تھے۔
 یزدان نیکی کا خالق تھا اور آہرن بدی کا۔ عیسائیوں نے خدا کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو خدا ٹھہرایا تھا۔
 ہندوستان میں خدا کا توحیدی تصور موجود تھا۔ لیکن خدائی تین خداؤں کی مانی جاتی تھی۔ برہما، وشنو اور ویشی کی۔ پھر انہی تین
 خداؤں تک پوجا اور پرستش موقوف نہ تھی بلکہ شمار دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ادنیٰ سے ادنیٰ مخلوق کی پوجا ہوتی تھی۔ انہی موجودوں
 میں مرد اور عورت کے جنسی اعضاء کی شکلیں بھی تھیں۔ اور آج بھی ہندوستان کے پرشہر دیار میں ان کے منظر ہر عام میں۔ !
 (۲) جب دنیا میں کہیں توحید کا وجود ہی نہ ہو۔ ایک سے زائد خدا کی عبادت و بندگی ہو رہی ہو تو ایک خدا کے آئین و قوانین کا کیا ذکر؟
 اُس زمانہ میں تو دنیا جمہوریت اور حقوق عامہ کے تصور سے بھی نا آشنا تھی۔ انسانوں پر انسانوں کے احکام و قوانین چل رہے
 تھے۔ !

(۳) انسانیت کو دنیا کے کسی ملک اور کسی خطہ میں بھی حریت و آزادی نصیب نہ تھی۔ تمام دنیا میں شخصی اور خاندانی حکومتیں قائم تھیں۔
 ایک انسان کہیں بادشاہ اور راجہ بن کر اور کہیں شہنشاہ اور جہازا جہن کر ملک اور قوم پر حکومت کر رہا تھا۔ اس کی زبان اور
 مرضی ہی قانون تھی۔ اُس کے منہ سے نکلے ہوئی ہر بات کو دینی تقدس کا درجہ حاصل تھا۔ کوئی اس کی نافرمانی کا تصور تک
 دل میں نہ لاسکتا تھا۔ بادشاہ اور راجہ کے سامنے مذہب کھڑا ہوا جاتا تھا۔ اُس کے سامنے گھٹے نیچے چلتے تھے۔ اور اُسے سجدہ
 کیا جاتا تھا۔ گویا وہ بادشاہ اور راجہ ہی نہیں مہم بھی تھا۔

(۴) جہاں حریت و آزادی ہی کا نعتان ہو، وہاں مساوات کا وجود کیونکر ممکن ہے؟ دولت و ثروت، عزت و شرافت، عیش و
 راحت، اختیار و اقتدار، غرض ایسی تمام چیزیں ملتی پھر انسانوں کا ورثہ تھیں۔ یہ ملتی پھر انسان تھے بادشاہ و راجہ، اُس کے
 اہل خاندان اور عائد اور زیادہ سے زیادہ اُن کے قبیلہ و خاندان کے لوگ۔ !

ہندوستان میں ایک انسانیت چار ٹکڑوں میں بانٹ دی گئی تھی۔ جن کو برہمن، چھتری، ویش اور شودر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا
 اس ملک میں جانور مقدس اور قابل پرستش تھے، مگر شودر کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل تھے۔ کتے اور سور اچوت نہ تھے۔ مگر ان
 انسانوں سے کوئی ٹھو جاتا تو وہ تاپاک ہو جاتا تھا۔ ہندوستان کے ایک وسیع تر فرقہ کو آج بھی اس غیر مساواتی تقسیم پر اصرار ہے !
 اس کا عقیدہ یہ ہے کہ انسانیت کی بھلائی اور ملک کی فلاح و بہبود اسی میں ہے کہ گنگا اٹلی بہتی رہے۔ انسان انسان برابر نہ ہوں، کچھ
 انسان پاک سمجھے جائیں اور کچھ پیدائشی تاپاک، یہ ملے ہے کہ تاپاکوں کے لئے انسانیت و پاکیزگی کا دروازہ تقدی طور پر بند ہے۔
 وہ کسی طرح انسانیت اور پاکیزگی کا درجہ حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ !

ذریعہ انسانی کے اندر یہ تعزین و تقسیم اور طبقہ بندی ہندوستان کے ساتھ خاص نہ تھی۔ روم، مصر، یونان، فارس، غرض
 دنیا کے جتنے مانے ہوئے مہذب اور تمدن یافتہ ملک تھے، سب میں تقسیم اور طبقہ بندی موجود تھی۔

(۵) جس دنیا میں ایک خدا کے بجائے بہت سے خداؤں کو مانا جاتا ہے۔ انسان خدا بن کر انسانوں پر خدائی کر رہا ہو۔ ہر بادشاہ و راجہ
 اور فرمانروا کی زبان قانون کا سرچشمہ ہو۔ عوام کی کوئی آواز نہ ہو۔ انسانی مساوات مفقود ہو۔ تقریباً اور طبقہ بندی قانون قدرت
 کا حکم رکھتی ہو۔ اس دنیا کے متعلق قانونی مساوات یا قانونی انصاف کا تصور ایسا ہی ہوگا جیسے یہ سوچنا کہ قمری حینہ کے آئینہ
 عشوہ میں کئی پوری رات چاند نی ہوگی یا رات میں بھی وہ قاتل شعا میں بکھیرا ہوگا۔

اوپر لکھے طبقہ کا کوئی آدمی نیچے کے طبقہ کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تو اس کی سزا معمولی تھی۔ لیکن اگر نیچے طبقہ کا آدمی، اونچے طبقہ کے

کسی شخص کے ساتھ گستاخی بھی کرتا تو وہ کشتنی قرار دیا جاتا۔ اور نیچے کے طبقہ کا کوئی شخص اُدھتہ طبقہ کے ایک آدمی کو مار ڈالتا تو اس جرم میں اس طبقہ کے متعدد آدمی قتل کر دیتے جلتے۔ یہ تھا قانون انصاف !

تاریخ کے اُس جہاں اور تاریخ دور میں۔
بعثت محمدی - دعوت اسلام کا آغاز (۱) جب دنیا خدا کی توجید کو فراموش کر چکی تھی۔

(۲) جب انسان خود انسانی عظمت و شرافت کو بھلا چکا تھا۔

(۳) جب دنیا میں انسانی آزادی کا نام باقی نہ تھا۔

(۴) جب انسانیت مساوات کے نام سے نا آشنا ہو چکی تھی۔

(۵) جب دنیا میں انصاف ناپید تھا۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ نے دنیا کی اسلام کی دعوت دی۔ اسلام کا بنیادی کلمہ تھا۔
 لا الہ الا اللہ۔ خدا کے سوا کوئی معبود اور حاکم نہیں۔ کتب مختصر اور سادہ پیغام تھا۔ لیکن یہ انسانیت کا شاہ کلید تھا۔ یہی چند لفظوں کا ایک چھوٹا سا کلمہ انسانیت کے سلسلے دیکھوں اور درووں کا نوسخہ تھا۔ خدا کی وحدانیت ہی کا اعلان تھا۔ یہ اعلان تھا۔

۱۔ کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا۔

۲۔ انسانیت کی حقیقی عظمت و شرافت کا۔

۳۔ انسانی حریت و آزادی کا۔

۴۔ اخوت و مساوات کا۔

۵۔ حقیقی عدل و انصاف کا۔

۶۔ عالمگیر اصول امن کا۔

دنیا کے ہر ملک، ہر قوم اور ہر زمانہ میں خدا کی طرف سے پیغامبر اور ہادی آئے تھے۔ اور ہر پیغامبر اور ہر ہدایتی ہمارے ہمارے
 لا الہ الا اللہ۔ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اللہ اعلم اللہ + اجل۔ تم سب کا خدا خدا ہے واحد ہے۔ یہ دعوت مغرب و مشرق
 شمال و جنوب، ہر خطہ اور ہر ملک میں بسنے والی قوموں کی مشترکہ میراث تھی۔ لیکن تمام قومیں اس مشترکہ میراث کو غم کر چکی تھیں۔ !
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجسم والوں کے لئے بھی آئے تھے اور پوجہ والوں کے لئے بھی۔ آخر والوں کے لئے بھی اور دیکھن والوں کے
 لئے بھی۔ موردوں کے لئے بھی اور کالوں کے لئے بھی۔ آپ نے خدا کی طرف سے ہر ملک اور ہر قوم میں آئے والوں کے اس پیغام کو زندہ کیا۔
 دنیا کے تمام انسانوں کی گم شدہ میراث ان کے سامنے رکھی۔ محمد رسول اللہ کا یہ تمام دنیا چہ اور دنیا کی ساری قوموں پر ایک
 احسان عظیم تھا۔ !

محمد رسول اللہ کے اس بنیادی پیغام نے انسانیت کی کایا پلٹ کر دی۔ اس کا لٹا ہوا شہناگ اسے واپس مل گیا۔ اس کا
 تاریک چہرہ جگ اٹھا۔ انسانیت کے سارے دکھ درد دور ہو گئے۔ انسانیت بکھر گئی۔ اس کی رگوں میں صحت و توانائی کا نیا خون
 گردش کرنے لگا۔ انسانیت کی۔

۵۔ غلامی کی زنجیریں کٹ گئیں۔ اب انسان خدا کے سوا کسی کا غلام نہ تھا۔ انسان پر خدا کے سوا کسی کی حاکمیت نہ تھی۔ انسان
 خدا کے سوا کسی کا محکوم نہ تھا۔ !

۲۔ انسانوں میں نہ کوئی بڑا۔ نہ کوئی چھوٹا۔ اونچے راہے نیچے۔ چھوٹے راہے اونچے۔ پوترے۔ ہانہا نڈال۔ توہوں توہوں کا جھوٹا امتیاز مٹ گیا۔ مغرب و مشرق کا امتیاز مٹ گیا۔ گدے کاٹے۔ رنگ و نسل، وزن اور طبقہ کی نفرت و تقسیم باقی نہ رہی۔ ہر انسان انسان تھا۔ ایک دوسرے کے برابر کا انسان۔ سب کی حیثیت برابر تھی۔ سب کی عزت برابر تھی۔ سب کے حقوق برابر تھے۔ سب کے لئے ایک قانون تھا۔ اگر بڑائی اور چھوٹائی تھی تو صرف اس اعتبار سے کہ کون کی زیادہ سچائی کے ساتھ خدا کے قانون کی پابندی کرتا ہے۔ کون خدا سے زیادہ ڈرتا ہے۔ کون خدا کی رضا و خوشنودی کی طلب کی زیادہ منکر رکھتا ہے۔ کس کی زندگی بلحاظ اخلاق و عمل، بلحاظ سلوک اور برتاؤ، بلحاظ ذلین دین زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے۔ ان تمام چیزوں میں جو بڑھ کر تقادہ زیادہ اونچا اور زیادہ قابل عزت تھا اور جو کم تھا وہ کم اونچا اور کم عزت کے لائق تھا۔ اور جس میں سب سے یہ باتیں نہ تھیں وہ بالکل مقبرہ و ذلیل تھا۔!

۳۔ انصاف سب کے لئے عام تھا، قانون کی پابندی میں کسی کے لئے کوئی رعایت نہ تھی۔ حاکمیت خدا کی تھی۔ باقی سب حکوم اور رعایا تھے۔ خدائی حکومت کے بڑے سے بڑے سربراہ کا کو بھی جو خلیفہ اور امیر المومنین کہلاتا تھا، قانون کی نظر میں کوئی امتیاز حاصل نہ تھا۔ اسے کسی قسم کی استثنائ اور ترجیحی حقوق حاصل نہ تھے۔

- ۱۔ نماز سب پر فرض تھی۔
- ۲۔ زکوٰۃ سب پر فرض تھی اگر صاحب نصاب ہو۔
- ۳۔ روزہ سب پر فرض تھا اگر معذور نہ ہو۔
- ۴۔ حج ہر صاحب نصاب پر فرض تھا اگر کوئی شرعی امر مانع نہ ہو۔
- ۵۔ حلال و حرام کی پابندی سب پر فرض تھی۔
- ۶۔ شرب سب کے لئے حرام تھی۔
- ۷۔ زنا سب کے لئے حرام تھا۔
- ۸۔ جوا سب کے لئے حرام تھا۔
- ۹۔ چوری سب کے لئے حرام تھی۔
- ۱۰۔ شہدیت سب کے لئے حرام تھا۔
- ۱۱۔ خوں ناحق سب کے لئے جرم تھا۔

۱۲۔ ہر جرم کی سزا جو بڑے کے لئے تھی وہی چھوٹے کے لئے تھی۔ حکومت کا سب سے بڑا سربراہ کا اور سب سے بڑا سرکردہ بھی کسی جرم کی سزا سے مستثنیٰ نہ تھا۔ اور خدا کے لئے قانون میں کوئی رعایت تھی۔!

اسوۂ محمدی انا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا پرستی اور نیک کرداری کا نمونہ تھے۔ آپ کی ذات قدسی صفات ہر گناہ اور معصیت سے پاک تھی۔ وہ معصوم اور عمل یا خیر اور نیکی ہی نیکی تھے۔ آپ میں کوئی برائی اور بدی نہ تھی۔ آپ سے جو کچھ سلاوہ ہوتا تھا وہ خیر ہی ہوتا تھا۔ لیکن خود ان کا حال یہ تھا کہ وہ جس نیکی اور خیر کا دوسروں کو حکم دیتے، اُسی کی سب سے زیادہ خود پابندی کرتے، انہوں نے دنیا کو کالہ اللہ والہ کی دعوت دی تو ان کی زندگی توحید پرستی کا سب سے زیادہ روشن اور تابناک نمونہ تھی۔ دنیا کی تمام قوموں نے اپنے ادبی و پیشرو کو خدا بنا کر پوج ڈالا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے سب سے

زیادہ بڑھ چڑھ کرتے۔ پھر انسان اُن کو سب سے بڑا خدا بنا کر ادا کر دیا وہ جوش و خروش کے ساتھ کیوں نہ ہو جو ڈانٹا بلکہ آپ نے اس ملک کے ہر دروازہ اور ہر رخ کو پوری سختی سے بند کر دیا۔ آپ نے دنیا کو اپنے متعلق جو تعلیم ہی اُس کا بنیادی کلمہ ہے۔ ”اشھد ان لا اله الا اللہ“ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے بندے اور رسول ہیں۔ یعنی خدا کی خدائی میں محمد کا کوئی حصہ اور سا جھا نہیں ہے۔ اُن کی اولین حیثیت خدا کے بندے کی ہے۔ وہ پہلے خدا کے بندے ہیں، اس کے بعد خدا کے رسول۔ اور یہی اُن کی حیثیت کی آخری حد ہے۔ قل انما ابشر منکم ائما یوحی الی سے محمد! تم کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں البتہ مجھ پر خدا کی طرف سے وحی بھیجی جاتی ہے۔ یعنی میں خدا کا رسول ہوں۔

آپ نے اپنی ہر ہر ادا سے خدا کے حضور اپنے عجز و بندگی کا اظہار کیا۔ آپ رات کی س کثرت سے نماز پڑھتے کہ آپ کے پاس مہارک ورم کر آتے۔ نمازیں خوب خدا سے اس طرح روتے کہ آپ کے اندر سے آگ پر جوش مارتی ہوئی دیگ کی سی آواز آتی۔ آپ اُٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھلتے پیتے، ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور ہر نام خدا کا نام لے کر شروع کرتے۔ آپ مختلف وقتوں میں خصوصاً رات کی تنہائیوں میں خدا سے کس عاجزی اور بے چارگی کے ساتھ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آپ کی ایک دعا کے کچھ فقرے ”جمہ یہ ہے۔“

”میں مصیبت زدہ ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ خواہ ہوں، پریشان ہوں، ہراساں ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا ہوں، اعتراض کرنے والا ہوں، تیرے آگے سوال کرتا ہوں۔ جیسے بیگس سوال کرتے ہیں۔ تیرے آگے گڑ گڑاتا ہوں، جیسے گھنگھریلے ذلیل و خوار گڑ گڑاتے ہیں۔ تجھ سے مانگتا ہوں جیسے خوف زدہ آفت رسیدہ مانگتا ہے۔ اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہو اور اس کے آئینہ بہ آئینہ ہوں اور تن بہ تن سے وہ تیرے سامنے فروتنی کئے ہوئے ہوا ہے اپنی ناک تیرے سامنے گڑا رہا ہو۔“ (کنز العمال)

جب آپ رات کی نماز میں اتنی مشقت کرتے کہ پاؤں ورم کر آتے اور آپ سے کہا جاتا کہ خدا نے تو آپ کو کسی گناہ کے بغیر یہ بشارت دے دی ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیئے گئے پھر آپ عبادت میں اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو فرماتے: ”کہا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ غرض ہر طرح آپ نے دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ خدا خدا ہے اور بندہ بندہ! میں بھی خدا کا بندہ ہوں، اُس کی خدائی کا شریک نہیں ہوں۔“

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو خدا کی حکمرانی کی تعلیم دی تو سب سے زیادہ سختی کے ساتھ خود خدا کے احکام کی پابندی کا نمونہ پیش کیا۔ آپ کی ادنیٰ سے ادنیٰ حرکت بھی خدا کے حکم کے خلاف نہ ہوتی تھی۔ آپ بولنے اور دیکھنے اور سننے کی خدا کے حکم کی پابندی کرتے تھے، آپ کی پوری زندگی خدا پرستی اور خدا کی حکمرانی کا نمونہ تھی۔ کسی نے آپ کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی سیرت و کردار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے جواب دیا: ”کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟“ مطلب یہ تھا کہ آپ کی پوری زندگی خدا کی پیروی ہوتی کتاب قرآن مجید کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔

۳۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مساوات کی تعلیم دی۔ تو خود اس کا نمونہ اس طرح پیش کیا کہ اپنے آنا د کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا سنا دلا بیٹا بنالیا۔ ادا اپنی پھولی زلیخا بنت حبیب رضی اللہ عنہا کو اُن کے عقد میں دے دیا۔ حضرت بلال اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہما بھی آزاد کردہ غلام تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے ان کو اپنے گھروالوں میں مشاغل کر لیا تھا۔ یہ دونوں بزرگ آپ کے خاندان اور آپ کی قوم کے بڑے بڑے عالی مرتبہ صحابہ کے برابر سمجھے جاتے تھے۔ آپ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسماء رضی اللہ عنہہ کو اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی طرح پیار اور محبت کرتے تھے۔ غلاموں کی دعوت قبول فرماتے اور وہ جو نہ کھا سو کھا کھا نا پیش کرتے اسے خوش سے کھا لیتے۔ لونڈیوں کی درخواست پر ان کے ساتھ جلتے اور ان کے مالکوں سے ان کی طرف سے سفارش فرماتے۔ اپنے صحابہ کے ساتھ چلتے تو ان میں اس طرح مل جل کر چلتے کہ جو آپ سے نا آشنا ہوتا اسے پتہ نہ چلتا کہ ان میں خدا کے رسول کون ہیں۔ صحابہ کی مجلسوں میں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ صدر و پائیں کا خیال نہ فرماتے۔ حالانکہ جہاں تک عقیدت و احترام کا تعلق تھا جس عقیدت و احترام کا ثبوت آپ کے صحابہ نے دیا کسی پیغمبر کسی رہنما کے پیروں نے نہ دیا ہوگا۔ لوگ آپ کو سجدہ کرنا چاہتے تھے لیکن سجدہ خدا کے سوا کسی کے لئے جائز نہ تھا۔ آپ نے مسئلہ سمجھا کر صحابہ کو اس سے منع فرما دیا۔

صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جانا پسنے کے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی بننے لگی تو آپ بھی صحابہ کے ساتھ مل جل کر اور پتھر ڈالتے تھے۔ اور جب جنگ خندق کے موقع پر مدینہ کی حفاظت کے لئے خندق کھودی جانے لگی تو صحابہ کے ساتھ آپ نے بھی خندق کھودنے میں حصہ لیا۔ ایک سفر میں جب ایک جگہ پڑاؤ ہوا اور کھانا پکے لگا تو لکڑیاں لانے کا کام آپ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اور صحابہ کے ہاں روکنے پر بھی لکڑیاں آپ جمع کر لائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عفو و درگزر اور امن پسندی کی تعلیم دی تو آپ نے اپنے بڑے بڑے حامی دشمنوں کو بھی قابو کرنے کے بعد معاف فرما دیا۔ ایک دفعہ آپ صحابہ کے ساتھ کہیں باہر تشریف لے گئے تھے۔ دھوپ کے موسم میں ایک بارگ کے سایہ میں مقام ہوا۔ آپ صحابہ سے الگ کسی درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ ایک دشمن موقع پا کر آپ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ کی تلوار درخت سے ٹپک رہی تھی۔ اس نے تلوار درخت سے اتاری۔ آپ کو بیدار کر کے پوچھا: بتاؤ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے کامل اعتماد علی اللہ کے ساتھ جواب دیا: اللہ! اس جواب میں ایسا اثر تھا کہ دشمن نے تلوار نیام میں کر لی۔ اتنے میں صحابہ بھی آگئے۔ لیکن دشمن بغایت واپس چلا گیا اور حضور نے اس سے کچھ تعرض نہ فرمایا۔ حضور کی موجودگی کے باعث جان نثار صحابہ کی پیشانی تک مشکن آلود نہ ہوئی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر اور امن پسندی کا ایک بے مثال نمونہ فتح مکہ کے موقع پر پیش کیا۔ قریش مکہ بینہ اکیس برس تک آپ کی مسلسل مخالفت کرتے رہے۔ اور دشمنی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ انہوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تین برس تک مکہ کی ایک گھاٹی شعب ابی طالب میں نظر بند رکھا تھا۔ آپ کے قتل کی کوشش کی تھی۔ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ مدینہ منورہ پر بار بار فوجی حملے کر کے چاہا تھا کہ اسلام کو اور آپ کو نیست و نابود کر دیں۔ لیکن جب آپ ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے اور اہل مکہ میں تاپ مزارحمت باقی نہ تھی تو آپ نے اعلان کر دیا کہ:-

۱۔ جو شخص ہتھیار ڈال دے، اس کے لئے امن ہے۔

۲۔ جو شخص اپنے گھر میں بیٹھ رہے اس کے لئے امن ہے۔

۳۔ جو شخص ایوانِ سخاوت کے مکان میں چلا جائے اس کے لئے امن ہے۔ حالانکہ ایوانِ سخاوت دشمنوں کے سردار تھے اور شکست

کھانے کے بعد بھی ایک روز پہلے مسلمان ہوئے تھے۔

داخلہ کندہ کے بعد خدا کے رسول کا قاتل اور بار مہر ہوا۔ میں برس تک مسلسل عداوت و دشمنی سے پیش آنے والے جنگی مجرم کی طرح حاضر و بار تھے۔ آپ نے اُن سے سوال کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ لوگوں نے جواب دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ اچھے بھائی اور اچھے بھائی کے بیٹے ہیں۔ ہم آپ سے اچھے ہی سلوک کی امید رکھتے ہیں۔

دشمن تھے، لیکن آپ کی فطرت کریمانہ سے نا آشنا نہ تھے۔ آپ نے دشمنوں کی توقع سے بھی کہیں بڑھ کر جواب دیا۔ فرمایا: ”جاؤ نہ آزاد ہو۔ آج تم کسی قسم کی ملامت و سرزنش نہیں۔ کائنات پر علیکم السلام! جن لوگوں نے میں برس تک آپ کی رسالت و نبوت کا انکار کیا تھا اور اسلام کے مٹانے میں اپنی ریڑی سے چوٹی تک کا زور صرف کر دیا تھا، وہ آپ کے اس غلط فہمی کریمانہ سے اتنے متاثر نہ بنے کہ اُن کی اکثریت اسی وقت اسلام قبول کر کے آپ کے خادموں، ورطاعت گزاروں کے حلقہ میں داخل ہو گئی۔ پھر اُن کی ایسی کایا پلٹ ہوئی کہ وہ اسلام کے جتنے سخت دشمن تھے، اس سے کہیں زیادہ اسلام کے مخلص جاں نثار اور خدا کا رہن گئے۔ لا الہ الا اللہ کی کجی سے اُن نے دلوں کے فضل کھل گئے۔ اور سینے زور سے معمور ہو گئے۔“

(۵)۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا یہ حال تھا کہ اپنے خاندان اور اپنے صحابہ کا تو کیا ذکر ہے، آپ نے اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کے معاملہ میں کسی رعایت کو رد نہیں رکھا۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ جو آپ کے ناہت اور بدترین دشمن تھے، جب کبھی کوئی معاملہ پیش آیا اور حق یہودی کے ساتھ تھا تو آپ نے یہودیوں کے موافق فیصلہ فرمایا۔ آپ کی ہی انصاف پسندی کا نتیجہ تھا کہ یہودی اپنے ججوں سے زیادہ آپ پر بھروسہ کرتے تھے۔ اور اپنے مقدمے آپ کی خدمت میں لایا کرتے تھے۔ اور کبھی کسی فریق کو آپ کے فیصلے کے خلاف شکایت پیدا نہیں ہوئی۔

عقیدہ توحید اور اسلام

انسان نے جب سے اس زمین پر قدم رکھا، ایسا زمانہ کبھی نہیں آیا جب انسانوں میں خدا کا تصور اور عقیدہ موجود نہ رہا ہو۔ اور ہر دور میں اکثریت و اہمیت اسی گروہ کو حاصل تھی جو خدا کا عقیدہ رکھتا تھا۔ اگر کسی زمانہ میں کوئی شخص اور ایسا فرستہ پیدا بھی ہوا جو خدا کا منکر تھا تو اسے کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوئی اور نہ اس نے انسانیت کے لئے کوئی اخلاقی کارنامہ انجام دیا۔ جن لوگوں نے انسان کو انسانیت کی تعلیم دی، انسان کو انسان بنایا۔ دنیا میں نیکی پھیلائی اور انسانی اخلاق و کردار کو بلند کیا، سب خدا کے ماننے والے تھے۔ قرآن مجید کا یہ عام دعویٰ ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے معلم و رہنما آئے، ان میں سے انسانوں کو خدا کی ہستی کے عقیدے اور اسی کی عبادت و بندگی کی تعلیم دی۔ موجودہ اقوام عالم میں بھی زیادہ تعداد انہیں تو سوا کر دی جو خدا کے ماننے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ لیکن خدا کو ملنے والی دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جو کسی کسی درجہ میں شرک میں مبتلا نہ ہو۔ ہندوستان کا آریہ فرستہ ایک خدا کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مگر وہ بھی خدا کی طرح روح اور مادہ کو ازلی اور غیر مخلوق مانتا ہے۔ جب وہ ان دو صفوں میں خدا کے ساتھ روح اور مادہ کو بھی شریک ٹھہراتا ہے تو اس کا عقیدہ توحید بھی شرک فی الصفات سے طوٹ ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ لیکن اسلام کا عقیدہ توحید بالکل خالص اور سب آئینہ ہے۔ اسلام کہتا ہے: ”ابتداء اور لا انتہا اور غیر مخلوق صرف خدا کی ذات ہے، وہ تمام چیزوں کا خالق ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے سب اُس کی مخلوق ہے۔ قرآن مجید نے لا الہ الا اللہ کی کس طرح تفسیر و تشریح کی ہے۔ اور عقیدہ توحید کو کس طرح نکھارا اور آجا کر کیا ہے، اسے قرآن ہی کے لفظوں میں سمجھئے۔“

- ۱۔ اللہ خالق کل شیء۔ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔
- ۲۔ اللہ علی کل شیء قدير۔ اللہ ہر چیز پر اقدار رکھتا ہے۔
- ۳۔ بدیع السموات والارض۔ آسمانوں اور زمین و سب کا، وہی پیدا کرنے والا ہے۔
- ۴۔ لہ ملک السموات والارض۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کے لئے ہے۔
- ۵۔ لہ مقادیر السموات والارض۔ آسمانوں کی اور زمین (کے اختیار) کی کچیاں اللہ کے قبضہ میں ہیں۔
- ۶۔ لیس کثلہ شیء۔ خدا کے جیسی کوئی چیز نہیں۔
- ۷۔ لا قدرکہ اکابصار و هو یدرک اکابصار۔ اس تک نگاہ میں نہیں پہنچتیں اور وہ نگاہوں تک پہنچ جاتا ہے۔
- ۸۔ ان اللہ اعلم غیب السموات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی باتوں کا بھی جاننے والا ہے، نیز وہ دونوں کے بیدوں کو بھی جانتا ہے۔
- ۹۔ اللہ اعلم خائفة الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو تم اپنے سینوں میں چھپائے رکھتے ہو۔
- ۱۰۔ صلیح للہ ما فی السموات وما فی الارض۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ یعنی زبان حال سے اس کی پاکی بیان کرتی ہیں۔
- ۱۱۔ عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ نزول قرآن کے زمانے میں یہودیوں کا ایک فرستہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا۔ مشرکین میں بہت سی قومیں فرشتوں کے متعلق عقیدہ رکھتی تھیں کہ وہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اس لئے قابل پرستش ہیں۔ قرآن نے جا بجا ان عقائد باطلہ کی تردید کی ہے۔
 ”انما اللہ المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ۔“
 مسیح عیسیٰ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، وہ مریم کے بیٹے اور خدا کے رسول تھے۔
 ”انما اللہ واحد سبحانہ ان یقولن لہ ولد۔“
 ایک خدا ہی موجود ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔
 ”لن یستکلف المسیح ان یكون عبد اللہ ولا الملائکة المقربون۔“
 مسیح اور قرب فرشتے اس بات میں کسی قسم کا عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ خدا کے بندگی گزار ہوں۔
- ۱۲۔ بعض قوموں کا عقیدہ ہے کہ خدا انسانوں کی شکل میں جنم لیتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی تردید کی۔
 ”لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد۔“
 خدا نہ کسی کا باپ ہوا نہ کسی کا بیٹا۔ اور نہ کوئی اس کے جوڑ کا ہے۔
- یعنی یہ خدا کی شان کے قطعی منافی ہے کہ وہ کسی مرد کے زلفہ میں منتقل ہو کر کسی عورت کے جسم میں آئے اور انسانوں کی طرح جنم لے۔ وہ اس زندگی سے بالکل پاک ہے۔
- ۱۳۔ بہت سی قومیں سورج، چاند اور ستاروں کو پوجتی تھیں۔ قرآن نے کہا۔
 ”لہ ترون اللہ یسجد لہ من فی السموات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والنہی والدواب

وکتید من الناس۔ !

”کیا تم نے خود نہیں کیا کہ آسمانوں و زمین میں جتنی مخلوق ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بکثرت انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔“

یعنی اپنی اپنی خلقت کے مطابق سب خدا کے سامنے جھکے ہوئے اور اس کی بندگی بجا لاد رہے ہیں۔ لیکن سب کی جنس اور خلقت جدا ہے، اس لئے اُن کی بندگی کی صورتیں بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں۔

۱۱ سورج اور چاند کے متعلق جن کی پرستش زیادہ عام تھی، یہاں تک فرمایا۔

”وَسُجَّدَ لَكُمْ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، الْبَیِّنُ“

سورج اور چاند کو تنہا اُسے کام میں لگا دیا کہ دونوں (دن رات) ایک طریقے پر چل رہے ہیں۔

اس بات کو اور عام کیا۔

وَسُجَّدَ لَكُمْ مَآئِی السَّمَوَاتِ وَمَآئِی الْأَرْضِ جَمِیْعًا مَعَهُ۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے خدا نے سب کو تنہا اُسے کام میں لگا دیا ہے۔

یعنی آسمان و زمین کی ساری ہی چیزیں انسان کی خادم ہیں۔ اس کے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ خدائی مخلوق میں کوئی شے اس ق نہیں کہ وہ انسان کی معبود ہوں اور انسان اُن کی پوجا پرستش کرے !

اے تاشا گاہِ عالم روئے تو

تو کجا بہر تاشا می روی

دینی حکومت | حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ساری عرب میں اسلام پھیل چکا تھا۔ دوسرے لفظوں میں پورے ملک عرب پر خدا کے رسول کے ذریعہ خدائی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ ہم اُسے خدائی حکومت اس لئے نہیں کہتے کہ عرب میں کہیں حکومت کا پائے تخت تھا، وہاں کوئی قلعہ تھا جس میں کوئی شاہی تخت رکھا ہوا تھا۔ جہاں خدا کا دربار نہاں تھا۔ اور خدا تختِ سلطنت پر رونق افروز ہو کر فرمانِ سلطانی کا نفاذ کیا کرتا تھا۔ نہیں کہیں کوئی قلعہ نہ تھا۔ شاہی ضروریات بھی نہ تھے۔ تخت و تاج بھی نہ تھے، وہی دین کا مشہر تھا۔ وہی مسجد نبوی تھی جس کا فرش کچی زمین کا تھا اور چھتر کھجور کی تھیں۔ یہی خدائی حکومت کا دربار خانہ تھا۔ حکومت کرنے والا اللہ بھی انسانی ہی ہوا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خلیفہ اور جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ یہی خدائی حکومت کے مدبر یا سربراہ کا رتھے۔ جن کو خلیفہ رسولی نے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ پوندھ گئے ہوئے پھٹے پڑے کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں کھجور کی چٹائی پر بیٹھا کرتے تھے۔ یہیں سے یروانی اور رومی شاہنشاہیوں کے مقابلے کے لئے مجاہدین کی فوجیں روانہ ہوتی تھیں۔ یہیں سے تمام عرب کے لئے احکام صادر ہوتے تھے۔ یہی مسجد عدالت کا کام بھی دیتی تھی۔ اسی میں بیٹھ کر خلیفہ رسولی مقدمے فیصل کیا کرتے تھے۔ آپ کی شاہن حکومت و خلافت یہ تھی کہ جس طرح خلیفہ ہونے سے پہلے اپنے غریب پڑوسی کی بکریوں کا دودھ دودھ دیا کرتے تھے اسی طرح اب بھی یہ خدمت انجام دیتے تھے۔ دین کے ضعیفوں اور معذوروں کے گھروں پر جا کر فن کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے۔ مسکینوں کی زندگی گزارتے تھے۔ غرض خدائی حکومت کے حاکم و فرائض انجام دینے والے انسان ہی تھے۔ لیکن ہم اس حکومت کو خدائی حکومت کیوں کہتے ہیں؟ ہاں بلاشبہ وہ خدائی حکومت تھی، اس لئے کہ اگر وہ انسانی حکومت ہوتی تو اُس کے پایہ تخت کے لئے اس زمانہ کے موافق قلعہ

تعمیر تھا۔ اس کا حکمران ایران و روم اور دوسری سلطنتوں کے فرمانرواؤں کی طرح شاہان و شہنشاہ کے ساتھ ایران داخل میں رہتا۔ تاج شاہی زیب اس کو تھا۔ تخت زرین پر جلوہ افروز ہوتا۔ اس کے شہنشاہی ہوتے۔ لقب پورچہ بدوڑ ہوتے۔ اس کا دربار آہستہ ہوتا۔ درباری اقد باہر سے، نجیب بنی گئے اس کے سامنے حاضر ہوتے، اس کا قانون قانون ہوتا۔ اس کی مرضی فرمان واجب طاعت ہوتی۔ اس کا ہر حکم واجب العمل ہوتا۔ اس کے شہنشاہی ہوتے ہر عدا کی طرف یہ حرف قبول ہوتی۔ کسی کو مجال دم زدن نہ ہوتی۔ لیکن خلیفہ کو قانون بنانے، اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق حکم دینے اور اپنا قانون چلانے کا حلق اختیار نہ تھا۔ اس کی ایسی بات کے سنے، ماننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لئے ایک شخص بھی تیار نہ تھا۔ زبان خلیفہ کی تھی اور داغ بھی خلیفہ کا تھا۔ لیکن قانون خلیفہ کا نہ تھا۔ مرضی خلیفہ کی نہ تھی۔ قانون تھا خدا کا۔ اس کی تشریح و توضیح تھی خدا کے رسول کی۔ خلیفہ صرف خدا کی دستور و آئین کے نافذ اور جاری کرنے والے تھے۔ خلیفہ بھی پورے خدا کی دستور و آئین اور اس کے ایک ایک قانون کے اسی طرح پابند تھے جس طرح عرب کا ایک غریب دیہاتی۔ خلیفہ کو کسی پر کوئی ترجیح و فوقیت حاصل نہ تھی۔

حضرت ابو بکرؓ کا خود یہ حال تھا کہ جب ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا اور انہوں نے بحیثیت خلیفہ کے مسجد نبویؐ کے منبر سے پہلی تقریر کی تو خدا کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا :-

”لوگو! میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں۔ حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا

کام کروں تو میری اطاعت کرو۔ اور برائی کی طرف جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو“

تقریر کے آخر میں فرمایا :-

”میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو۔ لیکن جب خدا اور اس کے

رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت نہیں ہے“

ہم اسی کو خدا کی حکومت کہتے ہیں۔ کیا ایسی حکومت واقعی خدا کی ارضی حکومت نہیں ہے؟

حضرت ابو بکرؓ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، خلیفہ کے بدلنے سے حکومت کا دستور و آئین نہیں بدلا۔ اس لئے کہ دستور و آئین انسانی نہ تھا۔ خدا کی تھا۔ وہ نہیں بدل سکتا تھا۔ حکومت کی پالیسی بھی نہیں بدلی۔ دوسرے خلیفہ کی زندگی بھی وہی تھی جو پہلے خلیفہ کی تھی۔ وہی پچھلے پرانے پرانے ہوئے کپڑے، وہی مسجد نبویؐ، وہی کھجور کے پتوں کی چٹائی کا فرش۔ حکومتوں کے سفر اڑاتے تھے اور خدا کی حکومت کا صدر امد سربراہ کا راسی شان سے اُن سے ملتا تھا۔ وہی خدا ترسی اور وہی خدمتِ خلق جو اُن سے پیش رو کا نعرہ امتیاز تھی۔!

وہ روم و فارس کے محاذ جنگ پر فوجیں روانہ کرتے۔ میدان جنگوں کی قیادت کرنے والوں کو ہدایتیں بھیجتے۔ یتیموں، یراؤں، یرہ صوں، معذوروں کے گھروں پر جا کر ان کی ضرورتیں پوری کرتے۔ ساتوں کو جاگ کر نائیں پڑھتے تھے اور خدا کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے تھے!

تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ سب کی خلافت و حکومت کا قانون وہی خدا کی قانون تھا۔ وہ بھی خدا کی قانون کی پابندی میں عوام سے پیش پیش تھے۔ ان کو بھی ہر شے سے زیادہ خدا کی رضا و خوشنودی کی طلب تھی۔ وہ حکومت کو اپنی ملک نہیں خدا کی امانت سمجھتے تھے۔ سرکاری خزانے سے صرف اتنا لیتے تھے جتنے میں ان کا اور متعلقین کا پیٹ بھر سکے۔ اور تن پوشی پر سکے۔ وہ بھی غریب انسانوں کی طرح۔ اس سے زیادہ ایک پانی بھی اپنی ادا ہے متعلقین پر

خرچ کرنا مانا نہ سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس طرح بھی ایک کوڑی سرکاری خزانے سے نہ لی۔ کھایا پہنا اپنا اور ہاتھ برس تک خدائی حکومت کی خدمت انجام دی۔ حضرت ابو بکرؓ نے اس تنگ حالی کے ساتھ بسر کرنے کے لئے سرکاری خزانے سے جو ذمہ لیا۔ اس کے متعلق بھی مرتے وقت وصیت کو گئے کہ میری جائیداد سے وہ رقم ادا کر دی جائے۔ یہ خدائی حکومت نہ سہی تو کیا تھی؟ تاریخ میں ایسی انسانی حکومت انسان نے کہہ دیکھی؟ اگر کسی تاریخ سے ایسی حکومت کا سراغ مل سکے تو میں بھی اس کا نام لیتا تو۔

عقیدہ توحید ثمرات | انسان فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود عقیدہ توحید نے انسانوں کی کس قدر بھاریا مت کر دی تھی؟ ایک بار دو شخص ایک زمین کا جمعہ کر لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ ہر شخص کا دعویٰ تھا کہ زمین اس کی ہے!

خدا کے رسول نے دونوں کو متنبہ فرمائی کہ دیکھو تم میں جو شخص اپنے دعوے کو ثابت کرے گا میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا۔ لیکن اگر زمین واقعی اس کی نہیں ہے اور اس نے اپنی چرب زبانی سے اپنا حق ثابت کر دیا تو قیامت کے روز میرا فیصلہ اسے خدا کی گرفت سے نہیں بچا سکتا۔ یہ سن کر دونوں فریق خوف خدا سے دوپڑے اور دونوں کہنے لگے۔ اے خدا کے رسول! زمین فریقین ثانی ٹوٹے دی جائے۔

ایک عورت سے بدکاری ہو جاتی ہے۔ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہو کر درخواست کرتی ہے کہ مجھے بدکاری کی سزا دی جائے۔ مذکوئی مدعی ہے اور نہ کوئی گواہ۔ اسے موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اس صوبہ حال سے قادمہ اٹھالے جائے مگر خدا کی بانیہ میں کی فکر اسے چین نہیں لینے دیتی۔ اور بالآخر اسے سزا دے دی جاتی ہے۔

یہ اپنی نوعیت کا تنہا واقعہ نہیں ہے، کئی عورتوں اور مردوں کے ایسے واقعات احادیث میں موجود ہیں۔ اولیٰ تو ایسے واقعات پیش ہی شاذ و نادر آتے تھے۔ لیکن معاشرے میں ان دیکھے خدا کی ہستی کا ایسا شدید یقین پیدا ہو گیا تھا کہ لوگ آخرت کی بانیہ میں سے بچنے کے لئے وہ خوشی خوشی دنیا کی جانی سزا تک قبول کر لیتے تھے۔

ایک شخص قتل کا مجرم ہے۔ مدعی اسے پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے لاتا ہے۔ مجرم کو خود اعتراف جرم ہے۔ مگر اس کے چھوٹے بھائی کے نام اس کے باپ کی ایک وصیت ہے۔ وہ ہنفت کی درخواست کرتا ہے کہ باپ کی وصیت پڑھ لی جائے۔ ایک صحابی اس کے ضمانت کرتے ہیں۔ وہ گھر جاتا ہے اور وقت مقررہ پر واپس آکر حاضر ہو جاتا ہے۔ مدعی اس کی سچائی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ خون معاف کر دیتا ہے۔ خدا اور اس کی توحید کا عقیدہ خدائی حکومت کے قانون کا کتنا احترام عوام کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے؟

(۲) ایک ایسا معاشرہ اور ایسا نظام حکومت وجود میں آ گیا تھا کہ عوام یہاں یا حکومت کا اعلیٰ سربراہ کا۔ سب کی زندگی کی بنیاد ایک خدا کے عقیدہ پر تھی۔ جو زمین و آسمان اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ساری کائنات کا مالک ہے۔ اور اس کے علم اور رسائی کا حال یہ ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے بھید تک کو جانتا ہے۔ اس نے اب زندگی کی کوئی نئی چیز جو سیدھی نہ ہو گئی ہو۔ اب کسی کا حوصلہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو باتے۔ کسی پر زیادتی کرے۔ یا کسی کی آزادی کو کچل سکے۔ اب سب کی حیثیت ایک ہے۔ سب آزاد ہیں۔ سب کے حقوق برابر ہیں۔ اب خود خلیفہ اور امیر جو نظام حکومت اور معاشرے میں سب سے اونچی پوزیشن کا مالک ہے، عوام کی آزادی کا احترام کرتا ہے۔ اور جہاں دیکھتا ہے کہ کوئی صاحب اقتدار عوام کی آزادی کی بے حرمتی کر رہا ہے، صاحب اقتدار کی سرزنش کرنے میں زرا نہیں جھکتا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرب، شام، عراق، فارس اور مصر پر حکومت کر رہے تھے۔ شام کے دورہ سے مدینہ واپس آئے ہیں، راستہ میں بھی جا بجا کڑک کر پتہ لگا رہے ہیں کہ حکومت اور حکام سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ ایک چھوٹا سا خیر نظر آتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں۔ وہاں ایک بڑا حیا ملتا ہے۔ پوچھتے ہیں:-

”تمہیں کچھ معلوم ہے عمر کا کیا حال ہے؟“

بڑا حیا کہتی ہے:- ”اُن شام سے چل چکا ہے۔ خدا سے غارت کیے، آج کل مجھ کو اُس سے ایک جہ نہیں ملا۔“

حضرت عمر بے اختیار رو پڑتے ہیں کہتے ہیں:-

”بڑی بل! عمر کو اتنی دور کا حال کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟“

بڑا حیا کہتی ہے:- ”پھر اس نے اتنی بڑی مملکت اور اتنے بندگان خدا کی ذمہ داری اپنے سر کیوں لے رکھی ہے؟“

حضرت عمر اُس سے معافی مانگتے ہیں اور اس کے گمراہی کا معقول انتظام کر دیتے ہیں۔

قانون خلیفہ اور امیر کا نہیں، خدا کا چل رہا ہے۔ اس کے متعلق خلیفہ اور امیر سے کیوں ذہول ٹوک ہو۔ ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ خلیفہ کو ٹوکے۔ حضرت عمر ایک تقریر میں عورتوں کے زیادہ مہربان نہ ہونے کی ممانعت کرتے ہیں۔ ایک بڑا حیا قرآن شریف کی ایک آیت کا حوالہ دیتی ہے۔ جس میں زیادہ سے زیادہ مہربان نہ ہونے کی آزادی دی گئی ہے حضرت عمر فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں:- ”شیگ ایک بڑا حیا کا علم عمر سے زیادہ ہے۔“

ایک بار مالِ غنیمت میں کچھ کپڑا آتا ہے۔ وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر کو بھی اُس میں سے اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا دوسرے مسلمانوں کو۔ آپ اس کپڑے کا کرتا پہن کر مسجد میں خطبہ دینے کھڑے ہوتے ہیں، ایک معمولی شخص اٹھتا ہے۔ کہتا ہے:-

”عمر جب تک میرے سوال کا جواب نہ دے دو میں تمہاری بات نہیں سن سکتا۔“

آپ فرماتے ہیں:- ”پہ چھو، کیا پوچھتے ہو؟“

کہتا ہے:- ”تم جس کپڑے کا کرتا پہنے ہوئے ہو، وہ ملاؤ تمہیں بھی ہم سب کے برابر۔ اس سے ہمارا کرتا تو نہیں بنا تھا۔ ایک بن گیا؟“

حضرت عمر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرماتے ہیں:- ”اٹھو۔ معترض کو جواب دو۔“

حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں:-

”اس کرتے میں میرے حصہ کا کپڑا بھی شامل ہے۔“

سائل کہتا ہے:- ”اں اب میں تمہاری بات سنوں گا۔“

ایک دفعہ ایک شخص نے کسی معاملہ میں حضرت عمر سے کہا:- ”عمر! خدا سے ڈرو۔“

وہ شخص بڑی مہیا کی کے ساتھ بار بار اس جملہ کو دہرا رہا۔

دوسرے شخص نے اسے ٹوکا، کہا:- ”بیت ہو چکا۔ اب بس بھی کرو۔“

حضرت عمر نے فرمایا:- ”ان کو کہنے دو۔ اگر مجھے نصیحت نہ کریں تو ان میں کوئی خوبی نہیں۔ اور اگر میں ان کی نصیحت قبول نہ کروں۔ تو مجھ میں کوئی اچھائی نہیں۔“

یہ خدا اور اس کی وحدانیت کے عقیدہ کا ثمرہ تھا تو اور کیا تھا؟ کسی اور نظامِ زندگی نے بھی ایسے حکمران پیدا کئے؟

ایک بار حضرت عمرؓ نے منبر پر چڑھ کر فرمایا: ”رُکرو! اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں تو تم کیا کر گے؟“
ایک شخص فوراً کھڑا ہو گیا۔ اور نہ اس سے تھرا کر کھینچ کر لایا۔ ”تمہارا سر اڑا دوں گا۔“
حضرت عمرؓ نے احتجاجاً سوال کیا: ”میری شان میں ایسے الفاظ کہتا ہے؟“
اُس نے کہا: ”ہاں تمہاری شان میں۔“

حضرت عمرؓ کا چہرہ خوشی سے جھک اٹھا۔ فرمایا: ”خدا کا شکر ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو عمر کو بھی سیدھا

کر سکتے ہیں۔“

خدائی حکومت کا سربراہ کار لوگوں کے جذبہ آزادی کو گھلتا نہیں، بلکہ اسے اس طرح ابھارتا اور اُسے چلا دیتا ہے۔
۳۔ جہاں سچی آزادی ہوگی وہاں خود بخود سچی مساوات پیدا ہو جائے گی۔ جبکہ بنیادیں غسانی شام کے سرحدی علاقہ کا
بادشاہ تھا۔ وہ عیسائی سے مسلمان ہو گیا تھا۔ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس کی چاند کا گوشہ ایک معمولی آدمی کے پاؤں کے
نیچے آ گیا۔ جبکہ نے اُسے طانچہ مارا۔ اُس نے بھی طانچہ کا جواب طانچہ سے دیا۔ جبکہ نے حضرت عمرؓ سے شکایت کی تو کہنے
فرمایا: ”تم نے جو کچھ کیا اس کا یہی جواب تھا۔“

جبکہ نے حضرت عمرؓ سے ایسے جواب کی توقع نہ تھی۔ اس نے کہا: ”ہم وہ ہیں کہ ہمارے ساتھ گستاخی کی سزا قتل ہے۔“
حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”ہاں اسلام سے پہلے ایسا ہی تھا۔ مگر اسلام میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔“
جبکہ غیر اسلامی ماحول کا بڑا درد اور پروان چڑھا ہوا تھا۔ وہ چٹکے سے بھاگا اور پھر عیسائی ہو گیا۔ ایسے ہزار جبکہ
عیسائی ہو جائیں، کسی کی خاطر سے خدائی فتانوں نہیں بدل سکتا۔ کبھی نہیں بدل سکتا!

حضرت عمرو بن العاصؓ بڑے خاندانی آدمی تھے۔ مسلمانوں میں بھی اُن کو بڑا مرتبہ حاصل تھا۔ مصر کے فاتح اور گورنر
تھے۔ اُن کے بیٹے حضرت عبداللہؓ بھی بڑے مرتبہ کے صحابی تھے۔ انہوں نے ایک بار ایک شخص کو ناخن کوڑوں سے پیٹ دیا۔
حضرت عمرؓ نے مجمع عام میں حضرت عمرو بن العاصؓ کے سامنے حضرت عبداللہؓ کو اسی شخص کے ہاتھ سے کوڑے لگوائے۔
جس کو انہوں نے ماما تھا۔ باپ بیٹے اُن نہ کر سکے۔!

ایک بار ایک شخص نے خود حضرت عمرو بن العاصؓ پر دعویٰ کیا کہ انہوں نے مجھ کو ناخن کوڑے مارے ہیں۔ حکومت
کے بڑے بڑے عہددار اور غلام موجود تھے۔

حضرت عمرؓ نے مدعی سے کہا: ”اٹھو، اور تم بھی اُن کو سو کوڑے مارو۔“

حضرت عمرو بن العاصؓ نے کہا: ”اگر ایسا کیا گیا تو حکومت کے اعمال بد دل ہو جائیں گے۔“

حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”نتیجہ جو بھی ہو، لیکن یکہ ہی جائے گا۔“

حضرت عمرو بن العاصؓ نے دوسرا شریفوں پر مدعی سے معاملہ طے کیا۔

انسانی تاریخ میں اس طرح پہلی بار دنیا مساوات انسانی سے روشناس ہوئی۔ اور یہ عقیدہ توحید کا اثر تھا۔

ملاحظہ رہے کہ یہ بیسویں صدی کا واقعہ نہیں ہے۔ واقعہ ہے ساتویں صدی عری کا، جسے آج کی نام نہاد انسانیت پسند دنیا

ذوقِ ظلمت و بے ہمت کہتی ہے!

وہاں مساوات اور عدل کا یہ تصویر کے دُور رخ ہیں۔ سورج ہو گا تو اُس کے ساتھ لازماً دھوپ بھی ہوگی۔ سورج کے بغیر

دعویٰ نہیں ہو سکتی۔ مساوات نہ ہو اور عدل و انصاف کا دھڑوہو جائے۔ ناممکن ہے۔ ایک خدا کے عقیدے کی بنیاد پر وجود میں آئی حکومت عرب۔ شام، قانس اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ انصاف اتنا سستا اور عام تھا، جس کا آج کی دنیا میں تصور نہیں کیا جاسکتا۔ عدالت کی عمارتیں اتنی عالیشان اور با رعب نہ تھیں کہ غریب مدعی ان کو دیکھ کر ہی دہل جائے۔ نماز پڑھنے کی مسجدیں ہی عدالت کا کام دیتی تھیں، جن سے غریب سے غریب انسان مانوس ہوتا تھا۔ عدالت کے دروازہ پر کسی قسم کی چوکی تھی نہ چہرہ تھا نہ کیلون کا سر سے سسٹم نہ تھا۔ ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی بے تکلف نصف اور حج کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ حج کو حکومت کی طرف سے ہدایت تھی کہ وہ غریبوں کے ساتھ خاص طور پر نرمی سے پیش آئیں، تاکہ وہ بغیر رعب و داب کے اپنا مسافہ پیش کر سکیں۔ !

جن مقامات پر آج کی مذہب دنیا میں ہفتوں، مہینوں اور برسوں عرصت ہو جاتے ہیں۔ اور سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ کہتے لوگ ان مصارف کے نہ ہونے سے انصاف ہی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اُس زمانے میں گفتگوں اور دونوں میں بغیر کسی عرصت کے لوگ انصاف پا جاتے تھے۔ پہلک میں بھی آج کی طرح یہ دیا جاتی ہے ایمانی اور جہل ساز نہ تھی۔ گواہ بھی عموماً سچے ہوتے تھے۔ سیدھے سادے طور پر مقامات میں ہوتے تھے۔ ثبوت اور صفائی کی عموماً سچی شہادتیں گزرتی تھیں۔ اور آسانی سے مقدموں کے فیصلے ہو جاتے تھے۔ !

مساوات کا یہ حال تھا کہ امیر المومنین کو بھی جو حکومت کے سب سے بڑے سربراہ کا ر اور آج کے صدر مملکت کے برابر منصب۔ کھتے تھے مدعا علیہ کی حیثیت سے عدالت میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ اور وہاں بھی ان کے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک جائز نہ تھا۔ !

ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمرؓ پر دعویٰ دائر کیا۔ امیر المومنین حضرت عمرؓ کو اب دہی کے لئے گئے۔ حضرت زید بن ثابتؓ ثابت حاکم عدالت تھے۔ انہوں نے اذراہ احترام حضرت عمرؓ کے لئے جگہ خالی کر دی۔ حضرت عمرؓ نے لئے کہا۔ "زید! یہ تہارہی پہلی ہے انصافی ہے۔" کہہ کر مدعی کے برابر بیٹھ گئے۔ حضرت ابی بن کعب کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ اور حضرت عمرؓ کو مدعی کے دعوے سے انکار تھا۔ ایسی صورت میں قانون تھا کہ مدعی، مدعا علیہ سے قسم لے۔ چنانچہ حضرت ابی نے حضرت عمرؓ سے قسم کا مطالبہ کیا۔ حضرت زید نے حضرت عمرؓ کے مرتبہ کا لحاظ کر کے کہا۔ "امیر المومنین کو قسم سے معاف رکھو۔" حضرت عمر بہت رنجیدہ ہوئے۔ کہا۔

"جب تک قبا رہی نظروں میں عمرؓ اور ایک عام آدمی برابر نہ ہوں، تم حجی کے منصب کے لائق نہیں سمجھے جاسکتے؟"

اسلام میں شراب نوشی کی سزا اتنی کوڑے ہیں۔ حضرت عمرؓ کے پیٹے ابو سلمہ نے شراب پی۔ حضرت عمرؓ نے ان کو اپنے ہاتھ سے اتنی کوڑے مارے۔ وہ اس مار کو برداشت نہ کر سکے۔ اسی کے مدد سے مر گئے۔

جس حکومت کے سب سے بڑے سربراہ کا یہ رویہ ہو اس حکومت میں بھلا کسی کے ساتھ بے انصافی کیسے ہو سکتی ہے؟ حق و انصاف کی یہ روح پورے معاشرے میں پیدا ہو گئی تھی۔ ایک بار اسلامی حکومت کی ایک غیر مسلم رعایا نے حضرت عمرؓ کی عدالت میں حضرت علیؓ کے دوا پر مفت دوا کر کیا۔ حضرت علیؓ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے حضورؐ کے داماد تھے۔ رگ عموماً ان کا نام لینے کے بجائے عزت کے خیال سے ان کو ابوالحسن کہہ کر لکھا کرتے

تھے۔ مدعی اور مدعا علیہ دونوں حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عمرؓ نے کہا۔

”ابو الحسن! اپنے مدعی کے برابر بیٹھ جاؤ۔“

یہ سن کر حضرت عمرؓ کے چہرہ پر ناگواری کا اثر دنا ہوا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”شاید آپ کو میری ہدایت ناگوار گزری۔“

حالانکہ اسلام کا قانون مساوات یہی ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ کو ایک جگہ سے دیکھا جائے۔

حضرت عمرؓ نے کہا۔ ”میری ناگواری کا سبب یہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے میرے مدعی کے مقابلے میں میرے احترام کا اظہار کیوں کیا؟ آپ کو چاہیئے تھا کہ ابو الحسنؓ کہنے کی بجائے مجھے ”علیؓ“ کہہ کر مخاطب فرماتے۔“

سچی انسانیت کے یہ جتنے نمونے اوپر گزرے ہیں، یہ سب ایک خدا اور اس کی باز پرس اور جزا و سزا پر سچے یقین کے ثمرات و نتائج تھے۔

ایک ایسے زمانے میں جب ساری دُنیا میں انسانیت کے جوہر ناپید تھے۔ اور ایک ملک میں جس کی حالت تمام دُنیا سے زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ ایسا پاکیزہ اور ہمہ گیر انقلاب اسی عقیدہ توحید کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ آج کی بگڑی ہوئی دُنیا کو اسی عقیدہ توحیدِ الہ کی ضرورت ہے۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر سچی انسانیت قائم ہو سکتی ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

ماہرِ الفت داری مدیٹرِ فارانؒ

نے
تمکے اور مدینہ میں کیسا دیکھا؟ اور کیا محسوس کیا!

کاروانِ حجاز

میں

ان تمام مشاہدات اور تاثرات کی ایسی دلکش تفصیل آپ کو ملے گی کہ آپ گویا خود زائرِ حرم کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک ایک مسطر خدا اور رسولؐ کی تحت سے معمور، یہ کتاب آپ کی آنکھوں کو محبتِ رسولؐ کے آنسوؤں سے دھو کر رکھے گی۔!

ادب و اہل و عا کا پاکیزہ ترین نمونہ

قیمت چار روپے

مکتبہ ”فاران“، کیمبل اسٹریٹ۔ کراچی۔

مولانا محمد عثمانی (میر تقی)

بدعت توحید کی ضد ہے

توحید ایک سادہ سافلفظ ہے، جس کے مفہوم و مراد کو ہر عام و خاص جانتے ہیں۔ لیکن اگر علم و عقل کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہی سادہ سافلفظ اپنی حقیقت اور ثمرات و مقصدیات کے اعتبار سے تمام دنیا کے انسانیت کے لئے اتنا عظیم، ایسا اہم اور اس قدر گرانمایہ ہے کہ اسی پر اس کی دنیا اور عقبی، آغاز اور انجام، حیات اور معاد، حتیٰ کہ تمدن و معاشرت کی اصلاح و فساد اور زندگی کے تمام شعبوں کی بھلائی بُرائی کا دار و مدار ہے۔ علم و اعتقاد کا اگر بہرحرحشمہ مشک ہو جائے تو انسان کے پاس خیر و صلاح اور بہرہ و اہمیت و حقیقت تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا۔ شاید اسی لئے رب العزت نے ازل کے دن اپنے بندوں سے سوال کیا تھا کہ "الست بربکم؟" اور بندوں نے کہا تھا کہ "بلیٰ" یا "ہاں تو بیشک ہمارا رب ہے۔" عجب حافظوں سے اگرچہ محو ہو گیا۔ لیکن انسان کے فحش اشعار اور فطرت میں ایک پیاس، ایک تحریک، ایک داعیہ بن کر سا گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے ہر دور میں، ہر قوم اور ہر مذہب نے، کسی نہ کسی نوعیت سے توحید کی شان و عظمت کو تسلیم کیا۔ اور عملاً بے شمار خداؤں کو پوجنے کے باوجود بنیادی اور نظری طور پر یہی مانا کہ بڑا خدا ایک ہی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے خدا اسی کے قائم مقام ہیں۔ یا اس کی مختلف صفات کے نمائندے ہیں۔ یا انھیں امور عالم حصہ و اہرہ کر کے بڑا خدا آرام کر رہا ہے۔ وغیرہ ذالک !

لیکن بہت پرانے زمانہ میں بعض قومیں کسی قبل مدت تک معبود کے تصور سے عاری رہی ہوں۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی انسانی شعور نے ذرا آنکھیں کھولیں اور فطرت کے نشیمن داعیوں اور نقائصوں کو ابھرنے اور پرت پرت زے نکلانے کا موقع ملا۔ اسی وقت یہ قومیں آپ سے آپ بلا کسی خارجی تحریک کے انسان سے مافوق کسی طاقت کی تلاش میں سرگرداں نظر آئیں اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق ہر فرد نے کسی اقتدارِ اعلیٰ اور قوی تر ہستی کا تصور قائم کر کے اس کی پرستش کے کچھ طریقے مقرر کر دیے !

تاریخ سے کئی اور سطحی واقعات دیکھنے والے حضرات تو شاید میرے اس دعوے پر حیرت کریں۔ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے زمانوں میں تقریباً تمام ہی قومیں پتھر کے بتوں، گوشت پوست کے انسانوں اور سورج، دیا، آگ اور اسی طرح کی دیگر اشیاء کو معبود مانتی رہی ہیں۔ اور آج دورِ ترقی میں بھی مسلمانوں کے سوا کم و بیش ہر قابل ذکر قوم توحید کے برعکس عقائد رکھتی ہے۔ اور عملاً متعدد خداؤں کی قائل ہے۔ لیکن جو رنگ تاریخ کا گہرا علم رکھتے ہیں اور ظاہری افعال کا علمی و نفسیاتی تجزیہ کر کے ان کے پیچھے کام کرنے والے عوامل و داعیات کا پتہ چلائے کی اہلیت سے بہرہ ور ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ فطرت اور عقل کے بنیادی تقاضے کے تحت تمام ہی قومیں اس حقیقت کو محسوس کرتی رہی ہیں کہ مالک، نکل اور مقتدر اعلیٰ اور حاکم مطلق کسی ایک ہی ہستی کو مہرنا چاہیئے۔ یہ الگ بات ہے کہ عقل و علم کی کجی، شعور و وجدان کی طفولیت اور آسمانی ہدایت و تہذیب سے محرومی کے باعث وہ نہ تو اس فطری رجحان کو کسی واضح عقیدے کی شکل میں ظاہر کر سکیں نہ وہ یہ جان سکیں کہ صرف ایک معبود کو تسلیم کرنے کی صورت میں وہ کون سا طریقہ عبادت ہو سکتا ہے جو اس تسلیم اور خیال و عقیدے کی صحیح ترجمانی ہو سکے۔ ان کی عقل اور علم کی حد تک ایک واحد مرکزی ہستی کے لئے جن صفات کا پایا جانا

ضروری تھا۔ ان صفات کے لئے انہوں نے الگ الگ مظاہر اور نشانات مقرر کئے اور علیحدہ علیحدہ ان مظاہر اور نشانات کو پڑھا۔ ہر مظاہر اور نشان کو پڑھتے ہوئے وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر یہی گمان کرتی رہیں کہ ہم اصل مجبور کو پڑھ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اگر کسی عقیدے اور تحقیق کی ترجمانی کے لئے ایسے افعال و اطوار اختیار کرے جو حقیقت اس عقیدہ و تحقیق کی مندر اور یقین پر لا تو یہ عقیدہ و تحقیق دھندلا پڑنے پڑنے بالکل معدوم ہو جاتا ہے۔ اور خود اس کے قلب و دماغ میں اس کا موبہم سا نقش باقی رہی ہے تو کم سے کم غلام کے دل و دماغ میں یہ برائے نام بھی باقی نہیں رہتا۔ غلام اپنے اعمال میں عموماً نرم و روایت ادب سے مغز تقلید و اتباع کے حامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ فطرت کے تقاضے اور انبیاء کریم کی تعلیمات کے باوجود غلام اور باطل طرز عبادت نے توحید کے نقش کو اس طرح مٹا دیا کہ جب رسول نے ان سے کہا کہ ایک ہی خدا کو مانو تو انہار حیرت کرتے ہوئے بولے کہ یہ تو ہمارے سائے معبودوں کو ذلیل کر کے ایک ہی خدا کو سارے حقوق دینے دیتا ہے۔ لیکن فی الحقیقت یہ حیرت اور اعراض توحید کے عقلی و جبلی انکار اور شعور کی نزید پر مبنی نہ تھا۔ بلکہ عملاً متعدد معبودوں کو پڑھتے رہنے اور دم و دماغ کے رنگ میں رنگے جانے کا سلیبی نتیجہ تھا۔ چہالت و بے شعوری کا ثمر تھا۔

آج کی دنیا کو دیکھئے جو قومیں بے شمار تڑپیں کو پڑھتی ہیں اور کہتے ہیں انسانوں کو مجبور بنائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں خیالی دیوتاؤں کی پجاری ہیں، ان کے رہنماؤں اور عالموں سے آپ کلام کریں تو وہ ہرگز ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ کا و خانہ عالم پر دیا دے سے زیادہ برابر کی طاقت والے دیوتاؤں کی خدائی ہے، بلکہ وہ اصل اور حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی اور مطلق تسلیم کریں گے۔ لیکن چونکہ سب سے بڑا خدا اور اس کی متعدد طاقتیں اور صفات آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں۔ اس لئے اس خدا اور اس کی صفات پر اچھی طرح دھیان جمائے اور جس صفت سے مدد لینے کی ضرورت پڑے، اسی صفت پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کے لئے ہم نے بتوں کو ظاہری نشان اور مظہر بنالیا ہے۔ بعض انسانوں اور خیالی دیوتاؤں کے بارے میں وہ یہ کہیں گے کہ بجائے خود بھگوان تو ہم کسی کو نہیں مانتے۔ ہاں ظاہر بزرگ میں بھگوان نے اپنی فلاں صفت ڈال دی اور فلاں دیوتا کو فلاں طاقت سپرد کوئی۔ گویا اصل کے اعتبار سے تو معبود ایک ہی ہے، مگر واسطے اور اشتغالی آسامیوں کے اعتبار سے یہ لوگ دیسیوں معبود بنائے ہوئے ہیں۔!

جو قومیں خوش فہمی سے اپنے کو عیسائی کہتی ہیں (خوش فہمی اس لئے کہ حقیقت یہ ہے اس تعلیم کو مانتی ہیں جو حضرت عیسیٰ کی تعلیم تھی، نہ تعلیم اپنی صحیح شکل میں آج موجود ہے) ان کا بھی یہی حال ہے کہ علمی و منطقی اعتبار سے قائل تو وہ تثلیث کی ہیں۔ لیکن کسی بھی عیسائی عالم سے گفتگو کیجئے، وہ مشرک کا اقرار اور توحید کا انکار ہرگز نہیں کرے گا۔ بلکہ اپنی تثلیث کا سرا کہیں تنان کر توحید ہی سے ملے گا۔ اور باوجود مشرکانہ عقائد و اعمال کے بیلائی ذہن اس کا یہی ہو گا کہ مستقل بالذات تخت و مطلق اور تمام اقتدار و قوت کا مرکز تو صرف ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے۔!

ایسا کیوں ہے؟ انسان کی عقل و شعور اور فطرت کس لئے توحید کا میلان رکھتی ہیں؟ کھلی مشرک قومیں کس لئے توحید کا انکار نہیں کرتیں؟ ان سوالوں کا واحد جواب یہ ہے کہ اس کا و خانہ عالم کے لئے کسی ایک ہی ہستی کو خالق و مالک ماننا اور تمام قوت و قدرت کو اسی سے منسوب کرنا عین فطرت اور عین شعور اور عین عقل و فہم ہے۔ عقل چاہے کیسی ہی نکمہ سنجیاں کو لئے منطبق چاہے کتنی ہی پلٹیاں کھلے، فلسفہ چاہے کیسے ہی گوشے نکال لے۔ لیکن ناچار اس پہاڑ کی طرح اسی حقیقت کو ماننا پڑتا ہے کہ معبود حقیقی اور تمام اختیار و اقتدار کا مالک اور پروردگار ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اسلام کے اپنی ممکن اور آفری شکل میں اسے سے پہلے تو یہ ممکن بھی تھا کہ خود ایک معبودوں کے ہمارے اور خود تو مشیدہ طرہی عبادت کے متعلق توحید سے بر ملا انکار کر دیں۔ لیکن اسلام نے اگر انسان کو اس کی فطری مانگ کا شکیک شکیک احساس دلایا۔ یہ نشیں ماحول کا ایک سب سے جمیل و نظریہ اور اصول کی شکل میں پیش کیا۔ ٹھوس علمی و عقلی

مائل فرما رکھے۔ اور قرآن کی تہا ایک ہی دلیل اتنی اثر انگیز، قوی اور آہن و فولاد سے زیادہ مستحکم ثابت ہوئی کہ انسانی عقل و علم اور مشاہدہ و تجربہ کے لئے اس کی تردید ناممکن ہو گئی۔ خدا نے سادہ فطرتوں میں کہا کہ اگر ایک سے زیادہ رب ہوتے تو کارخانہ عالم زیر و زبر ہو جاتا۔ یہ سادی ہی مختصر دلیل انسانی عقل و علم کی تمام سادہ پر آسان کی طرح چھا گئی۔ تجربے سے قدم قدم پر بتایا کہ ہمارے عالم کے لئے ایک ہی شہنشاہ اور مالک الملک کا وجود ناگزیر ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے اور بھی معنی و دلیلیں دینے کے سامنے رکھیں اور دنیا کو منظرِ کبرا کے توحید کی صداقت و حقانیت تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں ہے۔

موسر جواب ایک اور بھی ہے جو اگرچہ عقل و قیاس قسم کا نہیں بلکہ اس کو سمجھنے اور ماننے کا مادہ انسانی قلب و روح کی صمیمیت پر ہے۔ لیکن جو نگہ ہمارا خطاب الہی ایمان ہی سے ہے اس لئے اس کا ذکر یہاں بے محل نہ ہو گا۔

سورہ اعراف رکوع ۲۲ میں ہے۔

وَرَأٰی خُذْرٰی مِنْ بَنِي اٰدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فَاَسْجَدُ لَهُمْ عَلٰی اَفْسِهِمْ اَنْتُمْ
بِرَبِّكُمْ مُّقْرِنُونَ فَاُولٰٓئِكَ نَبَا الَّذِي نَقُوءُ زُرَّ اَيُّوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ هٰذَا غَاوِلِينَ
اور جب تیسرے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی نولادیں نکالیں اور خدا انہی کو ان کا گواہ بنادیا ان سے
پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا۔ جیسا کہ! (یہ کام اللہ نے اس لئے کیا کہ
تم حشر کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس سے دوسرے رب بولنے سے قبل خبر تھے۔

یہ واقعہ عالم مثال کا ہے۔ بن ہاشم کی روایت کے مطابق اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزِ اول سے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام ہی انسانوں سے یہ عہد لیا گیا۔ اور الفاظِ قرآنی کو کسی خاص تعداد انسانی پر بھی بقول بعض محمول کیا جا سکتا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں یہ بات متحقق ہو جاتی ہے کہ توحید کا احزان و اقرا و فطرت انسانی کا جزو ہے۔ پہلی صورت میں تو کسی توحید کی ضرورت ہی نہیں کہ ہر انسان اس میں مشاغل ہے، البتہ دوسری صورت میں یہ توحید کرنی پڑے گی کہ جس طرح بھوک، پیاس، نیند، عقل اور صورتِ فاعلہ وغیرہ انسان کے اندر ایک دوسرے میں متواتر ہوتی چلی جاتی ہیں، اسی طرح اس عہدِ الست کا اثر بھی قیامت تک متواتر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ توحید بعض مبالغہ کی بات ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مذہب، پس ماندہ بے علم اور ترقی سے ناواقف انسان بھی آپ سے آپ کسی نہ کسی مجبور کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ مانا کہ عقل کی نارسانی اور نفس کی فریب انگیزی کے باعث یہ پوجا توحید کی ضد اور شرک پر مشتمل تھی۔ لیکن اس حقیقت سے انکار کی کیا گنجائش ہے کہ ان کے جذبہ عبودیتِ فطرت ہی کی لپکا تھا۔ فطرتِ زباجراتی تو آخر کو نسی طاقت انہیں مجبور کر رہی تھی کہ تلاشِ رزق، جستجوئے آرام و راحت اور دیگر مشاغلِ دنیاوی کے ساتھ ساتھ وہ خواہ مخواہ پوجا پاٹ میں حق ضائع کریں۔ اور بے حد خود کو کسی ایک یا چند مجبوروں کے آگے پست و ذلیل بنائیں۔ آخر کس نے ان سے کہا تھا کہ توروں پر یاد دیا یا پتھر کے عیسوں کو جو جناتِ شرع کردہ۔ ظاہر ہے کہ یہ محض اند محض دھندلیم ہو سکتا ہے کہ جس طرح بھوک، پیاس، ظلت، آرام، نیند اور

لے اسی روایت کی تصدیق و تائید امام احمد کی اس روایت سے ہوتی ہے جو مشکوٰۃ ابوالیمان بالقدرین میں ہوئی ہے۔ اسی طرح یہی تشریح عقول معلوم ہوتی ہے اور اس تشریح کی کوئی دلیل مجھے معلوم نہ ہو سکتی اس لئے کہ تمام انسانی فکر یک وقت عالم مثال میں حاضر کر لینا عقول کے سے عقول سے ہے، حالانکہ اس طرح کے معاملات میں عقول انسانی کی استعداد اور توجہ نہیں کرنی چاہیئے۔ (دعوت)

جنس میلان فطرت کے ایسے دہائے میں کہ ان کے لئے کسی خارجی محرک اور معلّم کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جذبہ عبودیت اور خواہش نیاز مندی بھی فطرت ہی میں داخل ہے جس کے لئے کسی بیرونی محرک و معلّم کی احتیاج نہیں۔ احتیاج ہے تو موت اس بات کی کہ اس جذبہ کو صحیح راہ پر ڈالنے کے لئے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی تعلیم و تقسیم کو قبول کیا جائے۔

اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد وہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے جو کہ فہم اعلیٰ سطح میں لوگ عبید الاست کے بارے میں کرتے ہیں یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ ازلی عبد انسان کے حافظہ میں محفوظ نہ رہا تو اس سے کیا حاصل ہوا؟ اور کیوں اللہ نے یہ عہد کا کام کیا؟

یہ اعتراض اس لئے ختم ہو جاتا ہے کہ یہ عہد حافظوں میں ترسیم کرنے کے لئے یہاں ہی نہیں گیا تھا۔ اور نہ اللہ تعالیٰ نے تورات و تناقل میں یہ قاعدہ رکھا ہے کہ جو واقعات باپ کے حافظہ میں محفوظ ہوں وہ کل یا بعض اولاد کے حافظوں میں بھی منتقل ہو جائیں بلکہ اس عہد کا منشاء توحید اور بندہ پرستش کو انسان کی فطرت کا جزو بنا دیا تھا۔ اور اس کے اندر پروردگار کی تلاش و تجسس کا رجحان، استعداد اور داعیہ پیدا کر دیا تھا کسی وقت کہ حافظہ سے محو ہو جانا ہی اس کی بے اثری پر کافی دلیل نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی روحانی میں یہ بائبل یا دین نہیں رہتا کہ آدھ ہمیں زبان کی ہر کتاب کو فر فر پڑھ ڈالتے ہیں، اُس زبان کی الف بے ہیں بچپن میں کس نے، کب اور کس طرح سکھایا، ہمیں نہ وہ جان ہے، نہ ہوتا ہے، جس میں انھیں حرف شناسی کے ابتدائی سبق ملے۔ نہ اس سے متعلق کوئی اور تفصیل حافظہ میں محفوظ ہوتی ہے۔ حالانکہ ان کی موجودہ حرف شناسی اور زبان دانی اور علم و فن کی بنیاد اولین چھپنے کی یہی تعلیم تھی۔ دراصل تعلیم نے ان میں یہ ملکہ پیدا کیا کہ فہم کتاب میں بلا تکلف پڑھ ڈالیں۔ اب کیا کوئی نادان یہ اجتناب دعوئی کر سکتا ہے کہ یہ حافظہ سے محو نہ ہو؟ اجتہادانی تعلیم پر کیا روایت رہی۔ یا کوئی پڑھا لکھا آدمی محض اس لئے اپنے پڑھے لکھے ہونے سے انکار کر سکتا ہے کہ اسے اپنے بچپن کے معلّم کا نام اور حرف شناسی کا زمانہ اور کیفیت اور ماحول اور کچھ بھی یاد نہیں رہا ہے۔ یاد رہے نہ ہے لیکن حرف شناسی کا جو ملکہ اور شعور پیدا ہو چکا ہے۔ یہ نہ مٹا جاتا ہے۔

اس سے کہہ کر کہ کسی حد تک ملتی جلتی برائی مثال عبد است کہ ہے۔ وہ حافظوں میں ثبت کرنے کے لئے نہیں لیا گیا تھا۔ بلکہ وہ اس لئے تھا کہ انسان کی جبلت و فطرت میں ایک ملکہ، ایک استعداد اور ایک عقل پیاس، ایک طلب، ایک داعیہ، ایک تحریک ہمیشہ کے لئے جاگ رہی ہو کہ وہ اپنے غرض و فطرت اور اجزائے جبلت کی طرح یہ بھی قیامت تک فطرت کا جزو بنا رہے۔

اس کو اللہ تعالیٰ نے دو سری جگہ یوں بیان فرمایا ہے۔

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِلُ بَلْ يَخْلُقُ اللَّهُ

اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کی تخلیق میں تغیر و تبدل ممکن نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو بایں الفاظ بیان فرمایا۔

ما بين مولود الا ان كان على الفطرة فاعلم انما هو فطري انما او يفتقر انما او يمجسانه۔

ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی (یونیو) بنا دیتے ہیں۔

اصل فطرت یہی ہے کہ انسان ایک خدا کو مانے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عقل و علم کی نارسائی کے باعث انسان کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے صحیح طریقے اور آداب اور تقاضات کو بے سہ پہر سمجھ سکے۔ اس کے لئے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ اس ضرورت کو اللہ تعالیٰ برابر پورا کرتے رہے اور آخر کار ایک آخری نبی کو مکمل شریعت اور دین لے کر بھیج دیا۔ کہ قیامت تک کے لئے تمام عالم انسانی اس دین کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر بندہ کا صحیح حق اور اگر سکے۔

توحید خالص | ان تہیہ ہی طور کے بعد ایمیں دیکھئے کہ جب تمام ہی قومیں کسی نہ کسی نوعیت میں توحید کی صداقت و حقانیت کی اصطلاحاً اثر رٹاؤں میں تو کیا ان کی اور مسلمانوں کی توحید ایک ہی ہے یا الگ الگ؟ کیا توحید کی حد تک سب کو ایک ہی صف میں بکھا جائے گا یا کچھ مشرق کیا جائے گا۔

تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ توحید اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو فرق و اختلاف اور تقسیم کی گنجائش ہی نہیں رکھتی۔ لیکن لفظی مفہوم کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ غلامانِ تمبھ نے تو ان دو قسموں کا نام توحید ربوبیت اور توحید الوہیت رکھا ہے لیکن میں بات کو زیادہ عام فہم بنانے کے لئے ان کا نام توحید لفظی اور توحید حقیقی رکھتا ہوں۔

توحید لفظی تو یہ ہے کہ آدمی خدا کو ایک مانے اور بس۔ یعنی وہ یوں کہے کہ تمام آئندہ اور قوت کا مالک ایک ہی ہے اور اس کے حمل اور بچہ کوئی نہیں۔ بس بات اتنے پر ختم کر کے یا زیادہ سے زیادہ یہ مان لے کہ وہی رزق دینے والا ہے، مارنے والا ہے، بچلانے والا ہے۔ اس طرح کی چند صفات مان کر خاموش ہو جائے اور نہ تو جملہ صفات اکہیہ کا اقرار کرے نہ ان مقدمات اور ثمرات پر توحید دوسرے خدا کو مالک و خالق اور رزاق و رب ماننے کا لازمی نتیجہ ہیں۔ یہ ہے توحید لفظی۔ یہی توحید ہے جس کے پیروں میں قائل ہیں۔ اور یہی وہ توحید ہے جو اگرچہ لفظاً توحید کہی جاتی ہے۔ لیکن نتائج اور ثمرات کے اعتبار سے کھڑو شرک پر مشتمل ہوتی ہے اور اس توحید کے دائیں عمود کچھ کرتے اور کہتے ہیں جو توحید حقیقی و اصلی کے فوائد و منافع کو پامال کر کے والا اور شرک و کفر کے منفرات و منادات کو نشرو نادینے والا ہوتا ہے!

قرآن و حدیث میں لفظی توحید کی بوری صراحت ہے۔ ربوبیت معنوی سے متاد با آ۔ ہے کہ اس طرح کی توحید نہ خدا کو مطلوب ہے۔ اس سے توحید حقیقی کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ توحید لفظی کے ذہن کا حال اللہ نے ایک جگہ یوں بیان کیا:-

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِّحُوْا لِلّٰهِ حَتّٰى تَكُوْنُوْا عِلٰلٌ ۝۱۶۰
قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ يَقُوْلُ مَنْ شَآءَ ۚ وَفَلَا تَكُوْنُوْا
فِلْمَنْ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ ۚ
فَلْيَنْفَعِ الْاِنْسَانَ ۚ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ ۚ

راے محمد! اگر تم ان سے پوچھو کہ بناؤ زمین و آسمان اور ساری چیزیں کس کی ہیں۔ اگر تمہیں معلوم ہو۔ تو کہیں گے اللہ کی!۔ ذراں سے کہو تم پر نصیحت کیوں کا۔ اگر نہیں پڑتی؟ پوچھو سات آسمانوں اور زمین اعظم کا مالک کون ہے؟ کہیں گے اللہ! بہت پھر تم کس لئے نہیں ڈرتے۔ پوچھو تمام کائنات کی ملکیت و حکومت کس کے دست قدرت میں ہے۔ وہ کون ہے جو دوسروں کو بنانا دیتا ہے لیکن اس کے بالمقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ کہیں گے اللہ! تو کہہ دو پھر آخر تم پر کیا جادو چل گیا ہے (کہ گمراہ ہوئے چلتے ہو)

دوسری جگہ فرمایا:-

وَلٰٓئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَرِ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ

اگر ان سے پوچھو کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو عیباً کہیں گے کہ خدا نے۔

گویا وہ لوگ اللہ کی ملکیت اور حاکمیت اور حاکمیت و غیرہ کے تو قائل تھے لیکن پھر بھی وہ راہِ راست سے اس درجہ پہنچے

ہوئے تھے کہ گریباں گھر زدہ ہیں۔ جو صاف اور سیدھی راہ پر چلنے کی بجائے غلا اور پیڑھی راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ چاہے فرمایا۔

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ

یمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اکثر لوگ مشرک ہوتے ہیں۔

دوسرا قسم توحید حقیقی ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ خدا کو باہر معنی ایک ملنے کے تمام صفات کمالیکہ وہی متصف ہے اور اسی کی عکاسی نہ صرف مادی کائنات کے ہر گوشے پر ہے بلکہ انسان کے جذبات و خیالات، روح، شعور اور لطیف سے لطیف تر عناصر پر ہے اور اس کے اقتدار اطلن اور حاکمیت جامعہ کے جو بھی تقاضے اور مطالبے ہیں وہ سب کے سب نہ صرف دل و زبان سے واجب قبول ہیں بلکہ انھیں سنی زندگی میں رہنا بنانا اور افعال و اعمال سے ان پر فائز بن کر کامل کائنات میں کرنا ضروری ہے، وہی ہر چیز کے بڑے معاملہ کا منصف، ہر مسئلہ کا حل کرنے والا، ہر کئی چھٹی بات سے باخبر، ہر عیب و صواب کا واقعہ کامل اور ہر نفع و ہر ہر وقت ہر زمانے میں فکر میں!

توحید کی یہی قسم ہے جو اللہ کو مطلوب ہے اور اسی کے ملنے والے اس کے نزدیک مومن ہیں۔ جیسا کہ قرآن و حدیث میں اسے بالوضاحت بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن و حدیث میں ایسی لفظی تقسیم نہیں ملتی جیسی ہم نے یا بعض علماء سلف نے کی ہے۔ کیونکہ توحید تو فی الاصل ایک ہی ہے۔ اور جس نام کی، ناقص اور بے نتیجہ قبیل کو انسانوں نے توحید کا نام دے لیا۔ ہے۔ وہ توحید نہیں شرک ہے۔ لیکن ہم نے تقسیم معنی سمجھنے اور بات کو واضح کرنے کے لئے کی ہے تاکہ اللہ کو جو توحید مطلوب ہے اس کی وضاحت ہو اور جو توحید مطلوب نہیں ہے اس کی تردید ہو جائے۔

توحید حقیقی کی وضاحت کرتے، اللہ نے قرآن میں بہت سی صریح و دافح آیات نازل فرمائی اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تشریح و توضیح اتنے بکرا اور کثرت سے کی کہ شاید ہی کسی اور آیت کی کی ہو۔ آپ نے شرک جلی کی کو واضح نہیں فرمایا بلکہ شرک غنی کو بھی موقع بہ موقع بیان کرتے رہے اور زندگی کے کسی بھی گوشہ میں شرک کا خیالات و گفتار کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ یہاں تک کہ فرمایا:-

يَسْأَلُ أَحَدُكُمْ دَرِيَّةَ حَاجَتِهِ كَمَا حَاشَى شَيْعٍ لَعَلَّهُ إِذَا انْقَطَعَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُبَيِّنُ لَكُمْ بَيِّنَاتٍ -

چاہئے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ہر حاجت خدا ہی سے مانگے، یہاں تک کہ جو تھے کا قسم بھی، جب وہ ٹوٹ جائے۔ کیونکہ اللہ اگر میسر نہ فرمائے تو جو تھے کا ایک قسم بھی میسر نہیں آ سکتا۔

غور کیجئے، کتنی پاکیزہ اور بے میل توحید کا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی ایک حقیر سی شے سے جو تھے کے قسم کی مثال دے کر یہ تعلیم دی کہ خزانے، جاہ وادیں اور ہر نامی و نامی چیزیں ہی خدا کی عطا کردہ نہیں ہیں بلکہ دنیا کی حقیر سے حقیر تر چیزیں اسی کی مرضی سے میسر آ سکتی ہیں ورنہ اس کی مرضی نہ ہو تو جو تھے کا قسم جس حقیر چیز بھی میسر نہیں آ سکتی۔ اس کی ہزاروں مثالیں آپ کو اپنے چاروں طرف بکری نظر آ سکتی ہیں۔ ایک شخص ہے حمد و ثناء و قدرتی اور لذیذ غذا انہی کھا رہا ہے۔ اس کی ناک میں گہریوں کی ایک روٹی کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ لیکن وہ سراسر شخص ہے جو گہریوں کی ایک روٹی ہی کے لئے خون پسینہ ایک کر رہا ہے اور پھر بھی بعض اوقات اسے بھوکا سو جانا پڑتا ہے۔ آدمی غور کرے تو اللہ کے انعامات اور جو دو سما کی انتہا نہیں۔ کبھی جس کو نمونہ ہو اس سے پہچانے

کہ ایک سال میں وہ کس درجہ اذیت برداشت کر لیا ہے۔ اور ہوا کی رگ معمولی سی مقدار کو اپنے پھیپھڑوں تک پہنچانے کے لئے اسے کتنی عظیم تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ حالانکہ یہی وہ ہوا ہے جسے تمام انسان بلا کوئی مشقت کے ہر لحظہ اپنی زندگی کے کام میں لیتے ہیں۔
 اوجھوس بھی نہیں کرتے کہ ان کا ہر سال اللہ جل شانہ کی عطا اور انعام ہے۔ وہ جب چاہے اسی سال کو انسان پر باطنی عذاب بھی بھیج سکتا ہے۔
 لہذا انسان اور علم و عقل کا تقاضا ہے کہ بڑی سے بڑے کچھڑے سے چھوٹی چیز تک اسی کے تعارف و اعتناء میں ہوا دے۔ اس کے حصول میں دنیاوی ذرائع اور اسباب محض بہانے کا درجہ رکھتے ہیں۔ اصل فعلی اور بخشنہ وہی ہے۔ مالک الملک ذو الجلال والاكرام۔

توحید کی نزاکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے واضح ہوتی ہے۔

مَنْ صَلَّى يُرَافِقْ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَافِقْ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَافِقْ فَقَدْ أَشْرَكَ.

جس نے دکان سے کئے ناز و محبت اُس نے شرک کیا جس نے دکان سے کئے رو نہ رکھا اُس نے شرک کیا۔ جس نے دکان سے کئے صدقہ کیا اُس نے شرک کیا۔

جانتے ہیں آپ یہ کس کے ان اظہار ہیں۔؟ اُس صادق و مصدوق کے جس کے لئے اللہ جل شانہ نے ذمہ بقیق عَنِ الْعَوْنِ
 اِنْ هُوَ اِلَّا رُحْمٰی يُوحٰی۔ فرمایا۔ جس کا ہر فرد رب و ملک سے باقرا اور مین صداقت ہے۔ غور کیجئے فکر و فکر کن کہل یوں تک توحید
 کی جڑیں پھیل ہوئی ہیں اور کس آخری درجہ تک اعتنا عن الشکر مطلوب ہے۔ براہ راست کسی مخلوق کو صفات کہیں میں سے کسی صفت
 کے ساتھ متصف کرنا تو مکمل رخصت اتنی سی بات بھی شرک قرار دی گئی کہ آدمی عبادت کرتے ہوئے دکان سے کئے رو نہ رکھے۔ گویا وہ اپنی عبادت
 کا صلہ مقبولیت و شہرت اور عقیدت و نیاز زندگی کی شکل میں مخلوق سے طلب کر رہا ہے۔ حالانکہ اُس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ مگر
 دل میں دکان سے کا خیال پایا جاتا ہی حکم شرک کے لئے کافی سمجھا گیا اور کیوں نہ سمجھا جاتا جب کہ اللہ نے شروع ہی میں یہ تعلیم ہندو
 کو پیش کی کہ اِذَا تَاكَلْتُمْ اَوْ شَرِبْتُمْ فَاِتْذَكَّرُوا۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مگر علی و سرینہ پر عقل بہ
 اعطاء نصیحت اس کے طالب تھے کہ شرک کے شائبہ تک کو مٹا دیا جائے اور توحید خالص و حقیقی کی بنیاد پر امت اسلامیہ کی تعمیر ہو۔
 کہ عربی میں عبد غلام کے معنی میں آتا ہے اور ائمہ نوٹڈی کے معنی میں۔ یہ دونوں اعطاء اسلام سے پہلے اور اس کی آمد
 پہ اہل عرب میں عوامی استعمال تھے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَاقْتَرَفْتُ لَكُمْ عَمَلًا عَمِلْتُ اللَّهُ وَلَكُمْ نَسَائِكُمْ اِصَاءَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَقُلَّ غُلَامِي

و جارا یعنی وقتای و قتای۔

تم میں سے کوئی بھی ہرگز کسی کو عبدی اور اُمّتی نہ کہے کیونکہ تم سب اللہ کے عبد ہو اور تم سب عورتیں اللہ کی
 باندہ ہیں۔ ان میں سے ابنا چلیئے غلامی (یعنی غلام) اور جارا یعنی (میری گیز) اور جو ان مرد و اور جو ان عورت

کا ہر ہے کہ یہ معروف معنی کی وجہ سے کوئی بھی عبدی اور اُمّتی ان معنی میں نہیں بولتا تھا۔ ان میں انسان کو اللہ کا عبد
 اور ائمہ کہا جاتا ہے۔ لیکن صدقہ اس تباہ توحید و تہذیب پر مکتبی کے کہ عقلی تشابہ بھی پسند نہیں کرتا اور نساؤ و خرابیہ کی
 جڑیں کاٹ دیں۔

توحید خالص کے اثبات اور شرک کے بطلان پر قرآن و حدیث سے صد ہا دلیل کافی جاسکتی ہیں۔ اُس پوچھنا ہمارا دوسرے
 شخص ان لوگوں کی طرف ہے جو توحید کے قائل اور شرک کو برا سمجھتے ہیں۔ اُس نے اور کچھ کہنے کی بجائے ایک حدیث پر غلام کے
 اس پہلو کو ختم کرتے ہیں۔ یہ حدیث ابن جابر اور حاکم اور ترمذی و دیگر سے روایت کی ہے۔ اس سے ہر مسلمان اندازہ کر سکتا ہے

ہر شے کا ذمہ دار بہت بلند بڑا محسن، تو بہ کی توفیق بخشے والا اور قبول کرنے والا۔ بدلا لینے والا معاف کرنے والا، بڑی رحمت والا، ساری کائنات کا مالک جلال و بخشش والا، انصاف کرنے والا جمع کرنے والا سب سے بے نیاز، دوسروں کو اپنی بات کرنے والا، روکنے والا، نقصان پہنچانے والا، نفع پہنچانے والا بخیر و خود غور و غماز، ہدایت دینے والا، بغیر ہونے کے ہٹانے والا ہمیشہ رہنے والا تمام مخلوقات کی خدائے بعد ان کے مان کر مالک، درست رہنے والے والا ضبط کرنے والا۔

خود فرمائیے کہ کیا یہ کثیر اسمائے صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا اللہ یا نبی عیث بیان فرمائے؟ کیا ان کا یہ منشأ نہیں ہے کہ کائنات میں جو بھی اسباب و نتائج اور وسائل و ثمرات نظر آتے ہیں ان سب میں اللہ ہی کی کارسازی اور قدرت کا رفرما ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مالک الملک کائنات کو تخلیق کر کے ایک طرف ہو گیا اور مخلوق کو مرنے کیلئے آزاد چھوڑ دیا۔ نہ یہ کہ رزق حیات و موت اور اسی بیج کے چند بہتہم بالشان امور تو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے باقی چند قوتیں مخلوق میں تقسیم کر دیں۔ بلکہ وہ ہر زمانہ اور ہر وقت میں ہر انسان کے ہونٹوں سے چھوٹے معاملات میں، رنج و راحت میں، کامیابی و خسران میں، اذلت و عزت میں، غربت و امارت میں ہر طرح تصرف اور کارہی پر قادر ہے!

طاعت! توحید کی ضد اگرچہ شرک، ٹریکس، انسان کی عقل اور علم کو اپنی رسائی نہیں کہ وہ نبی مصادیق کی توحید و تنہیم کے بغیر قویٰ بنی یہ سمجھ سکے کہ کون سے امور میں جو شرک تحت آتے ہیں اور کون سے معتقدات باوجود شرک نہ نظر نہ کرنے کے فی الحقیقت شرک نہ ہوتے ہیں۔ دیا "ہی کو" کچھ لیجئے۔ یہ اپنی ظاہری شکل میں زیادہ سے زیادہ ایک ناقص اور غلط فعل نظر آتا ہے جس کا مرتکب اکثر معاملات میں اذکار توحید کا دہرایا نہیں کرتا اور یہ تصور تک نہیں کرتا کہ وہ شرک کی غلاظت سے آلودہ ہو رہا ہے۔ لیکن زبان صادق و مصدوق نے اسے متعدد بار شرک سے بغیر کیا۔

یہی معاملہ بدعت کا بھی ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں، پہلے اسے سمجھ لیجئے۔ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کے ذریعہ انسان کے لئے ایک مکمل ضابطہ حیات اور نظام زندگی نازل فرمایا۔ اور زندگی کی کارفرمائی کے لئے جتنے گوشے ممکن ہو سکتے ہیں ان سب کے لئے کچھ اصول، کچھ طریقہ اور کچھ قوانین مقرر فرما کر اعلان کر دیا کہ اللہ وہاں مکملت لکھ دینا سکے۔ آج ہم نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا۔ گویا مملکت عالم کے لئے جس دستور جاودانی کی ضرورت تھی اسے تمام و کمال اللہ جل شانہ نے انسان کو عطا کر دیا اور اسکی گمنامی نہیں چھوڑی کہ قیامت تک اس پر کوئی اضافہ یا اس میں کچھ کمی کی جا سکے! رسول اللہ نے بالانصاب صریح بار بار اسکی تصدیق کی۔

مَنْ أَخَذَ فِيَّ أَمْرًا رَوِيًّا (روایتی روایت میں) هَذَا مَا لَيْسَ مِنِّي فَهُوَ رَدٌّ!

جس شخص نے ہمارے اس امر میں (اور ایک روایت میں) فی دیننا کے الفاظ ہیں، کوئی نئی

چیز نکال وہ ناقابلِ مستبہل ہے!

یہ سری جگہ کہا۔

وَلَا يَكُنْ مِنَ الَّذِينَ تَتَّبِعُ الْآيَاتِ الْكَافِرَاتِ وَلَا تَتَّبِعُ الْآيَاتِ الْكَافِرَاتِ!

خبردار! ہر وقت سے پکھتے رہنا اپنی عیسائیت پر ہر وقت کراہی ہے!

ایک اور جگہ بتایا کہ دین میں اپنی دین سے کوئی منف نہ کرے واللہ تعالیٰ کے انتہائی غضب و مستحق ہو گا۔ ایک اور جگہ

بتایا کہ جب کسی جگہ ایک بدعت اختیار کی جاتی ہے تو اس کے عوض وہاں سے ایک سنت اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، گویا وہی محرومی، ایک تو بدعت کا گناہ دوسرے سنت کی برکت سے محرومی!

کسی کو اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی شی عبادت، کوئی جدید طریق پرستش، کوئی خود ایجاد، اصل و فرع دین میں بڑھائے۔ صرف اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ جن امور و مسائل کے لئے وضاحت و صراحت کے ساتھ کئے احکام بیان نہیں کئے گئے ان میں دین کے دیگر اصول و احکام کی روشنی میں اجتہاد و غور و فکر اور استنباط کرو۔ احکام کے اسباب و عمل پر نظر رکھو۔ قیاس صحیح سے کام لو اور جو عبادات وہ ظاہر کسی خاص شکل میں متعین کر دیئے گئے ہیں ان میں ہرگز تبدیلی مت کرو۔ چنانچہ اجتہاد و استنباط کی مثال تو وہ فقہ ہے جو آیت کے عند و ماہرین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مدون کی اور عبادات و وظائف کی مثال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہیں کہ ان کے لئے جو تعداد و جو تفصیل جو اوقات جو شرح مقرر کر دی گئی ہے اس میں تبدیلی کی سرور گنجائش نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فجر میں دو کی بجائے چار یا ظہر میں چار کی جگہ چند فرائض پر مشتمل جائیں۔ روزہ کو مغرب کی بجائے عشاء کے وقت اذکار کیا جائے۔ حج میں انعام کی ترتیب و کیفیت بدل دی جائے۔ یا زکوٰۃ کی شرح میں من مانے تغیر کر دیئے جائیں۔ اب رہے وہ امور جو بجائے خود ممنوع و مکروہ نہ ہوں مگر انہیں قرون مبارکہ میں استیساہ نہ کیا گیا ہو، تو کسی خاص سبب اور تقاضے کے پیش سے بھالے گئے ہوں یا نہیں بطور ذریعہ و وسیلہ اختیار تو کیا جاسکتا ہے لیکن انہیں عبادت مستقلہ کی شکل دینا اور ان پر اصل و شدت جاتا نہیں ہے!

بدعت کی حقیقت کو سمجھنے میں سطحی فہم رکھنے والوں کو ایک اور دشواری پیش آتی ہے اور وہ یہ کہ اگر ہر نئی بات بدعت ہے تو بے شمار امور ایسے ہیں جو آنحضرت کے دور مبارک میں نہیں تھے، نہ قرآن و حدیث میں ان کی وضاحت ہے۔ لیکن بعد کے مسلمان انہیں اختیار کئے ہوئے ہیں اور تمام علماء و مسلمان ان کی حرمت بلکہ نہریت و اہمیت پر متفق ہیں۔ مثلاً دینی کتابیں لکھ کر چھاپنا اور فروخت کرنا۔ مدرسے بنانا کران میں ہتھم اور تنخواہ دار مہنتین رکھنا۔ انجمن بنانا، دفاتر کھولنا، وغیرہ ذالک!

یہ اشتباہ فی الحقیقت دین اور اسلام، اسلام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، ایسا دستور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس میں نام ممکن جزئیات بیان کر دی گئی ہوں، دستور و اصول و جہات سے بحث کرتا ہے اور مطلب و غیر مطلب افعال و عقائد کی تشریح بیان کر دیتا ہے۔

اب یہ عوام الناس کا کام ہے کہ اپنے افعال و عقائد کو اس کی روشنی میں جانچیں اور ان مقاصد کو پورا کریں جن کا دستور طاب ہو۔ قرآن و حدیث نے علم کی اشاعت کا حکم جاری کیا۔ اب یہ انسانوں کا کام ہے کہ ہر دور کے وسائل و ذرائع کے مطابق اس حکم کی تعمیل کریں اور بہتر سے بہتر انتظام کے ذریعہ مقصد اشاعت کو پورا کئے جانے لگنا۔ چھاپنا تو ایک طرف اگر پیڑیا کسی اور ایجاد کو اس مقصد کا ذریعہ بنائیں گے تب بھی کوئی خرابی واقع نہ ہوگی۔ کیونکہ ان وسائل و اسباب کی حیثیت نہ بجا دینی الہامی کی نہ بجا نہ خود یہ عبادت ہیں۔ بلکہ ان کو اختیار کرنا ایک مقصد نیک کے حصول کی خاطر ہے۔ جس کی پاکیزگی و خوبی قرآن و حدیث نے صراحتاً بیان کی ہے۔ حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ دوسروں تک پہنچاؤ خواہ یہی ذرا سی بات ہی ہو۔ اب ایک شخص کو اختیار ہے کہ لوگوں کو حدیث سناتے آؤٹ پر بیٹھ کر جائے یا ریل پر۔ فرسٹ پر بیٹھ کر سنائے یا تخت پر۔ کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں دین کے کسی اور حکم کی نافرمانی نہ ہوتی ہو اس کے لئے جائز ہوگا اور بدعت نہ کہلائے گا۔

ان ہتھیدی سطور کے بعد اس سمجھنے کہ بدعت تو جہد کی ضد کیسے ہے۔ بہت سیدھی سی بات تھی کہ قانون بنانا ہر کس و تا کس کا کام نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ اہل ملک کچھ متعین لوگوں کو اس کام پر لگتے ہیں۔ یا غیر جمہوری نظاموں میں تنہا بادشاہ یا بادشاہ اور وزیر وغیرہ قانون بناتے اور نافذ کرتے ہیں۔ ملک بھر میں ہرگز کوئی اس کا مجاز نہیں ہوتا کہ اپنی طرف سے کوئی قانون نکالے۔

جین کے پاس میں جب پہنچے یہاں لیا کہ وہ اللہ کا ایک مکتب دستور ہے اور کائنات کا خالق و مالک اور مختار مگر ہونے کے باعث اللہ ہی اس کا مستحق بھی ہے کہ دستور بنائے اور حدود مقرر کرے تو یہ بات آپ سے آپ ملے ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سامنے کو قانون کا ایک بھی نئی دفعہ تراشے کا اختیار نہیں رہا اور جو شخص ایسا کرے گا وہ گویا خود کو بھی کسی نہ کسی درجہ میں خدائی قوت و اقتدار کا شریک سمجھے گا۔ اسی کا نام شرک ہے !

دوسرے پہلو سے یہ شرک کہہ سکتا ہے اور وہ جو کچھ دین میں دہوی طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ جو اللہ سے قرمت حاصل کرنے اور اس کی رضا اور انعام پانے کا ذریعہ ہیں۔ دوسری وہ جن میں سے دُور ہوئے اور اس کا قہر و عتاب حاصل کرنے کا سبب ہیں۔ انسان کے پاس تو ایسی عقل و بصیرت تھی نہیں کہ وہ ہزار پر دے میں نہاں ذوالجلال و الاکرام کی مرضیات کو پاسکتا۔ وہ ہرگز نہیں جان سکتا تھا کہ رب اکبر کن، عمال و عتائے اور کن طریقوں سے خوش یا ناراض ہو سکتا ہے اور کن افعال پر انعام اور کن افعال پر عتاب دے سکتا ہے۔ اس علم و خبر کا واحد ذریعہ وہی دین ہے جسے اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صادق کے ذریعہ انسان تک پہنچایا۔ اس دین میں وہ تمام طریقے اور اصول کھول کر بیان کر دیے گئے جن سے اللہ خوش یا ناراض ہوتا ہے۔ کوئی کسر اس میں نہیں چھوڑی گئی۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے کام میں کسرا کیا امکان۔ تب کوئی شخص اگر بالکل نیا کام نکالتا ہے۔ جس کے لئے دین میں کوئی حکم نہیں دیا گیا اور سمجھتا ہے کہ اس سے اللہ کا تقرب اور ثواب آخرت حاصل ہو گا تو گویا وہ یہ دہوی کرتاہے کہ اللہ کا دین ناقص ہے جس میں حصولِ تقرب کا یہ طریقہ بیان نہیں کیا گیا۔ نیز وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ لغو یا اللہ خود اللہ کو وہ طریقہ معلوم نہ تھے جو اسے خوش کرنے کے ہو سکتے ہیں۔ جسے تو اس نے میرے اس نو ایجاد طریقہ کو بیان نہیں کیا وہ اس کا بھی مدعی ہے کہ خدا کا آخری اور سب سے افضل رسول بھی حصولِ تقرب اور وصولِ ثواب کا وہ طریقہ نہیں پاسکتا جسے میں نے پایا ہے، و نفون باللہ من ذالک !

حق یہ ہے کہ عمالِ خیر سے ثواب کا حاصل ہونا کوئی حسابی یا سائنسی فارمولا نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح دُور و دُور لاد آ جا کر ہوں گے یا جس طرح پانی پہنچا کر لازماً بھاپ بن جائے گا اسی طرح انسان عملِ خیر کر کے لازماً ثواب حاصل کرے گا۔ بلکہ قرآن و حدیث اس پر پختہ ہند احادیث و اقوال کا قول و عمل اس کا گواہ ہے کہ اعمالِ خیر تو صرف تعمیلِ حکمِ الہی کے درجہ میں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اُن کی حیثیت اُن العاف کے شکر ہے کی ہے جو اللہ جل شانہ نے انسان پر بطور احسان کر رکھے ہیں۔ جن، خدویٰ و نعمات کا وہ اللہ تعالیٰ نے اعمالِ خیر پر فرمایا ہے وہ انسان کو تبھی ملیں گے جب اس کے اعمالِ خیر اللہ کے یہاں معتبر ہوں بھی ہو جائیں۔ نہ مقبول ہوں تو ہزار سال کی عبادتیں بھی بے کار اور فضول ہیں !

اب غور یہ کرنا چاہیے کہ کونسا طریقہ ہے جسے اختیار کر کے یہ امید ہو سکتی ہے کہ اللہ ہائے اعمالِ معتبروں فرمائے گا۔ واحد جہ اب بھی اسے اس کا خود کو سرا پا بندہ حکم بنالینا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو منسوبی سے پکڑنا اور ان کے دائرین کو بغیر کسی بیشی کے قوت اور عملِ تسلیم کر لینا مقبولیت کی امید لا سکتا ہے۔ اپنا کوئی نیا طرزِ عبادت نکال کر یہ ثابت کرنا کہ اللہ کی بتائی ہوئی عبادتیں کافی نہیں ہیں، اللہ کے قہر و غضب کو بھڑکانے کا باعث ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ غلوئی الدین خواہ وہ دین میں افراط کے ذریعہ ہو یا تفريط کے ذریعہ بے حد ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے !

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ - اے کتاب والو ! اپنے دین میں غلوت کرو۔

رسول اللہ نے تین بار فرمایا۔
هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ — جس سے بڑھنے اور غلو کرنے والے ہلاک ہوئے۔

ایک اور موقع پر فرمایا۔

اَيَاكُمْ وَالْغُلُوَّ فَإِنَّهَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوَّ — خبردار غلو سے بچے دینا۔ تم سے پہلے بیت سون گن غلو نے بہا کر

بدعت خواہ اس معنی میں ہو کہ حصول ثواب کے لئے طریقے ایجاد کئے جائیں جنہیں نہ اللہ اور رسول نے بتایا نہ اصحاب نے
اختیار کیا۔ یا اس معنی میں ہو کہ اللہ اور رسول نے اعمال و امتداد کی جو حدیں اور حدیں متعین کر دی ہیں ان میں آدمی خواہ خواہ
باریکیاں اور نیکیاں نکالے۔ ریاض الحکام، اشیاء اور بندگان ذی مرتبہ کے جو مراتب و درجات متعین فرمائے ہیں
ان میں اضافے کرتا چلا جائے۔ دونوں ہی صورتیں بربادی و خسار کی ہیں!

اب میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں گا۔ اگر آپ بعض ایسے اعمال و عقائد کے
حامل ہیں جو میرے سابقہ اور آئے جلد بیان کی روشنی میں بدعت ٹھہرتے ہیں تو آپ مکث اور ناراض نہ ہوں بلکہ نصائح کے ساتھ
یہ غور فرمائیں کہ دین خیر ہی جائداد ہے نہ آپ کی۔ دین میں کسی اضافے یا کمی کا نہ مجھے اختیار ہے نہ آپ کو۔ یہ بھول جلیسے کہ میں
اُس دو بندہ کا رہنے والا ہوں جہاں کے علماء بہت سی رسوم رائجہ کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی نظر انداز کر دیجئے کہ دہلی یا اہل حدیث
یا غیر مقلد وغیرہ کے کیا جھگڑے ہیں۔ صرف یہ دیکھئے کہ دین تو قرآن و سنت کا نام ہے اور قرآن و سنت سے علم و عقل کی روشنی
میں جو احکام و اصول نکلے ہیں وہی ایک کمان کے لئے واجب القبول ہیں اور جو طریقے اور رسمیں رائج ہیں وہ جس حد تک قرآن و سنت
کے خلاف ہوں اُسی حد تک ترک و احتراز کے لائق ہیں۔ بعض یہ بات کہ بعض طریقے نہ صرف عوام بلکہ بعض خواص میں بھی رائج و مقبول
ہو گئے ہیں اور ان کی ابتداء کرنے والوں میں بعض بڑے بڑے نیک عمل و گشتاں ہیں، اس بات کے لئے کافی نہیں ہے کہ اسے دین
سمجھ لیا جائے۔ بلکہ دین وہی ہے جس کی تائید قرآن و سنت سے ہو اور کوئی دینی اصول اس سے ٹوٹتا نہ ہو۔ میں مناظرے کے
طریقہ نہیں بلکہ خالص افہام و تفہیم کے طریقہ پر بعض خلاف دین امور کا ذکر کروں گا۔ جنہیں کچھ مسلمانوں نے جزو دین بنا لیا ہے۔ اور یہ
تو آپ بھی جانتے ہیں کہ میری بات کو رد کر دینا اور اپنے عقیدے پر اڑے رہنا میری دنیا و آخرت کے لئے کچھ نقصان دہ نہیں، بلکہ
اگر میری بات فی الواقع صحیح ہے تو نقصان نہ کرنے والے ہی کو ہر گز۔ میں تو بڑے ادب اور بجز کے ساتھ اُس اللہ کی آیات اور اُس
صادق و مصدق سرور کو نین محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جنہیں آپ واجب القبول
تسلیم کرتے ہیں۔ آپ خلی اللہ بن ہو کر خلوص، ایمان داری اور بردباری کے ساتھ غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ جن اعمال و عبادت پر آپ
والہ و شیعہ ہیں، ان میں کسی طرح کا سقم و نقص تو نہیں ہے۔ وہ ہمارے آپ کی بجائے عبادت الہی کے تو سنو اور نہیں ہیں۔ پھر یہ
بھی لہتیں فرمائیے کہ یہ گزارش میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ بلکہ خود حضور علیہ السّلام نے فرمایا ہے۔

فَانَّهُ مِنْ يَعْشُ مِنْكُمْ قَسِيرٌ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بَسْتِي وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ
اَلْهَدْيُ تَسْكُونُ اَهَا وَعَفْوٌ عَلَيْهِ بِالْاِنْجِلِ اَيَاكُمْ وَمُحَدَّثَاتُ الْاُمُورِ فَاِنْ كَلَّ رِدْعَةُ
ضَلَالَةٍ وَكَلَّ ضَلَالَةٌ فِي النَّارِ۔

تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ کثیر اختلاف دیکھ کر کس کس حالت میں تمہیں چاہیئے کہ میری سنت اور
میرے پیروں کی سنت کا سننا مانو اور اُسے دانتوں سے پکڑو اور خبردار

نہنے کے کاموں سے بچنا کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے۔

کیا آج کے دور میں اختلافات کا کچھ شمار رہ گیا ہے یا کیا ٹھیک ہی ذمہ نہیں جب حضور کے اس فرمان کی تعمیل کی جائے؟

یہ بات ایک موٹی سی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جن بدعتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے وہ ایسی صحابہ کا طرز عمل نہیں ہوں گی جن پر احکام ظاہری کے لحاظ سے ہر شخص ممنوع و منکر ہونے کا فتویٰ لگا سکے۔ لہذا عادات و منکرات کی توضیح تو اللہ اور اس کے رسول نے متعدد مقامات پر رکوی۔ مگر بدعت سے مراد وہی امور ہیں جو بظاہر باعتبار شکل و شباہت دینی امور معلوم ہوں لیکن دین میں ان کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ ایسے ہی امور انسان داخل دین کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اور ایسے ہی امور سے حصول ثواب کی غلط توقع وابستہ کی جاسکتی ہے چنانچہ صحابہ کرام، منوان اللہ علیہم نے اس حقیقت کو خوب سمجھا اور ایسی احتیاط برتی کہ حق ادا کر دیا۔ نہنے لانا ملاحظہ ہوں:-

نماز فجر و عصر کے بعد امام کے دل پہنے یا بائیں مڑ کر کچھ دیر بیٹھنا امر محدث ہے۔ رسول اللہ سے بروایات صحیحہ اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اب عبد اللہ ابن مسعود جیسے صحابی جلیل کو دیکھئے۔ فرماتے ہیں:-

لا یجمل احدکم للشیطان شیئاً من صلواتہ بڑی ان حقاً علیہ ان لا ینصرف الا من یحینہ لقلی، آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیراً ینصرف عن یسارہ۔ (مشکوٰۃ بحوالہ بخاری و مسلم)

تم میں سے کوئی شخص شیطان کو اپنی نماز میں حسد و زہد نہ بنائے یا اس طرح کہ وہ صرف دایہنی طرف مڑنے کی پابندی کرے۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ کو بار بار بائیں طرف مڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ مشہور عالم دین علامہ علی قاری اپنی شرح میں اس کے تحت لکھتے ہیں:-

من امر علی امر مندوب و جملة عزماء ولم یعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشیطان من الاضلال فکیف من امر علی بدعة و منکرۃ۔

جس نے کسی امر مستحب پر اصرار کیا اور مضبوطی سے اس پر جارا اور رخصت پر عمل نہیں کیا پس یقیناً اس نے بدعت سے شیطان اسے گمراہ کرنے پہنچ گیا۔ (پس جب امر مستحب کا یہ معاملہ ہوتی اس شخص کا کیا حال ہوگا جو بدعت یا منکر پر اصرار کرے۔

آپ گریہ ہیں کہ علامہ علی قاری کی بات ہم نہیں مانتے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مگر ابن مسعود کے بارے میں تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ خود ان کا یہ قول تیار ہے کہ جو فعل مجھے خود مستحب ہو لیکن رسول اللہ نے اس کی پابندی نہ کی ہو۔ اُسے بھی پابندی کے ساتھ کرنا گویا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس فعل کو ضروری سمجھ لیا گیا۔ حالانکہ دین میں جس چیز کو جو رد دیا گیا ہے اُسے اس سے زیادہ وجہ دینا بھی اسی طرح برا ہے جس طرح کہ وجہ دینا۔ پھر اس میں یہ بھی غور کیجئے کہ نیت اور عقیدے کا ذکر ابن مسعود نے نہیں کیا یعنی یہ نہیں کہا کہ دایہنی طرف مڑنے کو عقیدہ یا ضروری سمجھنے والا اور دوسروں کو اس عقیدے کی تعلیم دینے والا گمراہ ہے۔ ایسے شخص کو تو کفر کہا جاتا کیونکہ گویا انہیں دین مڑنے کو گناہ ٹھہرا رہا ہے اور بائیں طرف مڑنا ان خصوصاً سے ثابت ہے۔ لہذا لغو نہ بات اُس نے حضور کو بھی گناہ ٹھہرا دیا۔ ایسا نہیں بلکہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود نے ہجرت اس طرز عمل بھی کو شیطنیت ٹھہرایا ہے کہ امام ہمیشہ دائیں طرف مڑا کرے۔ اس سے یہ چہ چلا کہ کوئی بھی ایسا کام نکالے جو

عوام کے نزدیک اقرب الی اللہ اور ثواب کا ذریعہ ٹھہرے۔ حالانکہ قرآن و سنت سے اس کا اثبات بھی حکم نہ ملا ہو قطعاً بدعت ہو خواہ نکالنے والے کی نیت سے ضروری قرار دیے کی نہ ہو۔

یہی ابن مسعودؓ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک بار اپنے بعض شاگردوں کو دیکھا کہ ذکر و عبادت کے لئے ایک جگہ مقرر کر کے جمع ہوتے ہیں تو غصہ فرمایا اور تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے دوگو! کیا تم رسول اللہ کے اصحاب سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہو؟ یا گراہی کی طرف دوڑ رہے ہو! دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے زمانہ میں تو میں نے اس طرح کا ذکر نہیں دیکھا پھر تم لوگ کیوں یہ نیا طریقہ نکال رہے ہو؟ — نتیجہ یہ ہوا کہ سلسلہ رک گیا، غزوات کا مقام ہے۔ ذکر اچھی جیسا مقدس فعل لیکن ابن مسعود جیسا عظیم الشان صحابی اس پر غصہ ہے۔ صرف اس لئے کہ دین کے رنگ میں رنگی ہوئی مصفا ترین بصیرت خوب دیکھتی ہے کہ جو طریقے امتداد میں نہایت خلوص و ولہیت سے نکلے جاتے ہیں۔ وہی کچھ عرصہ بعد کیا سے کیا بن جاتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ شیطان اللہ کے مومن بندوں کو نبی کی سنت اور اللہ کے فرائض سے دور لے جانے کے لئے کبھی کیسے فریب دینا شروع کرے استعمال کرتا ہے۔ وہ جن لوگوں کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ دنیاوی متاع کی چمک پر مائل ہونے والے نہیں، ان کے لئے دین ہی کی نوعیت اور رنگ کے ہال بنتا ہے۔ دام ہر رنگ زمین بچھا تا ہے اور بہت کم اللہ کے بندے اس کے کید سے بچ پاتے ہیں۔ ابن مسعود کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی کہ ذکر اللہ کے لئے ایسی اجتماعی سطحیں اختیار کی جائیں جن کی تعلیم عملاً یا قولاً رسول اللہ نے نہیں دی! ترمذی میں حضرت تائفع سے روایت ہے کہ:-

ان، جلا عطش انی جنب ابن عمر قال الحمد لله والصلوة على رسول الله قال ابن عمر انا اقول الحمد لله والصلوة على رسول الله وليس هكذا علمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال (مشکوٰۃ) ایک شخص عبد اللہ ابن عمر کے پہلو میں کھڑے ہوئے چھینکا اور کہنے لگا الحمد لله والصلوة على رسول الله۔ ابن عمر نے فرمایا یہ بات تمہیں بھی کہتا ہوں۔ لیکن رسول اللہ نے ہمیں اس طرح نہیں سکھایا ہے بلکہ یوں سکھایا کہ ہر حال میں الحمد لله کہیں۔

انہ اذہ کیجئے۔ والسلام علی رسول اللہ جیسا پاکیزہ جملہ لیکن ابن عمر نے اسے بھی پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ چھینک کے بعد صرف "الحمد لله" کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور اسی پر اکتفا کرنا دین کا تقاضا ہے۔ اس تقاضے کو آپ نے رسول اللہ ہی سے سمجھا تھا اور یہ بات ان کی نظر میں تھی کہ جس جگہ رسول اللہ نے لفظ "بنی" استعمال فرمایا ہو وہاں کسی کو "رسول" کچھ کا بھی اختیار نہیں!

ہر سکتا ہے کوئی یوں کہے کہ اس حدیث کے بعد صاحب مشکوٰۃ نے "خذنا حدیث غریب" لکھا ہے اور صاحب مشکوٰۃ جب ایسا لکھتے ہیں تو بقول شیخ محدث دہلوی تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس حدیث میں کسی طرح کا غلطی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ الفاظ فی الحقیقت صاحب مشکوٰۃ کے نہیں ہیں بلکہ خود ترمذی کے ہیں۔ اور ہر صاحب علم کو معاذ ہے کہ ترمذی ان الفاظ کو صاحب مشکوٰۃ کے معنی میں استعمال نہیں کرتے بلکہ بار بار صحیح حدیث کے بارے میں بھی وہ فنی نقطہ نظر سے ایسا کہہ جاتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کو غریب اس وجہ سے کہا کہ اس کے رُفاعة میں ایک راوی زیادہ بن بیع منفر دیں، لہذا

اصطلاحاً اس پر غیبت کا اطلاق ہوا۔ ورنہ یہ بلا ہی ہر حال سے معتبر اور بخاری کے مودعہ میں سے ہے اور حدیث صحیح ہے۔
حضرت عمرؓ کا یہ عمل کسے معلوم نہیں کہ آپ نے اس درخت کو کٹوا ڈالا تھا، جس کے نیچے رسول اللہؐ نے مصیبت تھی اور جس کی نیلک
کرنے لوگ کھڑے ہو جاتے، کیوں؟ صرف اس لئے کہ اس درخت کا وجود عوام الناس میں بدعت و شرک پیدا کرے گا۔ پھر یہ بھی حضرت
عمرؓ کا واقعہ ہے کہ سفر حج سے واپس ہوئے جب راہ میں ایک بدلتی مسجد ملی جس میں رسول اللہؐ نے نماز ادا فرمائی تھی تو لوگ اس کی
طرف دوڑے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ: "اے لوگو! اہل کتاب اپنی باتوں کی وجہ سے برا دہوئے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں
کے ساتھ گاہروں کو عبادت گاہ بنا ڈالا۔"

اللہ اکبر! نگاہ عمرؓ کی دور دیکھ رہی تھی۔! آپ آج اپنی آنکھوں سے بصیرت عمرؓ کا نگارہ فرما لیں۔ کیا تو بڑی چیز ہے۔ بنی
کی خاک پا چیسے بزرگوں کی قبروں اور مزاروں کا مال دیکھئے۔ جہاں ہی نہیں پڑے لکھے بھی آپ کو ملیں گے کہ خاک کے تودوں پر سربیناز
خمسائے ہوئے ہیں اور جس فرقہ مقدس کے آگے کبھی فرشتوں نے سجدہ گزرا تھا وہی فرقہ مقدس مٹی کے ڈھیروں کے آگے جھکا
ہوا ہے۔ صحابہؓ جیسے عظیم مومن و مسلم اور رسول اللہؐ جیسے رسول اکرمؐ کی محبت و عقیدت، لیکن پھر بھی حضرت عمرؓ نے ایک
تہہ نشین خطرے اور فتنے کو اس فعلی شمن کی گہرائیوں میں دیکھ لیا۔ وہ فتنہ رونق پاتے۔ غارتی و باطل۔ اپنی کے لئے زبان
صادق و مصدوق نے کہا تھا کہ لوگوں بعد ہی بھی لکھن عمرؓ (اگر سرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمرؓ ہوتا) و رضی اللہ عنہ!
بدعت اور عبادت الٰہی بن جلیل القدر صحابہؓ کو کٹا گزرتا اس کے لئے اور جیسوں اشارہ پیش کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن مجھے
یہ کہ ابھی بہت کچھ عرض کرنا ہے اس لئے متے ہی پر اکتفا کر کے آگے چلتا ہوں۔

قبر پرستی | قرآن و سنت کے صریح احکام کے بالکل برعکس رواج پا جلتے والی بدعات میں غالباً سب سے بدتر لیکن سب سے
عام بدعت قبر پرستی ہے جو کافی مقبول ہو چکی ہے اور جس کی بہت سی محدثیں شرک جلی میں داخل ہیں۔
ہمارے سامنے آج تک ایک بھی دلیل ایسی نہیں آئی جس سے معلوم ہو سکتا کہ مروجہ قبر پرستی قرآن یا حدیث کے کس حکم
یا اصولی کے تحت اختیار کی گئی ہے۔ ہمیں تو غور و فکر اور مطالعہ کے بعد یہی اندازہ ہوا کہ قبر پرستی کی تمام تر شائستہ محسن جہل،
نادانی، نفس پرستی اور اندھنی تقلید پر کھڑی ہوئی ہے۔ آپ کے غور و فکر کے لئے چند نصوص پیش خدمت ہیں۔
مسلم اور ترمذی میں ہے:-

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قبروں پر مت بیٹھو اور ان کی طرف رخ کر کے
نماز نہ پڑھو۔

اگر کسی کو اس سے غلط چاہو ہو کہ یہاں تو قبر پر چڑھ کے بیٹھنے کو منع کیا گیا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ کبھی اور کہیں بھی ایسا نہیں دیکھا
یا سنایا کہ لوگ قبروں پر چڑھ کے بیٹھتے ہوں۔ لہذا حضورؐ کے حکم کو اس معنی میں لینا گویا رسول اللہؐ پر یہ الزام رکھنا ہے کہ آپؐ
عجیب باتیں ہی فرمایا کرتے تھے۔ (نحوہ باللہ) ظاہر ہے کہ منع اسی چیز کو کیا جاتا ہے جو بدعتی اور کفری ہو۔ نیز عمل بھی چیز کفری اور بدعتی
کو لوگ قبروں کے پاس بیٹھتے اور اس بیٹھنے کو شرک سمجھتے رہے ہیں۔ باقاعدہ دعا میں بنی ہیں اور وہاں پناہ مندیوں کے مختلف پیر
اختیار کئے گئے ہیں۔ اسی سے حضورؐ نے منع فرمایا ہے!

حیرت کی بات ہے کہ لوگ حضرت یحییٰؑ کو مسجد کے چلنے کی دلیل سے قبروں کو اور غیر اللہ کو سجدہ

کرنے کی دلیل لاتے ہیں حالانکہ رسول اللہ نے سمجھ کرنا تو درکنار قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے تک کو منع فرمادیا کہ اس میں اشتباہ کا اندیشہ ہے اور قبر کو سمجھ کر لٹکا ایہا ہم ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی نہ کہا جائے کہ نماز تو چونکہ قبلہ رخ ہو کر پڑھی چلی ہے، اس لئے قبر کی طرف نماز پڑھنے کو منع فرمایا۔ یہ حکم رسول بلاشبہ اُسی صورت میں ہے جبکہ قبر قبلہ کی طرف واقع ہو رہی ہو۔ ورنہ کون دلوں مسلمان ہوگا جو قبلہ کے سوا کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا۔
مسلم اور ترمذی میں ہے۔

قال علی رضی اللہ عنہ الا بعثت علی ما بعثت علیہ رسول اللہ علیہ وسلم ان لا تدع تمثالاً الا طستہ ولا قبراً مشرفاً الا سوتہ۔

حضرت علیؑ نے فرمایا کیا میں تمہیں اُمریں بھیجوں جن پر رسول اللہؐ نے مجھے بھیجا تھا۔ یہ کہ تم کسی مجسمہ کو مسسے بغیر نہ رہو اور کسی اونچی قبر کو برابر نہ بغیر نہ چھوڑو!

یہ میں نہیں کہہ رہا امام امامت علیہ السلام رسول اللہ کے داماد حضرت علیؑ فرما رہے ہیں۔
بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طفق یطرح خمیعة علی وجہہ واذا عتم کشفها من وجہہ، فقال وهو کذا الک - لعنة اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبورا انبیائہم مساجد - یحذروا ما صنعوا ولولا الک ابرئ قبراً غیر انہ یحشون ان یتخذ مسجداً۔

جب جاکنئی کا عالم رسول اللہ پر طاری ہوا تو آپؐ نے چہرے پر چادر کھینچی۔ جب سانس ٹھٹھا چادر ہٹا دیتے۔ اسی عالم میں فرمایا یہ یہود و نصاریٰ اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا۔ ایسا کہ اگر آپؐ امت کو اس طرح کی حرکتوں سے ڈرا رہے تھے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو خود رسول اللہ کی قبر شریعت بھی ٹھٹھل رکھی جاتی۔ لیکن اسی خوف سے کہ اسے عبادت گاہ بنالیا جائے گا، بند رکھا گیا!

اندازہ کیجئے۔ قبروں کو سمجھ گاہ بنانے سے رسول اللہ کو کتنی نفرت و کراہت تھی۔ بیت ہی کہ آپؐ کسی کے لئے لعنت اللہ کہا کرتے تھے۔ لیکن اس فعل کے کرنے والوں پر حضورؐ عالم جاکنئی میں کس دوسوی سے لعنت بیع رہے ہیں۔ پھر انبیاء کی قبروں کا جب یہ معاملہ ہوتا تو ان لوگوں پر کس قدر لعنت برسے گی جو انبیاء سے بہت کم درجہ بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنائے ہوئے ہیں!
ذرا ملاحظہ کیجئے۔ غیر انبیاء کی قبروں کا ذکر بھی حدیث رسول میں ملتا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضرت اُم حبیبہؓ اور اُم سلمہ رضی اللہ عنہما نے حبش کے دو ایسے گرجاؤں کا ذکر رسول اللہ کے حضور کیا جس میں انہوں نے تصاویر دیکھی تھیں۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا:-

ان ہولک ان اکان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبرہ مسجداً وصوتوا فیہ تیک الصوت انک یشر ان یخلق عند اللہ یوم القیامہ۔

ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان میں کوئی مریض لے رہا ہوتا ہے تو اس کی قبر کو سمجھ گاہ بناتے ہیں

ظاہر ہے کہ مسجد سے مراد یہی ہے کہ جہاں چاہوں اللہ کی عبادت کروں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد نام کی خاص عمارت ہی میں عبادت ہو سکے۔ گھر، جنگل، ریگستان، ہر جگہ نماز اور ہر عبادت ادا ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا:-
لا تجعلوا قبوری عیلاً - میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔

کفار عرب کے کئی بتوں مثلاً وڈ، سواح، یعوث، یعوق اور تشر کے بارے میں تو بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ تشریح منقول ہے کہ یہ سب قوم نوحؑ کے نیک لوگ تھے جنہیں بعد میں بت بنا کر پڑھا گیا۔ مشہور بت لات کے بارے میں ابن جریر نے تجاہد جیسے جیسے اعتدال نام و فقیہ کی روایت بیان کی ہے کہ یہ ایک شخص تھا جو لوگوں کو سترو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ گویا پہلے ہی سے اہل کفریں نیک لوگوں کو ان کی موت کے بعد پوجنے کی یاری چلی آرہی ہے۔ اوہی یاری آج کثیر مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، اتنی جرئت تو ان سے نہ ہو سکی کہ بات عدہ بت تراش لیتے۔ لیکن بزرگوں کی قبروں، بعض حالتوں میں جعلی قبروں تک کے ساتھ معاملہ پرستش اور بندگی ہی کا ہے!!

قبروں پر میلے اور عرس | ایک طرف تو اس حدیث کو دیکھتے جس میں تین مسجدوں کے سوا کسی بھی مسجد یا مزار یا درگاہ کی طرف ہاتھ نہ سفر کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب تو یقیناً نہیں ہے کہ ہر طرح کے سفر ہی کو رسول اللہ نے منع فرمادیا۔ بلکہ بالفاق علماء اس کا یہ مطلب ہے کہ تقرب الی اللہ اور ثواب کی نیت سے صرف تین مساجد ہیں جن کی طرف سفر کرنا جائز ہے۔ مسجد اقصیٰ، مسجد حرام، مسجد نبوی۔ ان کے علاوہ تقرب الی اللہ کی نیت سے سفر ناجائز ہے! دوسری طرف وہ قول رسول اللہ دیکھتے، جسے ابھی نقل کر آیا ہوں۔ یعنی: ”میری قبر کو عید نہ بنانا۔“

”عید“ کے معنی ہیں بار بار لوٹ کر آنا۔ ہر وہ جگہ عید ہے جہاں لوگ بار بار جلتے ہیں۔ ہر وہ زمانہ اور وقت عید ہے جس میں کوئی کام بار بار کیا جاتا ہے۔ ہر وہ جمع عید ہے جو بار بار اکٹھا ہوتا ہے۔ روایات صحیحہ گواہ ہیں کہ صحابہ اہل تابعین اور ائمہ و اعیانہ نے رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کی، در قبر رسول کو عید نہیں بنایا۔ وہاں کئے اوقات متعینہ میں جمع ہونا یا تنہا جانا جائز نہیں سمجھا۔ صحابہ میں سے بعض بغیر تین وقت اور بغیر پابندی کے جلتے تو قبر پر کھڑے ہو کر مرنے سے سلام کہتے۔ یہ کہ نہ سلام کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا اور بعض صحابہ بہت دُور ہی سے سلام کہہ لیتے!

یہ تو بحث تعلیم رسول اور تعلیم صحابہ کا حال۔ اب ذرا ہمارے زمانہ کے عرسوں اور سالانہ میاؤں کا حال دیکھئے اور اندازہ کیجئے کہ کثیر مسلمان کس ذوق و شوق سے سال بسال قبروں کے میلوں میں جلتے ہیں اور لاقعد و خرافات و منکرات میں بٹکتا ہوتے ہیں۔

قبروں پر دعا | قبروں پر جا کر اہل قبر سے کچھ مانگتے تو کھلا شرک ہے ہی لیکن قبروں پر جا کر براہ راست اللہ سے مانگنے کی فضیلت و خصوصیت بھی قرآن و سنت میں کہیں نہیں ملتی۔ یعنی ایسا کہیں نہیں ملتا کہ قبروں کے پاس دعا مانگتے نسبتاً بہتر اور وجہ برکت ہو۔ جتنی بھی روایات ہیں ان میں صرف مُردوں کے لئے دعا ہے یا بعض ایسے الفاظ ہیں جو عبرت کا فائدہ دیتے ہیں۔ مثلاً:-

اسلام علیٰ اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون
نسألکم العافیۃ وسلم،

سلام پہنچئے ان بستیوں کے مومن اور مسلم بھائیوں کو۔ ہم انشاء اللہ تم سے مل جائے ولے
ہی۔ ہم اپنے اور تمہارے لئے عافیت کے طالب ہیں۔

اَسْلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مَوْنِيْنَ اِنْتَمِلْنَا فَاِنَّهُ دَارُ مَحْنٍ بَكْمَ لَاحِقُوْنَ ۔ اَلِہِمَّ لَا تُخْرِصْنَا اَحَدُہُمْ

وَلَا تُفْقِتْنَا بَعْدُہُمْ ۔ (ربن باد)

اے مومنو! تم پر سلامتی ہو۔ تم ہمارے بہن بھائی اور ہم تمہارے پیچھے آئے ہو۔ خدا یا ہمیں ان کے
ثواب سے محروم نہ کر اور ہمیں ان کے بعد فتنہ میں نہ ڈال!

ان دعاؤں میں مقصد اصلی مرحومین کے لئے دعا ہے اور اپنے لئے خیر و صلاح کی طلب ضرور ہے۔ ہمارے زمانہ میں مرحومین کے لئے
دوسرا طریقہ تو ختم ہوا اور اعلیٰ لنگاری کہ بزرگوں کی قبروں پر جلتے ہیں اور ان کے لئے دعا تو اس لئے نہیں کرتے کہ ان کی نجات و مغفرت
پر ہم ایمان لے چکے ہیں۔ خود اپنے لئے دعا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب کی برکت و فضیلت سے دعا پورا اثر ہو جائے گی۔ ایسا سمجھنا
غلط اور خلاف شرع ہے۔ چنانچہ قرآن و سنت میں اس کے لئے کوئی تعلیم نہیں۔ معلوم نہیں کن لوگوں نے یہ گھڑ دیا کہ امام شافعی
رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب کبھی مجھ پر کوئی سختی آن پڑتی ہے تو میں امام ابو حنیفہ کی قبر پر آکر دعا کرتا ہوں۔ اور سختی دور
ہوجاتی ہے۔ یہ محض جھوٹی روایت ہے جو نہ تو روایت کے مسئلہ اصولی و صحیح اُترتی ہے نہ عقل و قیاس کے مطابق ہے۔ امام
شافعیؒ تو اپنی تحریروں میں قبروں کی تعظیم و تکریم کو برا قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے حجاز، مدین، عراق و شام اور مصر وغیرہ میں کتنے ہی صحابہ
اور تابعین کی قبریں دیکھیں لیکن کسی کسی قبر کی طرف رجوع نہیں فرمایا۔ حالانکہ صحابہ تو ظاہر ہے امام ابو حنیفہؒ سے بدرجہا افضل و برتر
تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام شافعیؒ جب بغداد میں تشریف لائے تو وہاں کسی قبر پر لوگ دعا کے لئے آتے تھے نہ یہ طریقہ ناقص
اُس دفعہ میں مروج تھا۔!

بعض لوگ مشہور بزرگ معروف کرختی کی قبر کے متعلق کسی بزرگ کا یہ ارشاد بیان کرتے ہیں کہ وہ قبول دعا کے لئے نریانی اور
مقرب ہے اور خود معروف کرختیؒ نے اپنے بھتیجے کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر پر آکر دعا کیا کرے۔ نیز بعض نیک لوگوں کے ہائے
میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سلماء اور انبیاء کی قبروں پر آکر دعا مانگ کر لیتے تھے۔ اور دعائیں قبول ہوجاتی تھیں۔ نیز بعض فقہوں
نے قبر پر قرآن خوانی کا جواز لکھا ہے۔ یا بعض لوگوں نے اپنے تجویز بیان کئے کہ فلاں شیخ کے مزار پر ہم نے دعا کی اور قبول ہوئی
یا بعض علماء اور زاہدین قبروں پر دعا مانگ کر لیتے اور جھکے دیکھتے گئے۔ لہذا یہ لوگ جاہل اور تارک شریعت نہیں ہو سکتے۔!

اس طرح کی تجویزیں لانا دین و شریعت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ جہاں تک دعا کے مقبول ہونے کا تعلق ہے تو کوئی بھی
فیصلہ کن طور پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی نے مقبول یا رد ہوئی۔ دعا گھر کے کونے میں بھی مقبول ہوتی ہے اور قبر رسولؐ تک پر
نا مقبول ہوجاتی ہے۔ دعا کا فرد اور مشرکوں اور سخت گناہ گاروں کی بھی قبول ہوتی ہے اور کھٹ رنجی یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے
فلاں محل کی وجہ سے یا فلاں گرجا کی بکت سے دعا مقبول ہوئی۔ ہندوؤں میں بھی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں مندر یا فلاں
استھان یا فلاں گھاٹ پر دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ فلاں فلاں دعائی دعا کا فرد اور مسلمانوں سب کی قبول و رد کرتا
ہے۔ وہ رب العالین ہے اور اگر کسی قبر پر دعا کرنے سے خوری قبولیت حاصل ہو جلتے تو یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ قبولیت
اس قبر یا صاحب قبر کی برکت سے ہے بلکہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وقت ہی اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا رکھا تھا اور اس وقت کسی
بھی جگہ یہ دعا مانگ لی جاتی قبول ہوتی۔

۱۔ بعض بزرگوں کا قتل۔ تو اول تو اس قول کی دعائیں ہی مستند نہیں ہیں۔ دوسرے کسی شخص کا بزرگ ہونا اس بات کے لئے
کافی نہیں ہے کہ اُس کا ہر اجتہاد درست ہی مان لیا جائے۔ اگر وہ مجتہد کا درجہ رکھتا ہے تو یوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری

اجتہاد پر کوئی گناہ نہیں ہوا۔ بلکہ ایک حد میں اجتہاد کا ثواب ہی ملا۔ لیکن جو لوگ محض تقلید میں اسے اختیار کرتے ہیں، وہ یقیناً غلطی پر ہیں۔ کیونکہ مقلد کے لئے یہ مسئلہ اجتہاد ہی نہیں بلکہ غلط اجتہاد کی پیروی ہے! قول کے بعد فعل کا فہرہ تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ کسی بزرگ کا خصوصی فعل شریعت کی دلیل نہیں بن سکتا۔ ہر قدر میں قبروں کی تقظیم اور اس پر دعا کی مخالفت کرنے والے بہت علماء رہے ہیں۔ لہذا اگر کچھ علماء و صلحاء تقظیم و دعا کو درست بھی کہیں تو یہ مسئلہ اختلافی ہوا اور اختلافی مسائل میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ا۔

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ سَوَّيٌ

جب تم کسی مسئلہ میں باہم اختلاف کرنے لگو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں فیصلہ کرو۔

اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دعا کا قبول کیا جانا الگ بات ہے اور فعل ممنوع کی سزا الگ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کافر میت یا مرادیکے سامنے گر کر آتش ہے اور اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ تو کیا اس قبولیت کے باوجود اس کے یہ کافرانہ افعال مستحق سزا نہ ہوں گے۔ ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ اسی طرح قبر پر ہمارا اگر کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اور وہ تسبیح ہو جاتی ہے تو غلط، غفلت ادی، اور ممنوع حربہ عمل اختیار کرنے کا عذاب تو بہر حال ملے گا۔

پھر بعض دعاؤں کا قبول ہونا بھی عذاب الہی کی ایک شکل ہوتا ہے۔ آدمی اپنے نزدیک جو چیز مفید سمجھتا ہے وہ مانگتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہی چیز اس کے لئے مصیبت و ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسے مثلاً ایک شخص ثعالبین آنحضور سے درخواست کی کہ میرے لئے کثرت مال و اولاد کی دعا فرمائیں۔ آنحضور نے فرمایا۔ ایسی خواہش مت کر تجھے نقصان رہیگا۔ لیکن اُنہی نے ہند کی اوسا پٹنے دعا فرمادی جو محسور ہوئی۔ مگر یہی چیز اس کے لئے تباہی کا باعث بن گئی۔ چنانچہ جب مال ملے تو اس نے زکوٰۃ تک سے انکار کر دیا۔ ایسی ہی مثالیں آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں۔ اولاد کی دعا تسبیح ہوتی ہے تو بعض حالتوں میں یہی اولاد ماں باپ کے لئے ہزاروں پریشانیوں کا سبب بن جاتی ہے۔ دھلی ہذا۔

زیارت قبور | قبروں کی زیارت کا بیشک حضور نے اذن دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے کہ موت کو یاد رکھو، موت نہ یاد رکھنا ظالمی ہے کہ مجھے خود مقدمہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی موت کو یاد رکھے گا تو اچھے اعمال کی طوٹ راغب ہوگا، برائیوں سے بچے گا اور دنیا کی زندگی میں محو نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ا۔

”میں نے اللہ سے اپنی والدہ کی مغفرت کی اجازت چاہی تو منع فرمادیا گیا۔ مگر اُن کی قبر کی

زیارت کا اذن مانگا تو مل گیا۔“

دوسری روایت مسلم ہی میں ہے کہ حضور نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اور اس قدر روئے کر جو اصحاب ساتھ تھے وہ بھی رونے لگے۔ آپ نے فرمایا۔ میں نے اپنی والدہ کے لئے مغفرت طلب کی تو انکار فرمادیا۔ لیکن قبر پر آسنے کی اجازت دے دی۔ لہذا قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ موت کو یاد دلاتی ہیں۔ !

حضور کے عمل پر غور کیجئے۔ پھر یہ دیکھئے کہ آج کتنے لوگ موت کو یاد کرنے قبروں پر جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ لوگوں نے اس حدیث حکم پر کو فروغ دیا اور محض صالحین کی قبروں پر تقرب الی اللہ اور برکت و سعادت کے لئے میل لگاتے لگے۔ اور موت کی عبرت انجیز ویرانی و خورشیدی کو ماگ رنگ، شور و شراد فساد و فحش و فجور میں بدل دیا۔ قیامتاً زیادہ سے زیادہ مذکورہ خلی رسول سے یہ نظریہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اپنے کسی عزیز و قریب یا دوست کی قبر پر بطور محبت جانا جائز ہے تو اس میں بھی کچھ اعتراض نہیں لیکن

یہ بعض رسمی چیز بن جانی چاہیے۔ نہ اسے اجتماعی شکلیں دینا درست ہے!

رنگ قرانی | سماع کے نام سے جو خرافات و منہیات و رواج پاگئی ہیں وہ سب کو معلوم ہیں۔ قرآن و حدیث اور تعامل صحابہؓ اور قیاس مجاہد سے تو ان کے جواز پر کوئی دلیل ملتی ہی نہیں۔ پس بعض بعد کے صلحا کے عمل کو بنیاد بنا کر لوگوں نے یہ طرعیتر اختیار کیا اور اس میں اتنے بڑھ گئے کہ صریح محرمات و منکرات کا ارتکاب کیا جانے لگا۔ اول تو کچھ بعض بزرگوں نے جو "سماع" اختیار کیا یہ ان کا ذاتی فعل تھا جو ہرگز حجت نہیں ہو سکتا پھر انہوں نے بہت سخت شرائط اس کے لئے رکھیں، جن کی تفصیل ان کے قول و عمل میں ملتی ہے۔ آج یہ شرائط قطعاً نظر انداز کر دی گئیں۔ اور بعض لغویت و مفرقات اختیار کر لی گئیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کن صحیح العقول مسلمان ہو سکتا ہے جو غلوں کے ساتھ قرآن و سنت کا مطالعہ کرے اور پھر آج کل کے عربوں، تواریوں اور ناصی گلوں کی محبت و تقدس کا وہم بھی کر سکے!

بدعت کی کسوٹی | میرا مادہ تھا کہ مرد و بدعات میں جو زیادہ مشہور و مقبول ہیں ان میں سے ایک ایک پر مفصل گفتگو کروں گا۔ لیکن ایک تو یہ کہ فاضل بدیع قارن کے اصرار کے باوجود میں عید الفرجی کے باعث مناسب وقت پر مضمون شروع نہ کر سکے۔ اور آغا اُس وقت کیا جب ان کا یہ خط آیا کہ مضمون فدا بھیجے۔ دوسرے میرا قلم اس چیز سے روکا کہ یہ صرف مضمون ہے کتاب نہیں۔ خامان میں آخر آدمیوں کے بھی تو مضامین آتے ہیں۔ اگر میں نے الگ الگ بدعتوں کو کیا تو پوری کتاب بن جائیگی۔ صرف تقریر ہی کے معاملہ پر آپ دیکھئے کتنے صفحے صرف ہو گئے۔ حالانکہ اس میں میں نے سب گوشے اور بسیط مطالب بیان نہیں کئے۔ پھر بدعتیں اتنی کثرت میں کہ سب کو ایک ہی مضمون میں جمع کرنا اور ہر ایک کی خرابی الگ الگ بیان کرنا دختر چاہتا ہے۔ لہذا اہل اجتہاد بیان کرنے کے طرز میں مناسب سمجھا ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی کسوٹی آپ کے سامنے رکھ دوں جس پر آپ کسی بھی قول و فعل کو پرکھ کر یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ بدعت ہے یا امر جائز۔ مردود ہے یا مقبول۔ و اللہ التوفیق!

فصل میں لفظ بدعت کے معنی ہر اُس کام کے ہیں جو نیا کیا گیا ہو۔ اور اس سے پہلے اس پر عمل نہ ہوا ہو۔ لیکن شریعت میں یہ لغوی مفہوم مراد نہیں بلکہ مراد صرف وہ نئے کام ہیں جنہیں دین کا جزو بنایا جا رہا ہو۔ یہ اتنی سیدھی اور صاف بات ہے کہ معاند یا احمق کے سوا کوئی اس سے اعراض نہیں کر سکتا۔

آدمی جو بھی کام کرتا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ مقصد اور منشاء ضرور ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ مقصد دنیا کی کوئی منفعت یا مصالحت ہے یا آخرت کی۔ اگر دنیا کی ہے تو شریعت کو اس سے کوئی دشمنی نہیں۔ پس وہ تو اتنا کہتی ہے کہ حلال و حرام کی جو حدیں اللہ و رسول نے متعین فرمادی ہیں وہ نہ توڑیں اور آپ ان حدوں میں بہتے ہوئے جہنم میں چاہیں اغاد تو نیاوی، اور راحت و عزت حاصل کریں۔ مثلاً آپ نے یل کا سفر کیا۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے عہد میں یل نہیں گئی۔ لہذا اگر وہ سفر بدعت ہوا۔ مگر اس کا مقصد خالی دنیاوی ہوتا ہے اور قرآن و سنت کے کسی لفظ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یل کوئی رعیار است سے دنیاوی فائدہ نہ ملتا ہو۔ بلکہ اس کے برعکس اہل کفر کی مصنوعات کا استعمال خود فضل رسول ہے۔ نتیجتاً ہے۔ لہذا شریعت کے نزدیک یہ بدعت نہ ہوگی۔ اسی طرح دیگر امور میں جو کسی حکم شرعی کے خلاف نہ ہوں اور باعتبار بعد مبارک کے لغتاً بدعت ہوں۔ ان پر شریعت کو کچھ اعتراض نہیں۔ لیکن اگر ان سے کوئی حکم شرعی ٹوٹے تو تب تک شریعت ان پر مستتر نہ ہوتی ہے۔ مثلاً تنہیک کا کاروبار ہے۔ آنحضرت کے عہد میں یہ کاروبار اپنی موجودہ شکل میں نہیں تھا۔ اب کچھ یہ دنیاوی مصالحت کے لئے رائج کر لیا گیا ہے۔ لیکن شریعت نے سود کے لئے جو حکام بیان کئے یہ کاروبار پرکھ کر ان کو حلال قرار دیا ہے۔

اس لئے شریعت کے خلاف ٹھہرا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کام کا مقصد دنیاوی نہ ہو بلکہ اخروی ہو۔ اس کے متعلق یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا حکم قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں اور صحابہ و ائمہ نے اسے قرآن و سنت کے کسی لفظ یا جملہ سے اخذ کیا ہے یا نہیں۔ اگر دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت موجود ہے۔ تو اس کام کے شرعی ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ اور اگر کوئی صورت موجود نہیں ہے تو دیکھا جائے گا کہ جس مقصد اور سبب کی خاطر یہ کام کیا جا رہا ہے وہ مقصد اور سبب رسول اللہ کے دہریہ میں بھی موجود تھا یا نہیں۔ نیز اگر موجود تھا تو رسول اللہ اور ان کے اصحاب کے لئے عملاً اس کام کو کر لینے میں کوئی رکاوٹ حائل تھی یا نہیں۔ اگر وہ مقصد و سبب اس دہریہ میں بھی موجود تھا اور اس کے حصول کے لئے رُج جو کام کیا جا رہا ہے، اس زمانہ میں بھی کر لیا لیکن تھا تو یقیناً کہا جائے گا کہ یہ کام عہد نبوت شرعی میں داخل ہے۔ مثال کے طور پر بعض بدعت پسندوں کے اس طرز عمل کو دیکھئے کہ کسی ایک یا چند ناموں کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص وغیرہ پڑھنے کو نہ صرف اچھلبکھٹے میں بلکہ اس کی پابندی کرتے ہیں اور جو ان کی تقلید نہ کرے اسے دہریہ و کافر کہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ ان کا یہ عمل دنیاوی مقاصد کے لئے ہے یا دینی مقاصد کے لئے۔ ظاہر ہے کہ دنیاوی فائدہ تو اس میں ذرا برابر نہیں۔ یہ لوگ ثواب اور برکت ہی کے مقصد سے یہ فعل کرتے ہیں جو اخروی فائدہ میں داخل ہے اور تعجب الہی اللہ کے سوا اس کا کوئی نفع مقصور ہی نہیں ہو سکتا۔ پس یہ مقصد تو ذرا مبارک میں نہ صرف موجود تھا۔ بلکہ اسی مقصد اور سبب کیلئے آنحضرت مبعوث ہوئے تھے اور یہی دین کا مقصد و حاصل ہے۔ علاوہ ازیں کوئی مانع بھی ایسا موجود نہ تھا کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے حضور اور آپ کے اصحاب بعد نماز فاتحہ اور سورہ اخلاص کی پابندی نہ کر سکتے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قول و فعل سے نہ تو حضور نے اس کی تعلیم دی نہ صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ لہذا لادبا یہ بدعت ہے اور اس کو افضل و مقدس سمجھنے والا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ اللہ کے تعجب اور حصول ثواب کے حق ذرائع سے ہیں واقف ہوں ان کا علم رسول اللہ کو بھی نہ تھا۔ نعوذ باللہ۔ اندازہ کیجئے رسول اللہ تو جمعہ کو متعین کر کے روزہ رکھے کو بھی منع فرماتے ہیں کہ اس طرح لوگوں میں بوم جمعہ کے لئے ایسے فضائل مقصود کرتے جائیں گے جو اس میں نہیں ہیں اور بدعیان اسلام نئی عبادتیں گھڑ کے ان پر خود جتے اور لوگوں کو جاتے ہیں۔ حالانکہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص وغیرہ کی جو تعریفیں رسول اللہ سے منقول ہیں ان کا اقتضا صرف یہ ہے کہ مسلمان وقت فوقت انہیں پڑھتا ہے اور دوسروں کو بتائے کہ ان سورتوں کو پڑھا کرین مگر کسی وقت کے ساتھ انہیں خاص اور پابند کر دینا ایجاد و بدعت شمار ہو گا۔ کیونکہ جن مواقع پر ان کی پابندی اور دعا مانگنا مقبول نہیں ان مواقع پر پابندی کرنا گویا آنا دی اور رخصت کا وہ حق سلب کرنا ہے جو اللہ و رسول نے مومنین کو دیا ہے۔ اس حق کو سلب کرنے کا کسی کو کیا حق ہے!

دوسری مثال مولود کی ہے جو یوم پیدائش پر سال پر سال یہاں تک کہ تمام اور پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ مثال اس لحاظ سے بڑی نازک ہے کہ جب اس کے بدعت ہونے پر کلام کیا جائے تو بدعت پسند حضرات غلام کو چند باقی باتوں میں پھنسا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ ذکر رسول کی بھی منع کرتے تھے۔ حالانکہ ذکر رسول سے تو منع کا فرہی کر سکتے ہیں۔ ذکر رسول اپنی جگہ مسلم۔ لیکن یہ یوم پیدائش پابندی سے منانے کا طریقہ اور منکرات و مکروہات سے آلودہ ناشی محفلین منع کرنے کا روح کسی طرح شریعت کی میسران میں پورا نہیں آتا۔ بزرگوں کا یوم ولادت منانا اگر برکت اور ثواب کا کام ہو تا تو ضرور آنحضرت انہی کے سابق کا یوم پیدائش منایا کرتے۔ خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو ضرور مناتے!

حدیث ہے:-

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذاکر المدینۃ فوجہ الیہون
میا ما یوم عاشور قتال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لہذا یوم الذی تصور منہ قتالہ
ہذا یوم عظیم الخی اللہ موسیٰ وقومہ وخرق فرعون وقومہ فصامہ موسیٰ شکر انھن نصرہ
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فھن احق بموسیٰ منکم فصامہ وامن الناس بھیا امہ -
ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کے قتل کے بعد فرعون کے
کو رخصہ رکھتے ہیں۔ پس آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ عظمت والا دن ہے
اس میں اللہ نے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون کو قتل کیا تھا۔ پس موسیٰ نے بطور
شکر کے روزہ رکھا تھا۔ پس ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ کے معاملہ میں تم سے
زیادہ فخر میں ہیں۔ پس آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو رکھنے کا حکم دیا۔
اس کے ساتھ دوسری حدیث دیکھئے :-

عن ابی موسیٰ قال کان یوم عاشور ایوماً یعظمہ الیہون وتختزہ عیداً مثلاً رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم صوواہ انتم !

ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ یہودیوں کے نزدیک یوم عاشورہ ایک معظم دن تھا اور وہ اس دن عید
منایا کرتے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سالوں سے (اکوتم روزہ رکھو !

ان حدیثوں کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے روزہ بطور شکر ایک دینی فعل تھا۔ لہذا غصہ کرنے سے قبول کر لیا۔ لیکن
یوم نجات اور غرقابی فرعون بدلتے ہوئے منائے گئے بہت کافی وجہ ہے۔ کم سے کم فضل ولادت سے تم اس کا مرتبہ زیادہ ہے
اس کے برخلاف حضرت موسیٰ کا فرعون جیسے جبار و قہار رنج پانا اور فرعون کا غرق ہو جانا صراحتہ خاص اور اہم واقعہ ہے
جس پر خوشی منائی جانی لگتا نامناسب نہیں۔ مگر جس چیز کے بارے میں رسول خدا کو معلوم ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں وجہ
قربت نہیں بن سکتی اور عوام کے لئے اس میں فتنہ کے جراثیم پوشیدہ ہیں۔ اسے آپ کیسے اختیار کر سکتے تھے۔ آپ جانتے تھے
کہ میں نے اختیار کیا تو یہ امت کے لئے سنت بن جائے گا۔ اور دین کے اعتبار سے بے نتیجہ بلکہ فتنہ پرور باتوں کو سنت بنانا
ایک چبھتی جگہ نہیں ہے۔

کہا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ توحید و ہر نبی سے بلند مرتبہ تھے۔ اس لئے آپ نے کسی نبی کا یوم ولادت نہیں منایا۔
چلے ان لیا۔ لیکن کیا صحابہ میں انبیاء سے افضل تھے؟ کیا حضور کے نزدیک اگر یوم پیدائش منانا برکت و سعادت کا ذریعہ
ہوتا تو آپ صحابہ کو اس کا حکم نہ دے سکتے تھے؟ پھر آنحضرت کے بعد خود صحابہ کو بھی اتنی دینی فہم نہ ہوئی کہ آنحضرت کا یوم
ولادت منایا کریں !

ایک یہ کوثر نکالا جاتا ہے کہ ہم تو میلاد بطور وسیلہ خیر کرتے ہیں، تاکہ لوگ دین کی طرف متوجہ ہوں، اس خیال و نیت کا ثبوت
و اگر عمل سے لے کر تاخیرات و ذریعہ تھی۔ مگر حال تو یہ ہے کہ میلاد کی محفلوں میں آیت قرآنی ان التبتدین کافوا اخوان التبتدین
کی بھی دل کھول کر نافرمانی کی جاتی ہے۔ کتابیں بھی غیر مستند پڑھی جاتی ہیں۔ قیام بھی کیا جاتا ہے، جو خلاف شرع اعتقاد کا نتیجہ ہے۔

اور دن اکایم کا لکھا بندی کی جاتی ہے کہ غنہ و ناز قضا ہو مگر یہ قضا نہ ہو۔ حالانکہ صلی اللہ اگر اس خاص مہینہ میں پیدا ہوئے تو وصال بھی آپ کا اسی مہینہ میں ہوا ہے تو یہ مہینہ مسرت کے ساتھ شدید ترین عبرت کے اسباب بھی اپنے اندر رکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر شے الگ الگ نہ ہے!

بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ یوم ولادت منکے کا مقصد جو کچھ سمجھا جاتا ہے وہ آنحضور اور صحابہ اور تابعین سب کے دور میں موجود رہا ہے اور کوئی رکاوٹ بھی ایسی نہیں رہی کہ یہ حضرات اس عمل کو نہ کر سکتے۔ جب انہیں نے نہیں کیا تو ثابت ہوا کہ یہ فعل بدعت ہے!

اں کسی بڑے شاعر یا لویب یا لیڈ کا یوم پیدائش منانا جو نہ خالص دنیاوی معاملہ ہے اور تقرب الی اللہ اور ثواب و برکت سے اسے کوئی تعلق نہیں۔ اس لئے شریعت کی اصطلاح میں اس سے بدعت نہیں کہیں گے۔ البتہ جو اسراف اور تفسیع اوقات اور ممنوع افعال اس میں کئے جائیں انہیں شریعت ممنوع قرار دے گی!

دوسری صورت لیجئے کہ سبب تو موجود تھا، مگر عمل میں رکاوٹ تھی۔ اس کی مثال قرآن اور دینی کتابوں کو چھاپنا ہی ظاہر ہے کہ قرآن کی اشاعت و نشر کا مقصد مذہب مبارک میں ہی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح علوم دینیہ کو پھیلانے کا مقصد جب بھی تھا اور اب بھی ہے۔ لیکن اس زمانے میں ہمیں ایسا دہنیں ہوا تھا، لہذا چھپائی نہیں ہو سکی اب پریس ہے لہذا چھپائی ہو گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم قرآن کو محض تجارتی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ برکت و ثواب اور نشر و اشاعت کی خاطر چھاپیں تب بھی باوجود دینی ہونے کے یہ فعل بدعت شرعی شمار نہ ہوگا۔ کیونکہ اگرچہ یہ عمل دور مبارک میں نہ ہوا اور مقصد عمل اس وقت بھی موجود تھا۔ لیکن اس عمل پر اس وقت قدرت ہی نہ تھی۔ اور چھپائی کا عمل بجائے خود کسی حکم شرعی کے خلاف نہیں ہے۔ یہ معتادہ ثواب کی خاطر کتابیں چھاپنے اور پوسٹر وغیرہ شائع کرنے کا ہے!

تیسری صورت یہ ہے کہ ایسا دنیا کام ہم نے جس مقصد کے لئے شروع کیا ہے، وہ اگرچہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ جس سبب کے لئے کیا جا رہا ہے وہ سبب ہی ذہب مبارک میں موجود نہ تھا۔ مثلاً آنحضور کے بعد صحابہ کا قرآن جمع کرنا اور صحابہ و تابعین کا حدیث کی کتابیں ترتیب دینا۔ ظاہر ہے کہ ان کاموں سے حفاظت دین اور تحفظ مذہب مقصود ہے۔ یہ مقصود اپنی جگہ بلا شبہ حق اور دینی ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کے جمع و تدوین کے اسباب آنحضور کی زندگی میں موجود نہیں تھے۔ آپ کے بعد حالات ایسے پیدا ہوئے کہ جمع و تدوین ضروری معلوم ہوئی۔ لہذا یہ وہ شرعی بدعت نہیں ہے جسے حدیث میں ”مذلات“ کہا گیا ہے!

ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو سبب ذہب مبارک میں نہیں تھا بلکہ بعد میں پیدا ہوا وہ سبب بجائے خود مسلمانوں ہی کی کسی غلطی کا نتیجہ ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مثلاً خطبہ عید بعد نماز عید مقرر ہے۔ اب بعد میں اگر مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ نماز ختم ہوتے ہی بھاگنے لگتے ہیں اور خطبہ نہیں سنتے تو یہ سبب اس بات کے لئے کافی نہیں سمجھا جائیگا کہ خطبہ نماز سے پہلے دے دیا جائے۔ کیونکہ یہ سبب قدرتی نہیں بلکہ مسلمانوں کی بے بسی اور بد عملی سے پیدا ہوا ہے۔

بدعت کو پھیلنے کی یہ کوئی اگرچہ اس وقت ہم نے الفاظ کی شکل میں آپ کے سامنے آئی ہے، لیکن فی الحقیقت

ہماری یاد کردہ نہیں بلکہ قرآن و سنت کے بجائے دین نے اسے بنایا ہے۔ آخر آپ بھی تو یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ کے معاملہ میں رسول اللہ کا علم ہم لوگوں سے ہزاروں گنا زیادہ اور یقینی تھا۔ وہ آخری نبی تھے جسے دیکھ کے سامنے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے تمام ممکنہ ذرائع کھول کر رکھ دیئے تھے۔ اور وہ اس نے رکھ دیئے ہماری عقلوں کو اتنی دسترس کہاں کہ ہم اللہ کی رضا یا ناراضی کے بارے میں رسول اللہ کی تعلیم سے قطع نظر کر کے کوئی یقینی فیصلہ کر سکیں۔ —

ٹھنڈے دل سے غور فرمائیے۔ ہم کو اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ فجر کی نماز صرف دو رکعت اور مغرب کی تین کیوں ہے۔ باقی وقتوں میں چار رکعت کس لئے ہیں۔ عشاء کے بعد کس غرض سے وتر رکھے گئے ہیں۔ زکوٰۃ کی شرح ڈھائی فیصد کیوں ہے دو یا تین فیصد کیوں نہیں۔ ہمارا کام صرف اس قدر ہے کہ قرآن اور رسول اللہ نے جو حکم فرمایا اُسے پورا کریں۔ ایک غلام کو یہ ذیہ نہیں دیتا کہ آٹھ کے احکام میں حذف و اضافہ کرے۔ بدعت کو صریح طور پر بالکل منع کیا گیا۔ اور ہم ہیں کہ اس منع کرنے والے کی صداقت و رسالت پر ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود اپنی طرف سے نئے اعمال نکالتے ہیں اور گمان کوٹتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ خوش ہوں گے۔ اللہ کی رحمت ملے گی۔ برکت حاصل ہوگی۔ جب رسول اللہ کے رسول اور خدا شناس مہر پریم ایمان لے آئے تو خود بخود یہ بات لازم آجاتی ہے کہ خدا کا قرب اور ثواب و برکت حاصل کرنے کے لئے جو اعمال ہو سکتے تھے وہ حضور نے قبل دہل سے واضح فرمادیئے اور میں اعمال کو اختیار نہیں فرمایا۔ حالانکہ اختیار کرنے میں کوئی امر مانع نہ تھا۔ وہ یقیناً مفید ثواب و برکت نہ ہوں گے!

خیال آئے کہ بدعت پسند حضرات حضرت عمرؓ از روئے کے ایک جملہ کو اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ وہ جملہ نماز تراویح کی باتا وہ جماعت کے بارے میں ہے۔ (عفا فیہ میں)۔ نعمت الہد عنہ ہذا! (کیسی پاچھی ہے بدعت) یہ افسانہ آپ نے ان لوگوں کے جواب میں فرماتے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ نے پورے رمضان میں پابندی سے تراویح یا جماعت کا سلسلہ مسجد میں شروع کر دیا ہے، یہ تو بدعت معلوم ہوتا ہے کہ یہ شکل حضورؐ کی زندگی میں نہیں تھی۔ —

اس جملہ سے یہ دلیل پکڑی جاتی ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ سنیہ اور حسدہ۔ حدیثوں کا موجد بدعت سنیہ ہیں اور بدعت حسدہ پسندیدہ و محبوب ہیں۔ جیسا کہ خود حضرت عمرؓ کے قول سے معلوم ہوا۔ بظاہر بات بڑی ظاہر فریب ہے لیکن جب تجزیہ کیجئے تو تعلیم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حدیث کی ایک ایک کتاب اٹھا کر دیکھئے۔ کسی جگہ آپ کو نہیں ملیگا کہ طریقت نے بدعت کی دو قسمیں کی ہوں۔ جتنی بھی حدیثیں آپ نے بدعت کے بارے میں ابھی پڑھیں اور جتنی ان کے علاوہ ہیں صحت میں "بدعت" بغیر کسی اضافت کے مطلقاً یوں لایا گیا ہے اور مطلق کو مقید یا عام کو خاص کرنے کے لئے جب تک مضبوط قرینہ ہو کسی کو قیید یا تخصیص کی اجازت نہیں۔ بدعت کی تقسیم بعد کے لوگوں نے کی ہے اور اس لئے کی ہے کہ بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بدعت کا پہلو تو معمولی سا ہوتا ہے اور دینی قبح کا پہلو ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے امور کو بعض لوگوں نے بدعت حسدہ کا نام دے دیا۔ مثلاً بعض نروگوں نے اپنی خاص طبیعت اور مزاج کے تحت یہ عرصہ کیا کہ معرفت و تعارف کے اشعار ان پر بہت اثر کرتے ہیں، لہذا انہوں نے خوش آواز لوگوں سے انھیں سننا شروع کیا ہوا، اگرچہ وہ جانتے تھے کہ یہ "سملہ" بدعت ہے۔ لیکن اس سے ان کی رغبت الی اللہ زیادہ بڑھی اور نزکیۃ نفس کے لئے اسے اپنے حق میں زیادہ موثر پایا۔ لہذا "بدعت حسدہ" قرار دے دیا۔ ہو سکتا ہے خاص ان کے حق میں

یہ بدعت عامہ و منحور ہونے کے قیاس کا سبب نہ بنے۔ کیونکہ انہوں نے پورے اخلاص سے اسے اختیار کیا تھا۔ اور کسی طرح کی خرافات کو اس میں داخل نہیں کیا تھا۔ نہ نفسانی لذت حاصل کرنا ان کے پیش نظر تھا۔ نیز ان کی زندگی پر نگاہ اعلیٰ خیر اور عبادت و زہد سے لبریز تھی اس لئے ہو سکتا ہے کہ غلوئے قرآن ان کی نیکیاں اس بدعت کو اللہ کی بارگاہ میں قابلِ نظر اندازی بنادیں۔ لیکن ہر شے کو یہ ہرگز جائز نہیں کہ ان کی تقلید کو اللہ سبحانہ کی بدعت کو جو ہر حال میں بدعتِ حسنہ تصور کرے۔ یہ ہر حال بدعتِ حسنہ شرعی اصطلاح میں کوئی چیز نہیں ہے اور حضرت عمرؓ نے جو بدعت کا لفظ فرمایا وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کام کو فوری طرح مفید اور نفع بخش اور بہتر جان کر اختیار کر رہے ہوں اور اس پر کچھ لوگ آپ سے کہیں کہ یہ کام مفید نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ تب آپ ان لوگوں کو جواب دیں کہ اچھا نقصان دہ ہی سہی مگر اس کا نقصان بڑا مفید ہے۔ اظہار ہے یہ متضاد قسم کا جملہ آپ نے اپنے اس یقین کی بنا پر کہا ہے جو آپ کو اس کام کے مفید و بہتر پہنچ رہا ہے!

اس دلیل کو اگر کوئی نہ مانے تو دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ لفظ بدعت "شرعی معنی میں نہیں لغوی معنی میں استعمال کیا تھا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہم بعض دفعہ لغوی معنی میں بولتے ہیں اور بعض دفعہ اصطلاحی معنی میں۔ موقع محل خود بتا دیتا ہے کہ لفظ کس معنی میں بولا گیا ہے۔ حضرت عمرؓ کے لئے میں آپ کو خوب معلوم ہے کہ رسول اللہ کے حد درجہ کے تابع فرمان ان کی سنت کے شیدا۔ ان کی ادا ادا کے متوالے ان کے دین پر ثابت قدم نہایت عظیم صحابی تھے۔ جن کی تعریف میں نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کی زبان صداقت نظام نے بہت کچھ کہا ہے بلکہ متعدد بار وہی بھی ان کی بات کے موافق نازل ہوئی ہے۔ ان کی زبان سے اگر کبھی کوئی ایسا جملہ نکلے جس کے دو معنی ہو سکیں تو عقل اور انصاف کا تقاضا کیا ہے جو کہ وہ معنی مراد لئے جائیں جو رسول اللہ کے صریح اقوال کے مخالفت محسوس ہوتے ہوں، یا وہ معنی مراد لئے جائیں جن سے مخالفت نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھی خوب خدا اور ایمان ہو گا وہ یہی معلوم مراد لئے گا جو رسول اللہ کے اقوال کی تردید نہ کرتا ہو۔ چنانچہ اس قولِ عمرؓ میں لفظ بدعت "اگر شرعی معنی میں لیا جائے تو اقوالِ رسولؐ کی تکذیب و شرعِ ہرگز۔ کیونکہ رسول اللہ نے تو بدعت کو مطلقاً بالکلیہ مردود و مٹھرایا اور حضرت عمرؓ کو بایں کہہ رہے ہیں کہ نہیں تمام بدعتیں مردود نہیں ہیں بلکہ بعض بدعتیں محمود و مقبول بھی ہیں!

کیا حضرت عمرؓ جیسے جلیل صحابی کی ذات ایسے معانی کا گمان منسوب کرنا اہل علم و عقل کو ادا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے۔ تب تو یہ خود بخود پیدا ہو گیا کہ بدعت کو لغوی معنی میں لے۔ یعنی اپنی مجموعی شکل و ہیئت کے اعتبار سے تو پہلے شک جماعتِ تراویح کی باقاعدگی اور پابندی اور اس سے متعلق روشنی وغیرہ کا اہتمام ایک ایسا کام تھا جو نیا تھا لیکن شرعی اعتبار سے یہ نیا نہ تھا۔ بلکہ شریعت ہی کا اقتضا اور منشاء تھا اور شریعت ہی اس کے لئے دلیل و شہادت دیتا کر رہی تھی!

اصحابِ سن کے ان یہ روایت ملتی ہے کہ تراویح کا باجماعت پڑھنا، تنہا پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ آنحضرتؐ نے شروع رمضان میں دو یا تین راتوں کو تراویح جماعت سے پڑھی تھی۔ اور رمضان کے آخری حصہ میں بھی متخذ بار پڑھی تھی۔ اور فرمایا تھا کہ جب آدمی امام کے ساتھ نازا ادا کر لے اللہ آفرینک تمہارا ہمسہ تو اسے ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ پورے مہینہ باجماعت تراویح نہ پڑھنے کا سبب بھی خود حضورؐ ہی نے بیان فرمادیا کیا کہ میں اس خیال سے نازا کرنے پر آمادہ نہیں ہوا کہ کہیں وہ تم پر فرض نہ ہو جائے! گویا اللہ تعالیٰ نہ نالہ اور باجماعت پابندی سے نہ پڑھنا اس لئے نہیں تھا کہ اس میں کوئی قباحت تھی۔ بلکہ اس لئے تھا کہ کہیں میرے دوام و استقلال سے لوگ اسے فرض و واجب کا درجہ

دوسے میں!

اب اندازہ فرمائیے کہ حضرت عمرؓ نے اگر رسول اللہ کے وصال کے بعد تواضع یا جماعت کو مہینہ بھر پڑنے کا طریقہ اختیار کیا تو شرعاً یہ کیونکر بدعت ہو سکتا ہے۔ اس میں کسی بھی حیثیت سے شرعی مفہوم میں نیا پن نہیں ہے۔ ہاں لغتاً یہ نیا ہے۔ اس کے علاوہ خود رسول اللہ نے فرمایا: "علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدين المحدثین"۔ اس لئے خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کا کوئی طریقہ کوئی اجتہاد، کوئی عمل بدعت شرعی ہو سکتا ہے۔ ان کے طریقہ پر چلنا تو حکیم رسول کا اقتداء و انقیاد ہے۔ ان کی جوار سے دیگر اصحاب نے درست مان لی وہ تمام امت پر لازم ہوئی اور جس سے کسی ایک یا چند اصحاب نے اختلاف کیا۔ اس میں اگرچہ ہیں ان کی رائے ترک کر کے دوسرے اصحاب کی رائے مان لینے کا اختیار ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ ان کی رائے باطل یا بدعت ہو محمول تھی! اور معنی اللہ عنہ۔

ادھر یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عمرؓ کا یہ جملہ اپنی بدعت کے لئے واقعاً بھی کوئی حجت ہے تو کیا وہ حضرت عمرؓ کے دیگر اقوال و افعال کو بھی حجت مانیں گے؟ اگر مان لیں تو ہمارا دار ان کا اختلاف ہی ختم ہے۔ کیونکہ حضرت عمرؓ ہی تو وہ ہیں جنہوں نے حجۃ المزمین کو کٹا دیا اور کسی بھی چور دروازہ سے جیتے ہی بدعت کو داخلہ کی اجازت نہیں دی۔ لیکن یہ حضرات دیگر اقوال و افعال اور اسوہ فاروقی کو لاحق حجت نہیں سمجھتے۔ تب انھیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کے ایک ہی ساختہ اور متبادر جملہ کو بطور سند لائیں!

پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کو تو بیشک یہ حق تھا کہ رسول اللہ کے کسی حکم عام میں کسی خاص دلیل سے کوئی استثنا نکال لیں۔ ان کی دین شناسی، اصابت ملے اور تفقہ پر محض ان کا اسوہ ہی نہیں بلکہ سب سے مضبوط شہادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ علاوہ ازیں ان کی بدعت کو تمام صحابہ کا بخوشی قبول کر لینا بھی اس بات کی مشافی دلیل ہے کہ یہ بدعت شرعی بدعت حق ہی نہیں۔ آخر صحابہ کے کردار اور کمال ایمان سے کون واقف نہیں۔ وہ دین کے معاملہ میں کیا حضرت عمرؓ سے وہب کر خلافت حق کوئی فیصلہ قبول کر سکتے تھے۔ ایسا کوئی بے سواد ہی سوچ سکتا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ صحابہ کے لئے جان دے دینا آسان تھا مگر خلافت شریعت فیصلہ کو بخوشی قبول کر لینا ممکن نہ تھا!

بتائیے صحابہ کے بعد ایسا کون ہے جسے یہ اختیار دیا جاسکتا ہو کہ رسول اللہ کے کسی حکم عام میں بغیر دلیل شرعی کے اپنی رائے سے تخصیص کرے یا مستثنیات نکالے۔ کون ہے جس کی بصیرت، تفقہ، بالغ نظری، دین داری، تقویٰ، اصابت رائے اور حب رسول پر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہو۔ کوئی نہیں۔ ہرگز کوئی نہیں۔ پس علیہم بسلاطین پھر کیسے بلا سند کے نئے طریقوں کو جزو دین سمجھا جائے۔ کہ کوئی صلح و عہد امتی خدا کے آخری رسول سے زیادہ دین کا علم اور مرضیات الہی کا دھندلہ و ادھار رکھ سکتا ہے!

دین میں نئی باتیں نکالنے سے ممانعت کی دلیلوں کا کوئی ڈھنگ نہ پا کر بعض حضرات اپنی بعض بدعات کے لئے روایات اجتہاد و بدعت تلاش کر کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان روایات سے ہم نے فلاں کام نکالا اور اس کی حیثیت ویسی ہی ہے جیسے فقہی جزئیات کی۔ گویا اجتہادی مسائل جس طرح بدعت نہیں جزو دین میں اسی طرح ہمارا استنباط بھی بدعت نہیں جزو دین ہے!

بات قدسہ ہی لکھی ہے۔ لیکن ہم ان کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ کیا ان کے نزدیک اجتہاد کی تعریف یہ ہے کہ

ہر عام و خاص احادیث و آیات سے اپنے علم و عقل کے مطابق مفہوم اور مطالب نکال لیا کیسے خواہ اس کے نکالے ہوئے مطالب ماہرین علم و فن کے فیصلوں کے خلاف پڑتے ہوں یا دین کے متفقہ احکام سے ٹکراتے ہوں۔ اگر اسی کا نام انہوں نے اجتہاد سمجھا تو انہیں اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیئے۔ اجتہاد کچھ مذاق نہیں ہے۔ ساری دنیا مانتی ہے؟ پس بھی "اسم" دین کے صوٹوں سے فروعات کا نکالنا سنا اور ایکس جزئی کو دوسری جزئی پر قیاس کرنا انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو اس علم و فن پر پورا عبور اور دسترس رکھتے ہوں۔ اور یہی عقل و انصاف کا نہ صرف تقاضا ہے بلکہ اس کے ماننے پر انسان مجبور بھی ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر ہر علم و فن فاسد و باطل ہو جائے گا۔ تب دین و شریعت جیسے مہتمم باطن علم کے باب میں یہ کون سمجھا رہا کہہ سکتا ہے کہ اس میں اجتہاد و قیاس کے لئے شرائط و قیود نہیں ہیں۔ شرائط ہیں اور ضرور ہیں۔ چنانچہ اپنی علم نے جانچی تول کر وہ انہی حضرت کو مجتہد مانا جن میں شرائط اجتہاد نہ پائی جاتی تھیں اور یہی مجتہدین تھے جنہوں نے زندگیوں لکھا کر قرآن و سنت کے اصول و کلیات سے فروعات و استنباط کر کے اسلام کا عظیم الشان قانون و دستور مدون کیا۔ ان کے بعد اگرچہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا اور ہر ایک بھی نہیں چاہتا جبکہ زندگی کے بدلتے ہوئے حالات میں اس کی لازماً ضرورت باقی رہتی ہے۔ لیکن انہی لوگوں کو اس کا حق دیا جا سکتا ہے جو اپنے کارناموں اور قول و فعل سے یہ ثابت کر دیں کہ ان میں شرائط اجتہاد پائی جاتی ہیں۔

جب یہ لے پر گیا تو سمجھنا چاہئے کہ کسی شخص کا خواہ مخواہ یہ دعویٰ کرنا معتبر نہیں ہے کہ اس نے اجتہاد کے ذریعہ کوئی نیا فقہ یا اصول یا عمل قرآن و سنت سے نکال لیا ہے۔ جب تک وہ اپنا شرائط اجتہاد سے متصف ہونا عملاً ثابت نہ کرے وہ جس چیز کو وہ اجتہاد کہہ رہا ہے اسے تنگ بندی اور ہوائی قلعہ اور ٹکڑا ہوا نفس کہا جائے گا۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قبر پرستی اور راگ رنگ اور عرس و قوالی اور فاتحہ خوانی اور نذر وغیر اللہ اور اسی مع کے امور رائج ہر اجتہاد و قیاس کا دعویٰ کرتے والے شرائط اجتہاد سے تو کیا ان شرائط سے بھی کبھی طرح متصف نہیں ہیں جو ایک اچھے مسلمان کے لئے قرآن و سنت نے بیان کئے ہیں۔ یا بعض اگر ان میں عملاً اچھے مسلمان ہیں بھی تو علم و فن میں اپنی جہارت و دسترس کا کوئی ثبوت انہوں نے دنیا کے آگے پیش نہیں کیا۔ ایسی صورت میں ان کے ایسے اجتہادات کیونکر قبول کیئے جائیں۔ جو نہ تو قرآن و سنت کی بیڑا میں پورے اُترتے ہیں نہ مجتہدین سلف نے ان کی تائید کی ہے۔ نہ عقل سلیم انہیں مانتی ہے!

یہ تو ایک خرابی ہوئی۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ لوگ یا تو بالکل لوگس روایتیں لیتے ہیں جو حدیث کی معتبر کتابوں میں نہیں ہیں۔ یا معتبر کتاب میں ہیں مگر تو ماہرین فن روایت نے ان کی مکروری اور خطا واضح کر دی ہے۔ یا پھر صحیح روایت سے ایسے مطالب و معانی پیدا کرتے ہیں کہ جو قطعاً من گھڑت ہوتے ہیں اور دوسری صحیح روایتیں ان کے خلاف ہوتی ہیں! چند مثالیں ملاحظہ ہوں:-

ایک کتاب میں ہم نے دیکھا کہ جواز قبر پرستی کے سلسلہ میں روایت بیان کی گئی کہ:-

"بعض علماء نے کہا ہے کہ جو کوئی رسول اللہ کے مزار پر یہ آیت پڑھے إِنَّ اللہَ وَمَلَائِکَتُہُ یُصَلُّوْنَ

عَلٰی النبیؐ اور پھر ۷ مرتبہ صَلَّی اللہُ عَلَیْکَ یا محمدؐ کہے تو ایک فرشتہ پکار کر اس سے کہتا ہے

کہ اے شخص تجھ پر خدا کا درود ہو۔ اس کے بعد اس شخص کی جو مراد ہوگی پوری ہوگی۔"

یہ روایت ہی عقلی تو ناقابل اعتساب ہے، باعتبار سند بھی اور باعتبار عقل و قیاس بھی۔ سند کا تو یہ حال ہے کہ اس کے طوی

ایک شخص ابن ابی ندیک میں۔ جو تابعی تک نہیں۔ اور انہیں نے جس سے روایت لی ہے وہ مجہول احاد سس ہے۔ اور عقلا یوں کہ

اول تو خیر القرون کے علماء سے اس طرح کی کوئی بات منقول نہیں ہے۔ دوسرے یہ روایات اُس حدیث صحیح کے بالکل خلاف ہے جس میں حضورؐ نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اُس پر اللہ دس دفعہ درود بھیجتا ہے۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ستر مرتبہ درود بھیجنے والے کے لئے اللہ کی طرف سے سات سو درود ہوں لیکن ابی فدیک کی روایت بتاتی ہے کہ ستر مرتبہ درود کے بدلے اللہ سے صرف ایک درود ملا۔!

ایک جگہ یہ روایت دیکھی کہ:-

”فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی معاملہ کسی طرح تہاد ہی سمجھ میں نہ آئے

تو اہل تہور سے مدد حاصل کرو۔“

مستوفیہ دی جھوٹی روایت ہے۔ علماء جس کے کذب پر متفق ہیں۔

ایک یہ روایت دیکھی کہ:-

”فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص میری قبر کی زیارت کرے گا میں قیامت کے

دن اس کا شیخی و شہید ہوں گا۔“

یہ روایت ابن ابی الدینا کی کتاب القبر میں ملتی ہے جسے ابن ابی فدیک سے نقل کیا گیا ہے۔ ہم ابھی کہ چکے کہ یہ شخص تابعی تک

نہیں اور انہوں نے یہ حدیث حضرت انسؓ کے حوالے سے بیان کی ہے۔ حالانکہ جب تک ابن ابی فدیک اور حضرت انسؓ کے

درمیان سلسلہ روایت کا پتہ نہ چلے ہرگز روایت معتبر نہیں ہو سکتی۔ کسی مستند کتاب حدیث میں اس روایت کو نہیں لیا گیا اور

لوگ ہیں کہ اس سے قبر پرستی کی ترکیب نکال رہے ہیں۔

ایک یہ روایت سنی کہ:-

”فرمایا رسول اللہ نے جس شخص نے میری اور میرے پدر ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت ایک

ہی سال کے اندر اندر کی۔ میں اس کے وطن جنت کا ذمہ دار ہوں۔“

یہ بھی بکا دہندہ قطعاً بے بنیاد!

یہ ناقابل اعتقاد روایتوں کی مثالیں ہیں۔ ایک دوسرے روایات سے قیاس و اجتہاد بھی دیکھئے۔ بخاری و مسلم میں روایت ہو کہ:-

”ام سلمہ نے رسول اللہ کی گرسنگی (بھوکا ہونا) کی خبر پا کر دو روٹیاں دوپٹ کے پتوں میں

باندھیں۔ یہ قصہ لہا ہے۔ خاتمہ یہ ہے کہ حضورؐ نے ان روٹیوں کو ملیدے کی طرح

ٹکڑا دیا اور برتن میں جو کچھ گھی لٹکا ہوا تھا وہ اس میں لٹکا دیا۔ پھر حضورؐ نے از قسم دعا کچھ

الفاظ اس ہڈی سے ادر دس دس آدمیوں کو بلا کر کھانا شروع کیا۔ اسی آدمیوں نے

ہڈی بھر کھایا اور ام سلمہ کے گھر بھر لے کھایا اور پھر بھی بچ رہا۔“

اس روایت سے ایک سلیم احمق اور انصاف پسند مسلمان اس کے سوا کیا مطلب اخذ کر سکتا ہے کہ یہ منجملہ معجزات ہے

جو رسول اللہؐ سے صادر ہوتے رہے ہیں۔ آمنا و صدقاً۔ جو پہلے بھریں آسمانوں کی سیر کر آیا۔ اس کے لئے ایسے معجزے اللہ نے

بہر شد سے دیئے۔ مگر بدعت پسند حضرات کو دیکھئے کہ وہ اس سے کھانے پر فائزہ پڑنے کا اجتہاد فرماتے ہیں! واللہ اعلم!

غور کا مقام ہے کہ حضورؐ نے کھانے پر فائزہ نہیں پڑھی۔ بلکہ دعائیہ الفاظ ادا کئے اور آپ کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ

دعا کو قبول فرما کر کھانے میں معجزانہ برکت عطا کر دے گا۔ یہ آمید قدسی ہوئی اور کہتے ہی بھوکوں کے پیٹ بھر گئے۔ ہاے فاختہ خاوان حضرات کھانے پر فاختہ پڑھتے ہیں نہ کہ کوئی دعا۔ پھر مقصد افعال کا اب ہر اسے نہ کہ کھانے میں اضافہ۔ قیاس و اجتہاد کی آخر کوئی تنگ بھی ہو۔ سوچنے بجھنے کی بات یہ ہے کہ مساکین و غریبوں کو رسول اللہ بھی کھانا کھلاتے تھے اور اتنا کھلاتے تھے کہ کوئی کیا کھلے گا۔ صحابہ بھی غریب مردی میں کم نہ تھے۔ اور سورہ فاتحہ رسول اللہ اور ان کے اصحاب کو یاد بھی تھی۔ اور اس کے فضل بھی وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ مگر کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کھانوں پر اسے پڑھا ہو اور اس کا ثواب انہوں کی روحوں کو پہنچایا ہو۔ ایک اور روایت جوازِ فتح کی سنئے۔

”مشکوٰۃ میں غزوہ یثرب کے ہاں میں مروی ہے کہ جب لوگ بھوکے ہو گئے تو حضرت عمرؓ نے رسول اللہؐ سے دعا کرانی چاہی۔ تب حضورؐ نے دسترخوان چھوایا اور کہا کہ آجاؤ جس کے پاس جو کچھ ہے آؤ۔ اس پر کوئی مٹی بھر دیا کوئی مٹی بھر گھوڑا، کوئی روٹی کا ٹکڑا۔ غرض جن کے پاس کھانے کی قسم ہے جو کچھ کھالے آیا۔ معمولی سا ذخیرہ تھا۔ حضورؐ نے اس پر دعا فرمائی اور کہا بھر لو اپنے برتن۔ تمام لشکر نے اپنے برتن بھریے اور خوب کھایا اور پھر بھی بچ رہا۔“

اس حدیث کے متن میں دعا بالبرکۃ کے الفاظ ہیں۔ یعنی حضورؐ نے فاتحہ نہیں برکت کی دعا پڑھی۔ اب نقل و قیاس کی کونسی قسم ہے یہ فاختہ کے لئے دلیل بن سکتی ہے۔ فی الحقیقت یہ روایت تو دعایا کسی بھی سورۃ قرآنیہ کے پڑھنے پر دلیل نہیں کیونکہ یہ فعل رسولؐ از قسم احکام و عہدات نہیں بلکہ قبیل معجزات میں سے ہے۔ معجزہ انبیاء کی خاص چیز ہے۔ اسی لئے تمام کتب معتبرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے کسی مشہور صحابی کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ اُس نے حضورؐ کے اس فعل کو حجت بنا کر کھانوں پر دعا یا فاتحہ یا کوئی سورۃ قرآنی پڑھنی شروع کر دی ہو۔ ایک اور نمونہ دیکھئے۔

”بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ میری والدہ نے ایک برتن میں کھجور کھانا اور گھی اور دہی کا مرکب بنا کر حضورؐ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضورؐ نے اس پر کچھ پڑھا جو کچھ اللہ کو منظور تھا۔ پھر حضرت وثن بن ادیوں کو بلاتے گئے۔ تین سو کے قریب آدمیوں کو بٹھلایا پھر کچھ سے کہا کہ اُس! اپنا بانیہ اٹھالے۔ میں نے اٹھایا تو حیران ہو گیا کہ اب بھی اس میں کھانا اُس سے زیادہ موجود تھا جتنا پہلے تھا۔“

اس حدیث سے بھی مروجہ فاختہ کا ذمہ براہِ قلعی نہیں۔ معجزات کے باب میں جو شخص حضورؐ کی اُلٹی سٹائی نقل کرتا ہے اُسے صاحبِ علم تو کیا پوچھنا بھی کہتا مشکل ہے۔

ایسے ہی ایک حدیث قبروں پر پھول وغیرہ چڑھانے کے سلسلہ میں بلور دہیل لائی جاتی ہے کہ حضورؐ ایک مرتبہ کسی قبر پر گزر رہے تھے تو آپؐ نے کسی درخت کی ایک ٹہنی توڑ کر قبر پر پھیری یا گاڑ دی۔ جب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ اس قبر کی میت پر عذاب ہو رہا تھا۔ یہ ٹہنی مڑے کے لئے دعا نے مغفرت کرے گی!

مجھے مستحضر نہیں کہ یہ روایت کس کتاب میں ہے۔ نہ لکھنے والے کوئی حالہ دیا ہے۔ میں اس روایت کو جوں کا توں

صحیح مان کر بھی اہل عقل سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس سے کسی بھی پہلو قبور اور لیا پر پھول چڑھانے کا جواز نکلتا ہے۔ یہ روایت تو بتاتی ہے کہ حضور نے پھول نہیں ٹھیکرانی تھی۔ آپ ٹھنکی کی بجائے پھولوں کی بات کرتے ہیں۔ حضور نے عذاب سے نجات دلانے کے لئے یہ عمل کیا تھا۔ آپ ان بزرگوں کی قبر پر بطور عقیدت و نیاز مندی پھول چڑھا رہے ہیں۔ جن کے متعلق آپ عذاب کا وہم بھی گذرنا سمجھتے ہیں۔ اور فرمیں کیجئے آپ اپنے عزیز واقربا ہی کی قبروں پر ان کے عذاب کو ہلکا کرنے کے لئے پھول چڑھانے لگیں تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ آپ بھی خود کو دونوں نسیح مقرر بارگاہِ عالم سمجھتے ہیں۔ آپ بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ کے دست مبارک کے ڈالے ہوئے پھول عذاب ہلکا کر دیں گے۔ آپ کے نزدیک گویا میت کے عذاب کو ہلکا کرنے کی تاثیر دست رسول میں اور دعلے رسول میں نہیں تھی۔ بلکہ خود ٹھنکی میں تھی۔ اور آپ ٹھنکی نہ ملنے کی وجہ سے پھول چڑھا رہے ہیں۔ کہ پھولوں میں بھی عذاب کم کرنے کی خاصیت ہے! — اللہم حفظنا۔

ٹھنکی موٹی بات ہے کہ سزوں پر پھول چڑھانا۔ سنتیں مانتا۔ چادریں چڑھاتا۔ کھانوں پر فاتحہ پڑھنا سب عجیب تہذیب و تمدن کے لوازمات ہیں جنہیں آپ نے اپنے دین کے سلسلے میں کمال حاصل لیا ہے اور خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر آپ کو انعام آخرت دے گا۔ ذہبے خوش خیالی!

اجتہاد کا ذکر چھڑا ہے تو ایک اور مفید بات بیان کر دوں۔ اہل ہرعت دیسے تو درخت تھام لیں اور اس پہنچ کی دیگر کتب فقہ کے احکامات و روایات کو خاطر خواہ لائق اعتنا نہیں سمجھتے۔ مگر کوئی بات اپنے مطلب کی مل جائے تو انہی کتابوں سے حجت پکڑنے لگتے ہیں۔ مثلاً درخت تھام لیں یہ روایت نظر آئی کہ حضرت علیؑ نے ایک شخص کو دیکھا کہ عید کی نماز کے بعد عین عید گاہ میں نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے اسے نہ دیکھا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں منع کرتے۔ حضرت علیؑ نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں نہ شمار کر لیا جاؤں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا حصہ قرار دیا۔ اذیٰ یمنیٰ عبدیٰ اذا صلیٰ رکعاً دیکھتے ہو اے حوہ کو نہ اسے روکتا ہے۔ اہل بدعت کے لئے یہ روایت تو وحی آسمانی بن گئی۔ اور میں اب تو تائب ہوتی ہوں۔ لیکن انہیں اگر مجمع البحرین کی وہ عبارت دکھائی جائے جس سے حضرت علیؑ کا نقطہ نظر اور عقیدہ اس مذکورہ طریقہ عمل کے برعکس معلوم ہوتا ہے تو ہرگز نہ مانیں گے عبارت دیکھئے۔

ان س جلا یوم العید ان یصلیٰ قبل صلوٰۃ العید شہما علیٰ قتال الرجل
یا امیر المؤمنین انی اعلم ان اللہ لا یعذب علی الصلوٰۃ قتال علی وانی اعلم
ان اللہ لا یشیبه علی فعل حتیٰ یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبحث
عینہ فیکون صلوٰۃ تک عبثاً وعبث حراماً۔

ایک شخص نے عید کے دن ارادہ کیا کہ نماز عید سے پہلے کچھ نماز پڑھے۔ اسے حضرت علیؑ نے روکا۔ اس نے کہا یا امیر المؤمنین! میں جانتا ہوں کہ اللہ نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا اور میں جانتا ہوں کہ اللہ کسی ایسے فعل پر توبہ نہیں دیتا کہ جسے نہ رسول اللہ نے خود کیا ہو نہ اس کا ایما فرمایا ہو۔ پس تیری نماز فعل عبث ہوگی۔ اور فعل عبث حرام ہے!

اہل بدعت کچھ کہیں لیکن طالبانِ حق ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اعمال کے مستحقِ اجر و ثواب ہونے کے متعلق اس جلیل القدر صحابی کا کیا مذاق نظر تھا۔ جس سے اہل بدعت تمام رشتہ منائے ولایت جوڑتے ہیں اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا ہے۔

عدل چیزوں کو حرام کر دیا اور اہل کتاب نے اسے قبول کر لیا۔

کیا یہ رویت صحیحہ نہیں بتاتی کہ ”ارباباً من دون اللہ“ بنانے کا مطلب صرف پوجنا نہیں بلکہ حرام و حلال کے معاملہ میں خدا کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر کسی کی بات کو حق اور قابل تسلیم سمجھنا بھی پڑے۔ جسے ہی میں داخل ہے۔ عقل کا واضح تقاضا بھی یہی ہے کہ حلت و حرمت کا مکمل اعتبار اللہ کے احکام میں ہے تو جسے بھی اس اختیار کا حامل سمجھ لیا جائے وہ اس سمجھنے والے کے نزدیک گویا خدا ہی ہو گا۔ چاہے وہ اتفاقاً کسی حد تک اسے خدا نہ مانتا ہو۔ آج آپ عام طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنے شیوخ و مرشدین کی ہر بات کو بلا چون و چرا حق مان لیتے ہیں۔ غزوہ قرآن و سنت کے صریح خلاف ہو۔ پیر قوالی سننے، طلبہ، ارمونیم بجاتے، عرس کرنے کو قرلا اور عسلا کا ریخہ پھرائے گا۔ اور مریدین آنا و مسجد قنات کہہ دیں گے۔ حالانکہ یہ چیزیں قرآن و سنت سے حرام ثابت ہوتی ہیں۔ اس طرح وہ نہ رویان، ٹوٹکا ٹونا سکھائیگا۔ باطل عقائد کا سبق دے گا، یہ مان میں گئے۔ زبان ہی سے نہیں ملے۔ کوئی کہہ بغیر سمجھئے، آیات و احادیث سنائے، ائمہ و فقہاء کے ارشادات پیش کرے۔ مگر توبہ، یہ سب کو اس دلیل سے ٹھکرا دیں گے کہ ہمارے آئینے پڑے پر بھلا کیسے لگے گا کہ کام کر سکتے ہیں؟ یہ ”ارباباً من دون اللہ“ بنالینا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ شرک نہیں تو شرک کس چڑیا کا نام ہے۔ یہ گمراہی نہیں تو گمراہی کسے کہتے ہیں؟ حق فرمایا صادق و مصدق خدا ہی وہی ہے۔

اَنْ لِّقَلْبِ ابْنِ آدَمَ لِكُلِّ وَاِدْ شُعْبَةٍ فَمَنْ اتَّبَعَ قَلْبَهُ اَلشُّعْبُ كُلُّهَا لِمُيَالِ اللّٰهِ
بَابِ وَاِدْ اَهْلُكُلْ وَمَنْ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ كَفَا قَامَ الشُّعْبُ۔ (مشکوٰۃ)

یقیناً آدمی کے دل کی ہر سمت راہ ہے۔ پس جو شخص اپنے دل کو سب راہوں پر چلاتا ہے
تو اللہ کو اس کی کچھ پروا نہیں ہوتی۔ جس راہ میں چاہے ہلاک کرنے اور جو شخص اللہ پر
بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لئے سب راہوں کی کفایت کرتے والا ہے۔

یعنی دنیا میں فکر و نظر اور حرکت و عمل کی بے شمار راہیں ہیں۔ خواہشات کی نیکیں کے گونا گوں وسائل ہیں۔ مطلب برکاری اور حصول مقصد کے ان گنت اسباب و ذرائع ہیں۔ آدمی اگر ہوائے نفس اور عقل کے تابع ہو کر ہر طرف دوڑے، ہر قسم کے وسیلے اختیار کرے، ہر طریقہ کو حصول مقصد کے کام میں لائے۔ حلال و حرام، درست و نادرست اور ثواب و عذاب کی کچھ پروا نہ کرے، تو اللہ بھی اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور گمراہی اسے آگھیرتی ہے۔ پھر وہ راہ و گمراہی پر ہی جہاں تباہی و برباد و ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ مناسب و جائز حد تک جدوجہد کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھے، اس سے امید بانڈھے اور اس کی طرف رجوع ہو تو اللہ ہمہ آسانی اسے کامیاب کر دیتا ہے اور وہ رنگ و بوٹکی راہوں میں ٹھوکریں کھانے سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر قبروں اور پیروں سے امید کا رسا نہی رکھنے والوں کا حال یہ ہے کہ مگر ادیں حاصل کرنے کے لئے وہ جائز و ناجائز کی ذرا پروا نہیں کرتے اور جس قبر کے بارے میں شہرت سنی کہ وہاں مرادیں ملتی ہیں، پس اسی کی طرف دوڑتے۔ خدا کے ذوالجلال و تعالیٰ کا حلال یہ بتلاتا ہے کہ۔

اِنَّمَا يَرْجُو مِنَ الْيَتِيْمِ اِذَا ذَلَمُوْهُ وَاِيْحَا خَرُوْا سَجْدًا اَوْ سَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّكُمْ رُكْعًا (سجہ ۳۰)

ہماری آیات پر ایمان دہلاتے ہیں جنہیں اگر سمجھایا جائے اور ہماری آیات یا دلائی جائیں تو سجدہ کریں
گر پڑیں اور اپنے لائق تعریف رب کو یاد کرنے لگیں!

لیکن باریت پسند حضرات — خواہ وہ کسی ملک، کسی شہر، کسی قریہ کے ہوں، خواہ میرے ہی شہر کے ہوں، خواہ پردہ دار ہوں یا فاحش، خواہ صوفیت کے جام میں ہوں یا علم و تقویٰ کے لباس میں — ان کا حال یہ ہے کہ آیات الہیٰ میں کرب العزت کے جلال و کبریائی کے احساس سے اثر پذیر اور متاثر ہو کر گناہ بر ملا اپنے پیروں و مرشدوں اور بزرگوں کی ”آیات“ مقابلہ میں لاتے ہیں اور زبان و عمل و ذہن سے ان کا یہ اعتقاد منترشح ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات ہمارے فلک رسا بزرگوں کی ”آیات“ سے کچھ زیادہ ضروری نہیں ہیں!

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ (روم)
سمیوں کا پانی کا رنگاریوں اور کڑوٹوں سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا!

جی بے اختیار چند اور آیات قرآنیہ نقل کرنے کو چاہتا ہے:-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ وَإِنَّا
يَقُولُ لَنَعْلَمُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنْتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَفَوَلَوْ
كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ الشَّجِيرِ - (سورہ لقمان)

اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے باب میں جھگڑتے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس علم ہے نہ ہدایت نہ کتاب روشن۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے اسے مانو تو کہہ دیتے ہیں۔ نہیں ہم تو وہی مائیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو جسے ہوئے پایا ہے۔ بھلا اور اگر شیطان انھیں دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو پھر بھی! اسی سورۃ میں ذرا آگے ہے:-

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ
أَجْنِحَةٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
اگر روئے زمین کے تمام درختوں کو قلم اور سمندر کو درشتائی بنا لیا جائے اور سات سمندر اور بھی درشتائی کے طور پر موجود ہوں، انہیں تمام ہو سکتیں اللہ کی باتیں۔ بے شبہ اللہ ہے بڑی قوت والا۔ و بڑی دست حکمت والا!

ذوالجلال والاکرام - اللَّهُ لَا أَصْحَى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ - اللَّهُمَّ لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ - اللَّهُمَّ حَفِظْنَا مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ وَمِنْ شَرِّ الْعَوَسِ وَالْخَنَازِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ -

یہ آیات قرآنیہ زیب سخن کے لئے نہیں اس غرض سے نقل کی گئی ہیں کہ برادران اسلام ان پر غلوں نیت سے غور کریں جو لوگ کاسازی و عطا کے لئے نعرہ باللہ اللہ رب العزت کو ناکافی سمجھ کر مردہ یا زندہ بزرگوں کو پکارتے ہیں۔ قبروں اور استھانوں سے اس رگڑتے ہیں۔ ٹوٹکوں، گندوں اور بخوم و سحر کے چکر میں پھرتے ہیں۔ کیا انھیں اللہ قدیر و توانا کی آن لائن تو تھیں کا شعور و یقین ہو سکتا ہے۔ جن کو اگر لکھا جائے تو تمام روئے زمین کے درخت قلم بن کر سات سمندروں کی درشتائی۔ انھیں پورا نہیں کچھ سکتے۔ یہ حضرات تو یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ باتیں حاکم بدن محض تقریباً فرمادی ہیں اور بندوں کا

ان میں کوئی سبق، کوئی نصیحت، کوئی تعلیم نہیں!

غلو کا جنوں | توحید حقیقی کی حقیقت و لذت سے بے خبر اور اسلام کی روح سے ناواقف لوگ کسی طرح اُن حدود میں رہتے ہوئے غلو کا جنوں کرتے ہوئے اپنے رسول کے واسطے سے صریح و جلی طور پر متعین فرمادی ہیں۔ وہ صالحین و اتقیا کو شایستگی کے مرتب و خصوصیات سے بے جا کر اسی صفات سے متصف کرتے ہیں اور جب صالحین کے ساتھ یہ معاملہ ہر تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے سردار اور افضل البشر ہیں۔ انہیں تو یہ حضرات بالکل خدا ہی بنا ڈالتے ہیں۔ مہربان و اہی عقیدے، کھلم کھلا مشرکانہ عقائد، لغو و مکروہ و سب سے مہمتہ عین کی کتابیں دیکھئے اور صوفیوں کی محفلوں کے اشعار ملاحظہ کیجئے۔ دروغ سے تو یہی لے لیں کہ کیا انصار نے حضرت عیسیٰ کو بڑھایا ہر گز جو مبتدعین نے رسول اللہ کو بڑھایا۔ اور بعض یہ کہ یہ بڑھانا اور غلو کرنا اس مقصد سے نہیں کہ حضور کی پیروی اور فرمانبرداری میں بھی شدت و غلو کیا جائے۔ بلکہ عمل میں ترویج حضرات اکثر و بیشتر متساہل اور تارک ملیں گے۔ غلو اور افراط صرف ہوائے نفس کے تحت کرتے ہیں۔ مذہب سخن اور گری گفتار کے لئے کرتے ہیں۔ دلی پسند انفعال کے جواز کے لئے کرتے ہیں۔ رسول اللہ اُن کے نزدیک عالم، خبیث بھی تھے۔ قادر بالذات بھی تھے۔ حاضر و ناظر بھی تھے۔ بلکہ آج بھی یہ سب کچھ ہیں۔ صحابانہ تعالیٰ عما بشر کون۔ ان کے گونا گوں مشرکانہ عفت اند کی تفصیل میں جاننے کے بجائے آئیے چند نعوس میں آپ کو دکھاؤں۔

سب سے پہلے کلمہ شہادت ہی کو دیکھئے کہ جس پر مدارِ ایمان ہے:-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہی ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔

اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت عبد کو یعنی بندہ ہونے کو پہنے بیان کیا گیا، رسول ہونے کو بعد میں۔ گویا ہر مسلمان رسول اللہ کی عظمت و نفیست جاننے سے پہلے حقیقت اچھی طرح سے سمجھنے کو محمد صرف ایک بندہ ہی ہیں۔ اللہ کے عبد۔ اوی قوت و عظمت میں اُن کی کوئی شرکت نہیں۔

پھر قرآن میں متعدد بار صراحت و وضاحت کی انتہائی ممکنہ حدود تک حضور کی عبودیت و بشریت کی بیان کیا گیا:-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ (کہف)

کہہ دے (اے محمد) میں تو ایک بشر ہوں۔ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہیں بتاؤں تمہارا معبود خدا اے واحد ہے۔

یہی تینہ و تواتر سورہ نصرت میں کی گئی۔ سورہ آل عمران میں فرمایا:-

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ إِنَّمَا

كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ!

یہ انتہائی بات ہے کہ ایک بشر کو اللہ کتاب اور قوت فیصلہ اور نبوت دے پھر یہ بشر لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے اللہ کے سوا۔

گویا یہاں ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا کہ جس کے بعد کسی بھی نبی کے لئے مافوق البشر سمجھے جانے کی گنجائش ہی نہیں۔ اور

سورہ براہیم میں جملہ انبیاء سابقین کے قول کو بھی اسی حقیقت کی وضاحت کے لئے بیان فرمایا گیا:-

قَالَتْ لَعْنُمْ رَسُولَهُمْ مِنْ نَحْنُ وَبَشَرٌ مِثْلَكَ وَكَذَّبُوا اللَّهَ يَوْمَئِذٍ عَنْ مَنْ يُشَاوِرُ مِنْ عِبَادِهِ -

رسول نے ان سے کہا کہ ہم تو صرف بشر ہیں مثالی طرح، ہاں اللہ اپنے جس بندے پر چاہے احسان فرماتا ہے (یعنی اللہ نے احسان فرما کر ہمیں نبوت عطا کی۔

آخر ان آیات سے زیادہ صریح اور کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا کہ ہر نبی اور رسول فقط بشر ہوتا ہے۔ مافوق البشر اس میں کوئی قوت نہیں ہوتی۔ اور جو معجزہ اس سے ظہور میں آتا ہے وہ اللہ ہی کی عطا اور احسان ہے۔ کہ عیسائے خود بھی اس کے اقتدار و قوت کی دلیل۔ کن واضح ہر بے دین بقول میں اللہ ہی سے کہتا ہے۔

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَذُنُوبِي وَإِلَّا مَا مَنَّ اللَّهُ وَكَوْنْتُ زَعِيمٌ
لَا سِتْرَ لَكَ مِنْ خَلْقِهِ وَمَنْ يَشِئْهُ يَخْلُقْ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ - (اعراف)
وہاں اللہ نے اپنے نبی کے لیے نقصان کا مالک نہیں ہوں لیکن جو کچھ اللہ چاہے اور اگر میں غیب کا حال جانتا تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے برائی بھی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ڈھنسنے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ ایسا نثار لوگوں کو۔

بھینس بھی شروع کے الفاظ سورہ یونس میں وارد ہوئے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ داں پہلے مزار ہے اور پھر لقمہ۔ سورہ جن میں فرمایا گیا۔

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا فَلَاحًا.

کہہ دے میں تو کسی اپنے رب کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں کرتا۔ کہہ دے میرے قبضہ میں نہیں تمہارا نقصان اور تمہیں رلا پر لانا۔

یہ تو چند آیات قرآنیہ ہوں۔ خدا خود ارشادات رسول کو بھی دیکھئے۔ سنائی میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ۔

”کچھ لوگ رسول اللہؐ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ! اسے وہ کہ ہم میں سے بہتر اور رب سے بہتر کے بیٹے ہو! اور سوا اور مردار کے بیٹے ہو۔۔۔۔۔“

بات پوری پہلے سے پہلے ہی حضورؐ نے قطع کلام کرتے ہوئے فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لِلَّهِ عِلًّا وَلَا تَتَّبِعُوا شَيْطَانَ بِمَا يُنْفِئُكُمْ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ -

اے لوگو اپنی معمولی باتیں کرو اور تمہیں شیطان بہکا نہ دے۔ میں محمدؐ ہوں اللہ کا بندہ اور

اس کا رسول مجھے یہ پسند نہیں کہ تم لوگ مجھے اس درجہ سے سب سے بڑا اور درجہ اللہ سے مجھے یا پڑا

دیکھ لیجئے۔ کہنے والوں نے کوئی خلات واقعہ بات نہیں کہی تھی۔ کوئی شرک نہیں کیا تھا۔ لیکن حضورؐ نے اس سے بھی رد کیا

اسے بھی شیطان کی دراندازی خیال فرمایا کیونکہ آپ جلستے تھے کہ غلو پسندی آدمی کو کہاں تک سے جاتی ہے اور بے قہر و بے عمل قصیدہ پڑھنے والا مزاج و ذہن کی کس افراط و تفریط میں بہستا رہتا ہے!

بخاری و مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
لا تظنونی کما ظنرت النصارى بن مریم انما عبدت حقولہ عبد اللہ ورسولہ
دیکھو مجھے جس سے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو جس سے بڑھا دیا۔ میں صرف
اللہ کا بندہ ہوں لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول نہ کہو۔

مشکوٰۃ میں بخاری سے ایک حدیث منقول ہے کہ :-
”کچھ چھوکر ان حضرات کے سامنے آپس میں کہنے لگیں کہ ہمارے بڑے بڑے ہاتھ میں ماسے گئے
ایک چھو کر نے کہا ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے اس پر رسول اللہ نے فرمایا :-
ہیٰ علیٰ خذوا قلوبکم باللہی کنت تقرئین!

یہ بات چھوڑو بلکہ وہی باتیں کرو جو تم پہلے کر رہی تھیں۔
یعنی اور باتیں کہہ سکتے جاؤ۔ ”کل کی بات جانتے“ والا کلام چھوڑو۔ حالانکہ ہر مسکن تھا ان چھو کروں نے یہ
جملہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ کئی چھو کر کے بعد کا حال بتا رہے ہیں اس لئے گویا وہ آئندہ کی بات بتا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ان
کے احضار علم غیب کے سوچتے ہیں اس لئے حضور نے روک دیا۔
اور دیکھو۔ مشکوٰۃ ہی بخاری سے نقل کی ہے :-

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا ادری وانما رسول اللہ ما یصل فی کلمہ۔
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اللہ کی میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود نہیں جانتا
کہ میرے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا۔
جس سے اس وضاحت و تصریح کی کوئی ؟ ممکن رہا مومن کے لئے رسول اللہ کو عالم غیب یا حاضر و ناظر یا اور کسی
حیثیت میں مافوق البشر ماننا ؟

قال اللہ تعالیٰ وعبادہ مکارم الغیب لا یصلنہا الا حق۔ (انعام)
اللہ نے فرمایا کہ اسی کے پاس کھیاں ہیں غیب کی باتیں جو کئی بھی اس کے سوا۔

یہ چند آیات و احادیث ہیں۔ قرآن و احادیث دونوں ہی سے ناقابل انکار طور پر معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نہ
عالم الغیب تھے نہ خدا کی طرح حاضر و ناظر۔ نہ معجزات میں آپ کی ذاتی قدرت کو دخل تھا۔ نہ آپ اپنے طور پر کسی کو ہدایت نصیب
کرتے یا فلاح و نقصان پہنچاتے یا بخشے پر قادر تھے۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا۔ اور جو شخص انہیں عالم الغیب کہتا ہے۔ وہ
بقول حضرت عائشہ صدیقہؓ بڑا بھاری بیہوش ہوا جس کے حدیث کی سب سے مستند اور مقبول کتابیں بخاری
اور مسلم انہیں انکار دیکھتے۔ لیکن اگر انہیں انساؤں کی طرح کبھی بولتے بھی تھے۔ بعض خبروں کے منتظر بھی رہتے تھے۔ اصحاب سے
مشورہ بھی کرتے تھے۔ دنیاوی امور میں آپ کے خیال کا کبھی کبھار رویہ نہیں نکلا جو حضورؐ سمجھتے تھے۔ جس پر آپؐ نے فرمایا :-
”استمعوا لعلیکم با موریٰ نیا کہ“!

مجھے تمہیں کی جماعت کی انتہا ہے کہ صریح آیات و احادیث پر تو توجہ نہیں کرتے اور نہ معاذ باتیں بڑھانے کو ہستے
ہیں۔ مثلاً وہ روایت انہیں نظر نہ آئی جس میں حضورؐ نے ایک مثنوی کہہ کر لست کا احد کہہ فرمایا ہے۔ یعنی ”تم میں سے

کون میری مانند ہے۔ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ بس پھر کیا تھا، ساری آیات قرآنیہ اور احادیث صریحہ و صحیحہ پس پشت ڈال دی گئیں اور کہا گیا کہ دیکھا حضور خود فرما ہے میں تم جیسا نہیں۔ اور اس "تم جیسا نہ ہونے کا" مطلب ان کی نگاہ میں یہ ہوا کہ اب جتنی چاہے صفات اور مہر اور فوق البشر قدس جس حضور کے لئے فریق کرتے چلے جائیں۔ اگر عرض کیا جائے کہ اس کا یہ مضر کاہد مطلب نہیں ہے بلکہ آنحضورؐ کا فضیلتِ اخروی کے علاوہ تو اسے السانیہ پر نسبتاً ممتاز ہونا سب پر ظاہر و باہر ہے، اسی امتیاز و فریق کی طرف حضورؐ نے ارشاد فرمایا ہے اور خدا کے رسول خاص ہونے کی بناء پر ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ سب سے جدا گانہ ہونا بھی چاہیئے۔ تب یہ کہیں گے کہ نہیں صاحب آپ غلط کہتے ہیں!

خیر ہماری بات چہرہ پر یہی آیت قرآنی دیکھئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں اہبات، المؤمنین سے خطاب فرماتے ہیں:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا طَرِيقَ الَّذِينَ أَنفَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذِينَ يَقُولُونَ إِنَّا عَمِلْنَا بِحَسَنَاتٍ وَأَنَّا مُسْلِمُونَ

اے جن کی عورتو! تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔

اگر آنحضورؐ کے "لسات باحد کد" کا مطلب یہی ہے کہ حضورؐ کے لئے اب ہر فوق البشر قوت و قدرت کے اثبات کا دروازہ کھل گیا تو اہبات، المؤمنین، ازواجِ مطہرات کے لئے بھی اس کا دروازہ کھول دیئے۔ ان کو بھی اہل الغیب اور حاضر و ناظر ملینے۔ وہ تو حدیث ہی تھی یہ قرآن ہے۔ (وَلَعَلَّوْا بِاللَّهِ مِنْ ذَالِكِ)

میں ابھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ لیکن وقت کی کمی اور طوالت کے خوف سے رک جاتا ہوں۔ تاہم جو کچھ میں نے کہا ہے۔ وہی اتنا کافی ہے کہ اگر اس پر خلوص اور دیانت سے توجہ کی جائے تو کتنی ہی برائیوں اور غلط عقیدہ نگیزیوں سے بچاؤ مل سکتی ہے اللہ کم حیثیت اور بے بضاعت ک نہیں اس آمر مطلق اور حاکم حقیقی اور مالک و خالق کی تسخیر فرمنا ہے کہ:-

فَاقْبِضْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيُّومِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَوْرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ - (روم)

بیدار کہ اپنا منہ سیدھی راہ پر۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آپسے جبر کھٹا اللہ کی طرف سے مقدمہ نہیں ہے۔

اہم نکتہ کا قول ہے کہ اس آیت کا آغاز جس چیز سے سنا ہے اسی سے اس کا آخر بھی سنا دے گا۔ آج کے ہمہ گیر بگاڑ کو سنا رہے تو اپنے اپنے گروہی معتقدات اور عقیدتوں کو چھوڑ کر قرآن مبارک کی طرح قرآن و سنت کی طرف آئیے اور قرآن و سنت ہی کو عقیدہ و عمل کا مہین بنائیے!

بدعت کی عظیم نقصانات

آپ اسلام کی تاریخ پر غور فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کو اگرچہ غیر مسلم قوموں سے بار بار عظیم نقصان پہنچا ہے لیکن خود اسلام "کو ان سے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا۔ یہ حقیقت آپ اس وقت ٹھیک طرح سمجھیں گے جب غلط خیال اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اسلام اور مسلمان ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ یا یہ الگ ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے نایندہ اور ترجمان ہیں۔ اس غلط خیال کو مراحضہ نو کوئی بھی کھجور کا پتھر نہیں کر سکتا۔ لیکن عملہ دیکھا ہمارا ہے کہ مدت سے عوام میں ان دونوں کے مقام و منصب اور حقیقی فرق کا صحیح شعور نہیں ہے اور بعض پڑھے لکھے تک اپنی تحریروں میں ایسی باتیں لکھ جاتے ہیں کہ گویا اسلام قرآن و سنت اور اجر و قیاس تک محدود نہیں ہے، بلکہ بعض اولیاء اور افضیاء کے ذاتی رجحانات و عادات بھی اس کا جزو لازم ہے۔ یا یہ کہ کوئی عابد خدا محض اگر بعض اعمال کر گیا ہے تو ان اعمال کو قرآن و سنت پر پیش کے بغیر بھی اسلام کا ترجمانی اور نمایندگی

کے لئے پیش کیا جاسکتا ہے۔ یا اگر کسی مسلمان بدشاہ نے کچھ اسلامی قوانین مانگے تو اس کے تمام ہی رائج کردہ قوانین اور طریقوں کو قرآن و سنت کی مطابقت کے بغیر مسلوی کہا جاسکتا ہے۔ اس غلط خیال کو عام کرنے میں اس سیاسی اصطلاح کو بھی دخل ہے جو مسلمانوں کی ہر سلطنت کو ”اسلامی سلطنت“ کہہ دینے کی شکل میں مانگ رہی ہے۔ بہر حال یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اسلام الگ چیز ہے اور مسلمان الگ۔ اسلام ایک نظامِ حیات اور دستور زندگی ہے جو قرآن و حدیث اور اس سے مستنبط کی ہوئی مسئلہ کتاب جو میں پھر رہے اور مسلمان وہ ہے جس نے اس نظام و دستور پر ایمان لائے اور دعویٰ کیا ہے۔ یہ مدعی اگر اس ایمان کے عملی تقاضے پورا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے اور جو امدادیں دستور میں جرم و گناہ کے خاتمہ میں درج ہیں انہیں اختیار کر لیتا ہے تو یہ قصور خود اس کا ہے۔ درحقیقت اس بنیاد پر کہ وہ اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کا جرم و گناہ کو ٹھیک اور بدسلوکی کے خاتمہ میں نہیں نکھ جاتے گا۔

یہ سیدھی سی بات سمجھ لینے کے بعد یہ جانتا یا نہیں آسان ہے کہ اہل کفر نے مختلف زمانوں میں مسلمانوں پر جو تاخت کی اور ان کی سلطنتیں چھینیں اور جان و مال برباد کیا اور ان پر طرح طرح کے غلط و غلط سے تو بے شک وہ مسلمانوں کا نقصان کیا۔ لیکن بغیر اسلام پر اس کا نہ نہیں پڑی۔ بغیر اسلام کا نقصان تو یہ تھا کہ اہل کفر اس کے اصولوں یا جزئیات و فروعات میں کچھ غیر اسلامی نظریات و فروعات اس طرح غلط ملکہ کر دیتے کہ انہیں اسلامی دستور الگ ہی نہ کیا جاسکتا۔ اور جس طرح دیگر اہل کتاب کے دین غلط و صحیح کا ایسا جو عہد بن گئے کہ ان کی ترویج ممکن ہی نہیں۔ ہی ایسا ہی یا اس سے کچھ کم حال اسلام کا بھی ہو جاتا۔ لیکن اہل کفر ایسی کوئی خرابی پیدا نہ کر سکے۔ اور اس کی وہ جہاں پہنچی کہ اسلامی مزاج براہ راست اہل کفر سے کوئی نظریہ و اصول قبول کرنے کو تیار نہ تھا وہیں پہنچی تھی کہ اسلامی مابین و مابین نے دستور اسلامی کی تدوین و تنفیذ کے انتہائی مفید اور حکم طریقے اختیار فرمائے تھے کہ کسی غیر مسلم قوم کے لئے ان میں رخنہ اندازی اور فساد ابھیری ممکن ہی نہ تھی۔

ان نقصان اگر اسلام کو پہنچا ہے تو یا تو ان مسلمانوں سے جہر سائے میدانِ حکم کی شہسواروں کے شوق میں غلبی نعلیے، طرہ منکر، رجمان و مزاج، اسٹائل آئیڈ یا لوبی اور افراد و غلاموں اسلام میں لاگت کیا۔ بعض حضرات چونکہ نہ صرف مسلمان تھے بلکہ بہت سے ان میں عبادت گزار اور عالم اور صاحبِ جب و دستار بھی تھے اور حق یہ ہے کہ ان کی شکستہ انداز مایوں سے اسلام کو کتنے ہی محاذوں پر فٹ اندھ بھی پہنچا اور مسلمان ان کی وجہ سے بالکل پرتوں کے معنائے میں سرخرو بھی ہوئے۔ لیکن ساتھ ہی کچھ غیر اسلامی نظریات اور فکرات اور طریقے ان کے ذریعہ اسلام میں اس طرح گھس آئے کہ وہ کثیر مسلمانوں کی نگاہ میں اسلام ہی غیرے اور ان کے اثرات دین کی جڑوں میں پھیلنے پھیلنے لگے۔

یہ پھر دینِ خالص کو نقصان اُن لوگوں سے پہنچا ہے جو علم و عمل کے اعتبار سے خالص اچھے تھے۔ مگر انہوں نے اپنے مزاج اور انتہائی طبع اور علمی اعتبار سے ناقص و متہمل کے تحت کچھ نئی عبادتیں نکالیں۔ کچھ نئے طریقے عبادت بنائے۔ کچھ نئے معمولات بشکل دین اختیار کئے۔ یہ لوگ چونکہ علما و لوگوں کا راہِ راہ و راہ تھے۔ اسی لئے عوام نے ان کی نکالی ہوئی بدعتوں کو دین سمجھ کر قبول کر لیا اور بہت سے اُن خاص نے بھی انہیں قبول کیا جو یا تو قرآن و سنت کا گہرا علم نہ رکھتے تھے۔ یا ان حضرات سے خصوصی عقیدت ان کے دل میں تھی۔ بہر حال بدعتیں چلیں اور جیسا کہ نفسیات کا تقاضا ہے لوگوں نے ان میں سے نئے نئے سوت اور گرنے اور مٹنے لگائے۔ بدعت جو اسلام کا نگاہ میں قانونِ حکم اور

بناوت کے انداز کی ہے۔ اپنا مزاج ہی جیسا دیتی ہے۔ ایک جرم کر سکتے ہیں اور دوسرا جرم ہی نسبتاً کمائی سے اور تیسرا پورا ڈھٹائی سے کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ اختیار کوئی کے بعد دوسری اور تیسری اور چوتھی کی طرف پیش قدمی کرنا عوام اور بعض خواص کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان کی شہداء گری ایک طرف بے عملی بلکہ بد عملی کے قبیح اثرات دوسری طرف۔ کم عملی مستزاد اور فحشی باجول و تمدن کے عوامل فتنہ فتنی طور پر نتیجہ دہی ہوا آج سب کے سامنے ہے۔ مسلمانوں نے اسلام ہی کے نام پر گراہی کو سینوں سے لگایا۔ اندھیرے کو اجالا سمجھا، سانپ کو گھسی جانا۔

اصل یہ ہے کہ جن حکامین کا میں نے اشارہ ذکر کیا۔ ان کا پہنچایا ہوا نقصان نسبتاً کم اور مبتدعین کا اس سے بہت زیادہ تھا۔ بلکہ گرائی جس جیسے تو متکلمین کے غیر سلاطین کی بات و مباحث بھی بدعت ہی کی قسم ہے میرے۔ زیادہ سے زیادہ ان کیساتھ "عملی" کا لفظ بڑھا دیکھئے۔ یعنی "بدعت عملی"۔ حاصل یہ کہ بدعت عملی۔ کہ علمبرداروں کا نقصان تو پھیلاؤ میں کم رہا۔ کیونکہ وہ فقیہ اور عالمانہ مسائل سے اس کا تعلق تھا اور علماء کے طبقہ میں ایسے لوگوں کا نقصان نہ تھا جو تجزیہ و تحقیق کے ذریعہ غلط اور صحیح، اسلامی اور غیر مسلم کی کالک، ایک کر کے نہ دکھا سکیں۔ لیکن مبتدعین کا نقصان بڑھتے ہوئے دریا کی طرح پھیلا۔ کیونکہ عوام بیدار پال کے عادی ہوتے ہیں اور عقیدت نہ بیا زندگی ان کے معمولی شعور و فہم پر پوری طرح چھا جاتی ہے۔ جس کے بعد دلیل اور علم کی قوت بہت "شکل" سے بہت دیر میں ان پر کارگر ہوتی ہے!

یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ علماء بدعت کی کثرت اور بدعت کی تعلیم دینے والی کتابوں کی اشاعت نے اسلامی قوانین میں اس طرح بدعت کے آمیز کر دیا کہ مجمع اور غلط کا شہرہ کو نامحال ہو گیا۔ یہ اس لئے نہیں ہوا کہ قرآن و حدیث کو مسخ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور سلف صالحین نے علم و فن اور اجتہاد و تفسیر کا جو آئینہ خلف کو دیا ہے وہی علماء اور بہت مضبوط تھا۔ مگر اس آئینہ سے فائدہ اٹھنا اور قرآن و سنت کو معیار و مستند بنانا گئے تھے خواص ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ باقی امت بدعت کا ہدف بن گئی۔ جنہیں دین کی کچھ فہم تھی وہ کم بگڑے جو نا فہم تھے وہ زیادہ بگڑ گئے۔ اس بگاڑ کا ایک نقصان عظیم تو یہ ہوا کہ اسلام کی تحریک اور دعوت اقامت دین انبیاء و صحابہ کی راہ عزیمت پر چلنے کے بجائے ان غلط راہوں پر گر گئی جن میں رہبانیت، تعسف، اور لامعاصل شور و غوغا اور بے روح و عبث رسوم و رواج کی بہتات ہے۔ بدعتوں نے سنتوں کو نکلایا۔ ریل نے احسان کو نکال دیا۔ دین و ایمان عزیمت و جہاد سے کٹ کر بارگاہوں، خانقاہوں، قیڑوں اور محفلوں میں آگیا!

دوسرا عظیم نقصان یہ ہوا کہ غیر مسلم اقوام کی رائے اسلام کے بارے میں بھڑائی ہو گئی۔ اور جو کشش اس کے اصول و احکام میں تھی اور جس کی وجہ سے یہ بیروت، انگلینڈ، آسٹریلیا، آفریقہ، مصر، مغلط ہو گئی، بلکہ اس کی جگہ بدعتی اور کٹاؤ نے لے لی۔ ظاہر ہے کہ دیگر اقوام کے عوام کو اس کی فرصت اور اہلیت کہاں کہ وہ براہ راست قرآن و سنت اور دین کی مستند کتابوں سے صحیح اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کیوں کریں؟ دنیا کا ہر حصہ یہ قاعدہ رہا ہے کہ کسی قوم کے دینی اعتقادات و اصول کا اندازہ اس کے ان اعمال و افعال سے لگاتی ہے، جو اس میں بطور مراکیم مذہبی رواج پائے ہوئے ہوں۔ اور اعتقادات و اصول ہوتے ہیں حقیقت میں اسی سے ہیں کہ اعمال و افعال میں ان کا ظہور ہو۔ دینیات نے جب عسول، تواریکوں، قبر پرستیوں اور گناہوں کو اور اسی نوع کی متعدد چیزوں کو مسلمانوں میں دینی حیثیت سے مانگی پایا تو ان کے اس لئے کہ اسلام ہی کے احکام و اصول کا ظہور ہے۔ اور اس غلط گمان کو تقویت اس لئے دی کہ جو لوگ ان اعمال میں مبتلا تھے وہ زبان و بیان سے فائدہ کی اسلام کے مدعی ہی تھے اور ان سے بہت سوں کا ظاہر میں ایسا تھا کہ سطح میں لگے ہیں انہیں تو ایمان اسلام سمجھ کر قند نا بخور تھیں۔ چنانچہ

نفس اسلام کے بارے میں دنیا کو غلط فہمیاں ہوئیں۔ درودہ توحید خالص اور تعلیم مصفا جو اسلام میں وجہ کشش تھی، شرک و بدعت کی بدنامی اور کٹھن فست میں دب گئی۔ اسلام کا شکوہ، وقار، تقدس اور جاذبیت مجروح ہو گئی۔

میں مانتا ہوں کہ اسلام کے پھیلاؤ اور اشاعت کے رنگ جانے میں بڑا ہاتھ خود مسلمانوں کی بد اعمالیوں اور غلط کوششوں کا ہے۔ لیکن جو بد اعمالیاں مسلمانوں نے دین کی آڑ میں کر نہیں بلکہ خالص دنیا دارانہ طور پر کیں، ان سے دیگر اقوام کی رائے خود مسلمانوں کے حق میں چاہے کتنی ہی خراب ہو گئی ہو، مگر نفس اسلام کے متعلق نظری طور پر انھیں بد گمانیاں نہیں ہوئیں۔ کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ یہ مذہب کی برائیاں نہیں اہل مذہب کے اپنے کڑوت میں۔ ان برائیوں کا سہرا مذہم بس کے سر نہیں اہل مذہب کے سر ہے۔ اس کے برخلاف دین کے نام پر عبادت و طاعت کے رنگ میں کی جانے والی برائیوں۔ ایسے انھیں نفس اسلام ہی سے بد گمان کیا اور اسلام سے ان کی دوری صرف تعصب اور جہد باقی عداوت کے تحت نہیں رہ گئی بلکہ اسے عقل و شعوری دلائل بھی مل گئے۔

دیگر اقوام کے علاوہ خود مسلمانوں ہی کے عقائد و نظریات کو بدعتات نے بایں طور فاسد کیا کہ بیچارے کہ تلخ غلام کے غلط افراد اگر غلوں اور اہل انہاری کے ساتھ احتیاط اسلامی کو جائز عمل پہناتے کی طرف مائل ہوئے تو ان کی استعداد کے مطابق جو دینی طریقے ان کے ہاتھ آیا اس میں پہلے ہی سے صحیح کے ساتھ غلط اور اسلام کے ساتھ بدعت کی آمیزش تھی۔ اور جو غلط محراب و منہر سے انھیں سنتے گئے ان میں بھی بدعت کی تعلیم کسی کسی وجہ میں موجود تھی۔ اب ان بیچاروں کے پاس یہ قابلیت کہاں کہ جنہ و تفتیح کر کے اسلام و غیر اسلام کو جد کر سکیں معصومیت و غلوں کیساتھ۔ طب و بایں کو قبول کو تے چلے گئے۔ اور بدعت کا زہر ان کے ذہن و قلب، مزاج اور اعمال و افعال میں پھیلتا چلا گیا۔

ریا کے بارے میں آپ جان چکے کہ رسول اللہ نے اس کا اندراج شرک کے خانہ میں کیا ہے۔ بدعت اپنی فطرت و مزاج کے اعتبار سے دکھاوے اور نمود اور گرمی محض کو پسند کرتی ہے۔ یہ چیزیں ریاہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ گو یہ بدعت کے غیر ہی میں شرک ہے اور اجتماع میں شرک خفی ہوتے ہوئے یہ بہت جلد شرک جلی کی منزل میں پہنچ جیتی ہے۔ شجر بدعت کے برگ و بار دیکھئے۔ صورت اور بہرت دونوں اعتبار سے ان پر شرک کی تعریف صادق نظر آئے گی۔

منکرات و محرمات شرعیہ کا ترکیب مسلمان تو ممکن ہے کہ کسی وقت توبہ و استغفار کی طرف مائل ہو جائے۔ کیونکہ وہ بہر حال گناہ کو گناہ ہی سمجھ رہا ہے۔ اور اس کے اعتقادات مسخ و فاسد نہیں ہوئے ہیں۔ مگر بدعت پسندوں کے لئے توبہ کا امکان بھی کم ہے۔ کیونکہ وہ جس گمراہی میں مبتلا ہیں وہ تو ان کی نظر میں عین ہدایت ہے اور ان کے اعتقادات مسخ و فاسد ہو چکے ہیں۔

اللّٰهُمَّ حَفِظْنَا۔ وَاسْلَامًا عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْجَدِي وَالصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ
عَلٰی سَيِّدِنَا اَبِي سَلَمَةَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآخِرُ عَوَاذِنَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ !

ایصالِ ثواب کیلئے قرآن پاک کا ختم

صدقِ جدید مرضہ الامام جادی الاول کے آخری منہ پر کسی صاحب نے دریافت کیا ہے کہ تمہیں قرآن کا دستور و معمول کیسے اور کب سے قائم ہوئے؟ اس کی نسبت گزارش کی کہ اس روحِ کی تاریخِ قیام کا پتہ لگانا تو نظر پر مشکل ہے البتہ اتنا معلوم ہے کہ یہ چیز خیر القرون کے بعد کسی زمانہ میں رطلع ہدی ہوئی، اسی بنا پر ہمارے علماء کرام نے اس کو بدعت قرار دیا ہے، بدعت وہ عقیدہ یا عمل ہے جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ یا اہل صحابہ میں سے کسی کے خلاف ہو، اور اسے علمِ شریعت یا داخلِ شریعت سمجھا جائے، بشرطیکہ وہ احکامِ شریعت کے تحفظ کا لائق ذریعہ یا ارکانِ دین یا واجباتِ دین میں سے کسی کا موقوف علیہ اور ذریعہ حصول نہ ہو اور مشابہ و متماثل کی حیثیت سے ہو، انکار اور تکذیب کے طور پر نہ ہو کیونکہ امور دین کا انکار و تکذیب کرنا ہے، بدعت نہیں!

امام شیخ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بدعت کی یہ تعریف نقل کی ہے کہ محدث کی وہ چیزیں ہیں جو نئی چیز کتاب یا سنت یا اثر یا اہل کے خلاف ہوں بدعت ضلالہ کی اور جو نئی چیز ان میں سے کسی کے خلاف نہ ہو وہ بدعت غیر مذموم ہے (رفع البدایہ) اور امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ سنتِ نعت میں طرہ کے کہتے ہیں اور اس میں شبہ نہیں کہ اہل نقل و اثر جو اشیاء سرودِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اشیاء صحابہ کے متعلق ہیں، اسی اہل سنت میں۔ کیونکہ یہی لوگ اس طریق کے پیرو ہیں جس میں کوئی نئی بات داخل نہیں ہوتی اور نئی باتیں اور نئے نسخے حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بعد نکلے ہیں اور بدعت اس فعل کو کہتے ہیں جو پہلے نہیں تھا بعد میں نکلا، اور بدعات زیادہ تر شریعت سے منکدام ہوتی ہیں باجب بدعت پر عام عمل درآمد ہو تو شریعت میں کمی بیشی ہو جاتی ہے اور اگر کوئی ایسی بات ہو جو شریعت سے مخالف نہیں ہو اور نہ اس پر عمل درآمد کرنے سے شریعت میں کوئی نقص یا زیادت نام آتی ہے تو یہی بدعت سے بھی بزرگانِ سلف کو بہت کڑے اور کڑا ہر قسم کے بدعتی سے نفرت کرتے تھے (تمہیں ابلیس) اب میت کے لئے ختم قرآن کی عزمن سے جمع ہونے کے باب میں علماء حق کے چند اقوال ملاحظہ ہوں:-

امام بزاز نے الامام حنفی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ جلد ہم مطبوعہ کتاب المحض والاباحت میں فرماتے ہیں:-
(ترجمہ) اہل میت کا تین دن تک لنگر کی حیثیت کرنا اور لنگر کا اسے کھانا کو دینا، کیونکہ میناقت خوشی کے لئے مشروع ہے۔ اسی طرح میت کی پہلے دن یا تیس دن یا ایک ہفتہ کے بعد کوئی دن تک اور عیدوں کے دن کھانا پکانا یا خاص مرکبوں میں قبر پر کھانے کا نام اور قرآن پڑھنے کے لئے خواہ ختم کے لئے ہو یا سورۃ الفہم یا سورۃ اخلاص پڑھنے کے لئے صالحین اور قادیان کو جمع کرنا اور دعوتِ طعام کرنا یہ سب محکوم ہے، ظاہر ہے کہ یہ کراہیت اسی بنا پر ہے کہ دین میں ایک نئی چیز داخل کر لی گئی ہے!

اسی متعلق قرآنی کتاب الوصیۃ جلد ۱ ص ۴۳ میں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ وصیت کرے کہ میرے بعد میری قبر پر کوئی قادی قرآن پڑھے یا یہ کہ میری قبر پر کھانے کا نام پڑھے یا اس پر قبیہ بنایا جائے تو یہ وصیت باطل ہے!

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تصنیف کتاب الجمائر علیٰ نوکستہ مطبوعہ مکتبۃ اعرابی جلد اول ص ۲۱۲ اور مطبوعہ نامری دہلی کے ص ۱۲۶ میں فرماتے ہیں :-

”وعدت بنزیر خود کر کے میت جمع شوند و قرآن خواشد و قنات خواشد نہ پیر گردونہ غیر آں، و ایں مجموع بدعت است، نعم پہلے تخریبات اہل بیت و جن تسلیہ و صبر فرمودن ایشان راست و مستحب است، اما ایں اجتماع مخصوص روز سوم و اولک پ تکلفات و غیر و صرف احوال ہے وصیتہ از حق یتانی بدعت است و حرام !

انجام شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ نے شرح سفر السعادت میں قریباً ہی عبارت ذیل رقم فرمائی ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ رعبی صابرا کر ایمن ختم قرآن وغیرہ کے لئے جمع نہیں ہوتے تھے شرح سفر السعادت ص ۲۶۳ اور امام ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ کتاب اللہ غل میں رقم فرما ہے کہ صرف اسی پر اتفاق نہیں بلکہ لوگ اپنی رسم کے مطابق خاص محل سے قرآن پڑھتے ہیں اور قاریوں کو جمع کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں :-

و تلك القبايح والمناسد موعودة في اجتماع الثالث والسابع وتمام الشهر وتمام السنة و في ائى موضع فعل ذاك فيه من ميت او قبر او غيرهما كل ذاك يمنع وكن انك يحسن واما احدا شہ بعضہم من ذل التحليلات موتاھم وجمعہم الجمع الكثير لذالك ! (والفضل مطبوعہ مکتبۃ الثالث) اور یہ تمام مفاسد و قبائح ہر اس جگہ میں پائے جاتے ہیں جو میت کی رحلت کے تیسرے یا ساتویں یا مہینہ یا سال بھر کے بعد منع کر دیا جاتا ہے، یہ افعال کسی جگہ بھی کئے جائیں، گھر یا قبر یا ان دونوں کے صوا کوئی اور مقام، ہر جگہ منع ہیں، اسی طرح اس بدعت سے بھی بچنا چاہیئے جو بعض لوگوں نے احداث کر لی ہے کہ اپنے اموات کے لئے کالائے اللہ پڑھواتے ہیں اور اس کے لئے کثیر اجتماع ہوتا ہے !

امام ابن الحاج دوسری جگہ مسلمانوں کو سلف صالح کا طریقہ اختیار کرنے کی ان الفاظ میں ہدایت فرماتے ہیں :-
انہ لم یکن من فعل من مضی وھم اما بقون والقد و قۃ المتبعون و نحن اما بھون فیسعدنا ما دسعھم والخیرو والبرکۃ والرحمۃ فی اتباعھم و فقنا اللہ لذالك بمنہ ہمارے اسلاف کرام کا یہ طریقہ نہ تھا، حالانکہ وہی سبقت کرنے والے پیڑا ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، ہم تو محض ان کی متابعت کر رہے ہیں، ہمارے لئے اسی حد تک کسی فعل کی گنجائش ہے جہاں تک ان کے لئے تھی، اور غیر برکت اور رحمت الہی کے اتباع میں ہے، حتیٰ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل احسان سے ان حضرات کے اتباع کی توفیق ارزانی فرمائے !

یاد رہے کہ امام ابن الحاج نے کئے گئے چل کر یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی مجھے کے بغیر اپنے طریقہ کلمہ توحید وغیرہ پڑھ کر میت کو اس کا ثواب پہنچائے تو منع نہیں بلکہ کار خیر ہے !

(المصدق - لبنان)

ابو منظور شیخ احمد
(نائب دکن)

قبر پرستی

”قبرت سب جانتے ہیں کہ یہ لفظ عام طور پر اُس دُعا گز زمین کے لئے استعمال ہوتا ہے جس میں مُردہ دفن کیا جاتا ہے۔ چونکہ ہر شخص کو موت کا مُردہ چھٹنا ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی بدیہی و یقینی بات ہے کہ دنیا میں ہمیشہ تجید و رسالت اور آخرت ہی کا بغیر ہوگا وجود باری تک کا انکار کیا گیا ہے اور کچھ بھی بہت سے لوگ اس کے منکر ہیں۔ مگر موت کا انکار نہ پہلے کسی نے کیا اور نہ قیامت تک اس کا انکار کرنے والا کوئی پیدا ہوگا۔ اس لئے ضروری ہے کہ جہاں چار گھر بھی زندہ انسانوں کے بنے ہوئے ہوں وہاں مُردوں کے مکان بھی بنیں۔ چنانچہ ہر ضرور و کلاں، ہر غریب و امیر، ہر عالم و عامی اور ہر دلی و بی دلی کی قبریں زندہ انسانوں کے مسکن و مکان کے پہلے پہل بنی چلی گئی ہیں اور کوئی بستی ان دونوں قسم کے مکانات سے خالی نہیں پائی جاتی۔ مگر ہر طبقہ اور ہر مرتبہ و مقام کے مُردہ انسانوں میں سے خصوصیت کے ساتھ صوفیاء و اولیاء کی قبریں زیادہ اعتناء کے لائق قرار پاتی رہی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ تمام انسانوں کی طرح صوفیاء و اولیاء بھی موت کا مُردہ چکھتے ہیں اور زمین میں دفن ہوتے ہیں اور اُن پر مُردہوں کی طرح منوں ہی ڈال دی جاتی ہے۔ اور دوسروں ہی کی طرح قبر بھی بنادی جاتی ہے۔ مگر اس جماعت کے ہر چند خاص خاص افراد کی قبروں پر عامتہ الناس کی توجہ زیادہ سے زیادہ مرکوز ہوتی شروع ہوتی ہے اور چند ہی دنوں میں کہیں محض اینٹ پتھر اور جو نہ گچ اور کہیں نہایت قیمتی پتھروں سے قبر بنتی کر دی جاتی ہے۔ اور دوسری قبروں کے مقابل میں دیکھتے دیکھتے یہ قبریں نمایاں اور محنت زہ جاتی ہیں۔

پھر قبر کے اطراف ایک کھڑا تیار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کہیں معمولی عمارت اور کہیں نہایت مضبوط قلعہ تعمیر ہو جاتے ہیں۔ یہ قلعے کہیں کہیں تو اتنے بلند و بالا اور ایسے عظیم الشان ہوتے ہیں کہ باقاعدہ آٹھ رقبہ میں داخل کر لئے جاسکتے ہیں پھر اُن میں فن تعمیر کی ایسی نادرہ کاری پائی جاتی ہے کہ محض آثار و قدیمہ و فن تعمیرات سے دل چسپی لینے والوں ہی کیلئے نہیں بلکہ ہر آئندہ و بعد کی توجہات کا مرکز بن کر رہ جاتے ہیں۔

اس طرح ایک ایک قبر کئی کئی ایکڑ زمین کو مستقل طور پر گھیر لیتی ہے۔ اور رفتہ رفتہ گنبد کے اُس پاس دوسری عمارتیں بننے لگتی ہیں اور چھوٹی موٹی سی نو آبادی میں جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ قبریں عوام کی توجہات کا ایسا بڑا مرکز و مرجع بنتی ہیں کہ جو حق و درجہ لوگ وہاں کھینچے چلے جاتے ہیں۔ توجہات کی اس درجہ مرکزیت و مرجعیت کے بعد ناممکن ہے کوئی قبضہ ایسا پیدا ہو جو ان توجہات کو نہ لو لے کرے اور اس مرجعیت و مرکزیت سے فائدہ اٹھائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ قبروں کی خدمت کا منصب سنبھال بیٹھتے ہیں اور ”خادم“، ”جہاد بکاش“، ”محب دہ“ اور ”جہاد نشین“ وغیرہ مختلف انقاب سے لگائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو ایسے ایسے اعزازات حاصل ہوتے ہیں کہ کسی کو ان کی علی زندگی اور ان کے عام مشاغل پر نظر کر لے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ محض قبر کی نسبت یا اس کی خدمت ہی انھیں سب کچھ بنا دیتی ہے۔ انھیں ہر نام و وسیلہ سے بھی کچھ کچھ تدارک لینے کا حق ہوتا ہے۔ اور قبر کی نسبت یا خدمت کا نام لے کر لوگوں سے چندہ مانگتے بھی جائز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہر اوقات

اُن کی مالی حالت بُدی بستی کے لوگوں سے بہتر ہوتی ہے اور نہایت صیقل و آرام سے گزرتے لگتی ہے۔ مگر ان لوگوں کے لئے اتنے ہی ہر اکفان کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لئے وہ قبر کی نسبت کے ساتھ ساتھ صاحبِ قبر سے بھی کوئی نہ کوئی نسبت پیدا کر لیتے ہیں، یا کسی نہ کسی سلسلہ تصوف سے وابستہ ہو جاتے ہیں تاکہ دنیوی اعزاز و اکرام کے ساتھ ساتھ روحانی و دینی پیشوائی کا مقام بھی حاصل ہو جائے اور روحانیت کے پردہ میں اتنا کھل جائے جتنا عام دنیا داروں کو بھی بمشکل ملا کر رہا ہے۔!

چنانچہ عوامِ انسان ہی کے ذریعہ معزز و مکرم نہیں۔ جسے نہیں بلکہ مسلم حکومتیں بھی اُن پر اتنی نظیر عنایت فرماتی رہی ہیں کہ انہیں جری بڑی جاگیریں اور جائیدادیں ملی ہیں۔ اور اُن میں سے کتنے ایسے ہیں کہ مذہبی و روحانی مشیخت کو خیر، اُن کی دینی ریاست اور مادی منفعت کو دیکھ کر بچے و بیبا واد بھی حرص و طمع کی نگاہ سے دیکھتے ہیں! اور بڑے بڑے سربراہ دار اور کارخانہ دار بھی اُن سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے!

اچھا اب قبر کے پاس تشریف لے چلیں۔ مگر کتنی ہی قبریں ایسی ہیں کہ اصل قبر سے فرلانگ وڈ فرلانگ اُدھر ہی آپ کو اپنی جوتیاں چھڑائی پڑیں گی۔ آپ چلبے عام قبروں پر سے جوتیوں سمیت ہی کیوں نہ گزر جائیں۔ مگر یہاں آپ اپنی جوتیاں قبر کے پاس ہی نہیں لے جاسکتے۔ ارے! یہاں تو چاروں طرف جھنڈے ہی جھنڈے اور نشان ہی نشان نظر آتے ہیں۔ اُجی! چاہے سینکڑوں غریب غریب کے بدن جاڑے کے دنوں میں لباس کی کمی کے باعث ٹھٹھڑے ہوں اور ان میں کوئی اکڑ کر اپنی جان ہی دے دے۔ پھر حال سینکڑوں گز کپڑا یہاں نشاںوں میں صرف ہوتا رہتا ہے!

آپ حاطہ گنبد کے صدر دروازہ سے لے کر مزار شریف تک نہ جانے گا اس در سے کوئی بھی خالی نہ آئے نیست کعبہ در دکن جز در گہ بندہ نواز“ وغیرہ کی قسم کے سینکڑوں فقرے اور اشعار بھی پڑھتے جاتے ہیں۔ اُند چلتے۔ سبحان اللہ! یہاں کی ٹوہری فضا عود، لبان اور دوسری خوشبوؤں سے کس درجہ معطر ہے اور مزار شریف پر کتنے قیمتی علف چڑھے ہوئے ہیں! اُف! اس درجہ قیمتی کپڑے تو صرف شاہانِ سلسلے پہنچے ہوں گے یا پھر موجودہ دور میں امیر امراہ کے گھرانوں میں پہنے جانے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ غریب و مساکین نے تو انہیں خواہ اس میں بھی نہ دیکھا ہو گا۔ خیر! وہ خواب میں دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ وہ یہاں بیداری میں تو دیکھ سکتے ہیں۔

اور مزار پر پھول بھی کس کثرت سے چڑھاے گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کھیتانوں اور پھولوں کو لکر یہاں اُٹھ دیا گیا ہے اور اسے! یہ نہ کہ صاحبِ قبر کو کھٹ ہی کی بوسہ دے رہے ہیں اور یہ کیا؟ یہ صاحبِ قبر کے گرد بھی گھوم رہے ہیں۔ اسے! یہ تو قبر کو بھی چوم رہے ہیں۔ کبھی سر رکھ دیتے ہیں اور کبھی آنکھیں۔ ارے! یہ تو عجیب عجیب بے معنی حرکات بھی کر رہے ہیں۔ خدا خواستہ انہیں کچھ جنوں تو لاحق نہیں ہو گیا ہے؟ خیر! یہ حرکات بے معنی ہیں یا باصنٰی اور یہ صاحبِ جنوں ہیں یا عقلمند۔ اس کا فیصلہ تو بعد میں ہونا چاہیے۔ آپ نے قبر کے اوپر کا غدو کے لٹکتے ہوئے پٹندے نہیں دیکھے ہم۔ ارے! یہ تو باقاعدہ درخت استیں اور التجائیں ہیں۔ کسی میں لکھا ہے کہ روزگار دلو ایسے کسی میں خیر ہے کہ اولاد دیکھے۔ کسی میں مقدمہ جتو ایسے اور مرض کو دور کر دینے کا فراموش ہے۔ کسی میں آفات و بلیات کو ٹال دینے اور بد قسمتی کو خوش قسمتی سے بدل دینے کا مطالبہ ہے۔ یہ صاحبِ تو اُٹھے پاؤں و دردناک کی طرف جاتے ہیں۔ جی! جاتے ہوئے مزار کی طرف پشت ہوتی ہے نا!۔ اور اُدھر دیکھئے یہ بیچارہ

اللہ کی ہندی قبر کی طرف رخ کے سجدہ ہی میں پڑی ہوتی ہے۔ اب چلتے یہاں عورتوں کی گزر رہی ہے!

اور یہ تو آپ چلتے ہی ہیں کہ ان مزاروں پر کبھی کسی ہفتہ وادی اور مالانہ اور بالعموم سالانہ ایک میلہ لگتا ہے، ان میلوں

کی شان صاحب قبر کے شایان شان مذہبی جلسوں اور سیاسی تقریبات سے بھی کچھ آؤ جی ہوتی ہے۔ اگر عشق و زیلعی اس اہتمام و نظام، شان و شوکت اور وسعت و کثرت کے لحاظ سے اپنی آپ نظیر میں ان موقعوں پر ہزاروں لاکھوں دینی فریج کیا جاتا ہے۔ جس کا علم کن کن جیہوں سے نکل کر کن کن طریقوں سے آتا اور چلا جاتا ہے۔ عام بولی میں ان میلوں کو "عرس" کہا جاتا ہے جس کے معنی عربی زبان میں "شادی" کے ہیں۔ ایک شخص اس خوشی کے موقع پر انفرادی طریقہ سے جتنا کچھ خرچ کر سکتا ہے اور کر لیتا ہے، وہ ظاہر ہے پھر جب سینکڑوں ہزاروں لاکھوں افراد اجتماعی طور پر عرس کریں تو کچھ بھی خرچ ہو جائے وہ کم ہی ہے۔ اے اعلا اس کہیں کہیں ایک دن کے لئے اد کہیں کہیں آٹھ آٹھ دن دن کے لئے منعقد ہوتے ہیں۔ اور ان کے لئے اشتہارات اور پوسٹروں سے بھر دینا عادت ناموں تک تمام وسائل نشر و اشاعت استعمال کئے جاتے ہیں۔ ادیبوں بھی ان کی تعریف کی اتنی صورت نہیں ہے۔ لگتا خود ہی ان تاریخوں کو جانتے ہیں۔ جن میں انھیں کسی مزاحیہ حاضر ہو جاتا ہے !

اس کے لئے وہ سال سال بھر سے پیسہ پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں۔ پیسہ نہ ہو تو قرض قرض کرتے ہیں اور بسا اوقات فن کے کپڑے اور برتنے کی چیزیں تک گرو و کھ دیتے ہیں۔ اپنے ہر ذریعہ سے ہر ذریعہ کاموں کا ہرج کرتے ہیں۔ کیونکہ انھیں سب سے زیادہ ضروری کام کے لئے جانا ہوتا ہے۔ اپنے معارف سفر کا بندوبست کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر اس مصرف کا بندوبست نہ ہوا تو پھر آمدنی کے سارے راستے ہی بند ہو جائیں گے۔ اور ایک وقت پر مراد شریعت کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔

اس جہم غفیر میں آپ ہر فرد و کلاں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں کچھ دار بھی ہیں، ان کے کچھ بھی۔ آوارہ و بد معاشر بھی ہیں، ماہر سید سے سادے بھولے بھائے بھی۔ جوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی۔ معتمد بھی ہیں اور بیچار بھی۔ ڈاڑھی والے بھی ہیں اور ڈھونڈ منڈھے بھی۔ نازی بھی ہیں اور بے نازی بھی۔ غریب بھی ہیں اور امیر بھی۔ خوش حال بھی ہیں اور بد حال بھی۔ کوئی تو جوتے پہنے ہوئے آگیا ہے اور تھکے سے چونک چونک کر آگ چلا رہا ہے، تاکہ روٹی کی ٹکیہ پکائے اور پیٹ کی آگ بجھائے۔ یہاں کی رنگارنگی تو بس دیکھنے ہی کے لائق ہے !

ارے ! اس جہم غفیر میں عورت بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لائی ہیں۔ اور نہ معلوم کہاں کہاں سے آئی ہیں۔ ارے ! یہ تو اچھی خاصی برقع پوش معلوم ہوتی ہیں۔ مگر انھیں یہاں برقع کا پوش نہیں ہے۔ جی ! یہاں عقیدت کا جوش ہے ! برقع کا کسے پوش ہے ! لیجئے ! یہ بیباں تو خوب بے پردہ ہو کر پھر رہی ہیں۔ جی ! یہاں سادہ دائرین قبر ہی کے دائرین نہیں ہیں۔ دائرین حسن بھی ہیں۔ عورتیں یہاں مردوں کے دوش بدوش بیٹھتی ہیں۔ کندھے سے کندھا بھی نہیں ملتا۔ نظروں سے نظریں بھی ملتی ہیں اور دل سے دل بھی ملتے ہیں۔ آپ کو یہاں اگر چہ سب کچھ ملے گا مگر قبر اور صاحب قبر کی نسبت کے باعث آپ اس کا تصور آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تاہم یہ سب کچھ قبر کے اندر نہیں ہو رہا ہے جسے آپ دیکھ دیکھیں یہ تو باہر ہی باہر ہے۔ اس لئے اگر واقعات و حقائق کی شہادت ایک مسلمہ شہادت ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ حکم کھلا نظر بانی بلکہ عشق بازی بھی ہر دہی ہے۔ مگر چونکہ اس پر "روحانیت" اور "مذہبیت" کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس لئے یہ باطنی تخلیق باطنی راز ہی تک عام طور پر محدود رہتی ہے !

مگر چھوڑیے مکرہ باتوں کا ذکر بھی مکرہ معلوم ہوتا ہے۔ آہستہ عرس کا نظام نامر ملاحظہ نہیں فرمایا۔ یہ دیکھتے ! ارے ! اس میں یہ منڈل، مالیدہ، چڑھاوا، نشان، خاکہ، نیاز اور اسی قبیل کی بیسیوں عجیب باتیں موجود ہیں۔ جی ! یہ عجیب ہوں تب ہی ان پر تعجب نہ کیجئے اور عجیب و غیر عجیب کا فیصلہ بھی سے کیوں کیجئے گا۔ کچھ نیچے دیکھئے۔ ہاں ! اس میں جلیں صلیح کا

ذکر ہے۔ مشہور قیاموں کے نام ہیں۔ مگر اور بھی کچھ ہے۔۔۔ جی! کچھ گائے گدڑ ناچنے والیوں کے نام بھی لکھے ہیں۔۔۔ یہاں لپٹے گا نا صاحب مزار کی روح کو خوش کرنے کے لئے ہو گا وہ طریقت، جنب و سوز اور کیف و عرفان کی دہلیز ہے۔ یہاں ”شریعت“ کے قانون نہیں چل سکتے!

اچھا! اور دیکھئے۔ ہزاروں جانور ذبح کئے جاتے ہیں۔ ان جانوروں کا لقمہ سبھی واقعی کیا چیز ہے؟ کتنے ہی جانور صاحب قبر کے نام پر من کر کے چھوڑ دیئے گئے ہیں، جنہیں باقۃً تک نہیں لگایا جاسکتا۔ وہ جس کیفیت میں جا پڑیں، کیفیتِ دال کے نصیب جاک اٹھیں گے۔ وہ جہاں سے پانی پی میں وہاں برکت ہی برکت ہوگی۔ کتنے ہی جانور اس لئے ذبح کئے جاتے ہیں کہ ان کو ذبح کرنے کی سنت مافی گئی تھی۔ ان کو ذبح کرتے ہوئے چاہے جس کا نام دیا جلتے مگر وہ ذبح ہو رہے ہیں ایک خاص طریقہ پر۔ خاص جگہ، خاص وقت میں، یہاں تک کہ اس طریقہ سے ہنٹا کر، اس جگہ کو چھڑ کر اس وقت کو ظالم سرگونی ٹھنسی۔ انھیں ذبح کرنے پر آمادہ نہیں پھر جانوروں کی خریداری سے لے کر ان کے گوشت کی تقسیم اور کھانا پکے اور ذبح ہو جاتے تک کے آداب اور بے ادبیوں کی اقسام حد و شمار سے باہر ہیں۔!

مزار میں پرچنے۔ اہ! وہاں تو بڑی بھیڑ مگنی ہے۔ کھوسے کھوا چھلتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر گرے پڑتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کی الگ الگ صفوں کا امتیاز مفقود ہے۔۔۔ خیر! جو کچھ اندہ ہوا ہے، اُسے آپ نہ دیکھ سکیں تو یہی بہتر ہے اور وارہ سے لگ کر کھڑے ہو جائیے، کم از کم ہر آئندہ دردند کی حرکات و سکنات ہی دیکھ لیجئے۔ اور اگر اس تغارے سے آپ ٹھک گئے ہیں تو عجیب و غریب اور جائز و ناجائز کی بحث کو چھوڑ دیجئے۔ اور چپ چاپ لوٹ آئیے مگر ان قبروں کو ضرور دیکھ لیجئے جن میں کوئی جسم دفن نہیں ہے۔ محض قبروں کی شکل سے کراہیں کسی بزرگ کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔

زائرین بھی خوب جانتے ہیں کہ یہ مصنوعی قبریں ہیں۔ مگر انھیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان قبروں پر ہر روز گان دین کا نام لینے سے انھیں دین میں بزرگی کا مقام حاصل ہو گیا ہے، اس لئے وہ ان کے بھی گرویدہ ہیں اور یہاں آپ وہ سب چیزیں پائیں گے جنہیں آہا ”عجیب“ قرار دے رہے تھے، تاہم اگر ان عجائبات سے آپ کے بدن میں جھرجھری کسی محسوس ہونے لگی ہے تو اب اپنے گھر آ جائیے۔!

سوال یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ سب یہی ہے؟ کیا اس کے کوئی وجوہ و اسباب نہیں؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا عمل بھی پایا جاتا ہے جو کسی نہ کسی عقیدہ و ایمان کا مظہر نہ ہو؟ کیا آپ کسی ایسی سرگرمی کا پتہ دے سکتے ہیں جس کا کوئی داعیہ، جس کا کوئی نظریہ، جس کا کوئی محرک سرے سے موجود ہی نہ ہو؟ کیا آپ کسی ایسی حرکت کے قائل ہیں جو مقصد و ارادہ اور نیت کے بغیر ہی ہو جاتا کرتی ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے قلبی عقیدہ و ایمان کا مظہر ہوتا ہے، انسان کی رائے، اپنے دینیات، نظریات اور محرکات کا آپ پتہ دیتی ہیں۔ انسان کی حرکات و سکنات اس کے قصد و ارادے اور نیت ہی پر محمول کی جاتی ہیں۔ بلا قصد و ارادہ سرزد ہونے والی حرکات و سکنات میں نہ تو اہتمام ہوتا ہے نہ اصرار نہ استقلال ہوتا ہے نہ دوام۔۔۔ انھوں نے حدیث نبویؐ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کی نیت ہی پر

۱۰ دکن میں ان مصنوعی قبروں کو عامۃ الناس چھو نہ بولتے ہیں۔

ہوتا ہے۔ پس چند مخصوص اولیاء و صوفیاء کی قبروں کے ساتھ یہ غیر معمولی برتاؤ جن اعتقادات و ایمانیات پر مبنی ہے ان کا خلاصہ یہ ہے۔

اللہ تعالیٰ پوری کائنات اور کائنات کی ہر جاندار و بے جان چیز کا خالق ضرور ہے۔ مگر اس نے اتنی بڑی کائنات کے لئے تدبیر امر، تقسیم رزق، مالکیت، حاکم و اقتدار اور انسانی ضروریات کی بہر سانی کے انتظام میں دوسری بہت سی ہستیوں کو اپنا طریق بنا رکھا ہے۔ وہ حاکم ہے لیکن اتنا بڑا حاکم کہ اسے کبھی یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنی حکومت و سلطنت کے ہر چھوٹے بڑے معاملہ میں خود دخل دے اور دوسروں کو بالکل بے دخل کر دے۔ اس نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں لیکن وہ اس کا پیغام پہنچا دینے اور اپنی تعلیم کے مطابق خود عمل کر کے دکھا دینے کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن انھیں یہ اختیارات نہیں دیئے جاتے کہ وہ خدا کی سلطنت میں کسی وجہ میں بھی مداخلت کریں۔ باز خود ذخیل ہو جائیں۔ نہ گئے پیغمبروں کے ساتھی تو ہر حال وہ پیغمبروں کو دیکھنے دے اور ان کی تعلیم کے مطابق عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ انھیں بھی یہ منصب نہیں ملتا کہ خدائی سلطنت کا کوئی کام اپنے ہاتھ میں لیں۔ البتہ بعض صوفیاء و اولیاء کو جو اللہ کے خاص چہیتے اور اس کے نظر کردہ ہوتے ہیں، یہ منصب سونپا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی سلطنت کا کام چلائیں اور اس کی صفات میں جزا یا کلاً شریک ہو جائیں۔ بادشاہ کائنات کی سلطنت میں ان کا وہی مقام ہوتا ہے جو دنیا کی سلطنت میں دیزروں، گورنروں اور چھوٹے بڑے حاکموں کا ہوا کرتا ہے۔ انھیں بہت سے اختیارات دیئے جاتے ہیں اور تصرفات پر انھیں قدرت بخشی جاتی ہے۔ خدا کی سلطنت کا ایک ایک علاقہ اور ایک ایک صوبہ ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ سارے معاملات انہی کے دربانوں سے طے پاتے اور سارے قضیے انہی کے ہاں فیصلہ ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ خدا کے اذن یافتہ ہیں اس لئے انھیں بہت ہی کم معاملات اور پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلکہ مثلاً کسی معاملہ کو اوپر لے جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں خود اللہ تعالیٰ اس سے راضی و خوش رہتا ہے۔ اگر کبھی ناراض بھی ہو جاتا ہے تو عجب و معشوق کی بات تو ہر طرح گوارا ہی کرتی پڑتی ہے۔ پھر اتنی عظیم الشان سلطنت کا تنہا انتظام از خود سنبھالنے کی رحمت سے بچنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں اور پیاروں کو بھی اختیارات سونپ دیئے ہیں۔ یہ حضرات اللہ تعالیٰ سے اکثر بکرا بھی جاتے ہیں مگر عشق کے میدان میں اس قسم کی باتیں تو ہمیشہ آیا ہی کرتی ہیں۔ یہ انداز معشوقانہ ہوتا ہے اس لئے عاشق نہیں بگڑتا۔ بلکہ اس کے دل میں عشق کی آگ اور بھڑک اٹھتی ہو جب دنیا میں ان کے تعلقات اتنے مضبوط اور گہرے ہوتے ہیں تو آخرت تو دنیا کی کھیت کا حاصل ہی ہے اس لئے دلی ان کا ہر عقیدت مند بخشا جاتا ہے۔ اور محض ان کے دامن سے وابستہ ہو جانا ہی بخشش کے لئے کافی ہے۔ عاشق و معشوق کے اصل تعلقات کی شان تو دنیا سے کہیں دیاں آخرت میں ظاہر ہونے لگی۔ یہ حضرات اگرچہ دوسروں کی طرح وقت معرہ پر رہ جاتے

ہیں۔ مگر دراصل یہ مرتے نہیں ہیں بلکہ دنیا سے بیزار ہو کر صرف پردہ کر جاتے ہیں یا خدا سے مل کر بہت سی خدائی طاقتوں کا مظہر بن جاتے ہیں۔ اگر جسم بظاہر ان کا جسم و دسروں کی طرح زمین میں دفن کروا جاتا ہے مگر چونکہ وہ دنیا میں سخت سے سخت ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعہ اپنی روح کو خوب طاقتور بنا لیتے ہیں، اس لئے، تعالیٰ مکانی کے بعد اس کے تصرف کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ جب دنیا میں ان لوگوں کی روح اتنی ہلکی اور لطیف ہوتی تھی کہ اس پر جسم کا دائرہ باقی نہ رہا تھا یہاں تک کہ ہوا پر اٹنا، پانی پر چلنا اور چند ثانیوں میں فیصلہ طویل طے کر جانا اس کے لئے ایک معمولی بات تھی تو پھر بعد وفات اس کے کرشموں کا کیا ٹھکانا ہے؟

روح تو امر ربوبی، ہر ایک ولی اللہ کی روح، جس کی صفائی و طہارت اور قوت و شہادت ناقابل تصور ہے، جب جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کرامات دکھاتی ہے کہ دنیا و ملک ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ خدا کا حکم بن کر جب اپنے زیر اثر مخلوق میں نافذ ہوتی ہے تو اس کے سارے معاملات اسی روح سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر دور و زمانہ کی بات سمجھتی ہے، قریب و بعید ہر معاملہ دیکھتی ہے۔ حاجتیں پوری کرتی ہے، مرادیں بروتی ہے، تقسیم رزق، عطا و اولاد، شفا و ارض، وفت و بلیات، دُئی و امارتوں اور ریاستوں کی اُکھیر بچھاؤ۔ غرض کوئی معاملہ اس کے دائرہ تصرفات سے باہر نہیں رہ جاتا۔ وہ بگڑتی ہے تو بہت سی کوہکن کر دیتی ہے اور خوش ہوتی ہے تو خوشحالی کا دور آ جاتا ہے۔ اس کی رضا و نارضا مندی ہی سب سے اہم، اہم اور فیصلہ کن مسئلہ ہے۔ اس لئے اس کی طرف رجوع ہر حال ضروری ہے۔

یوں تو سال کے بارہ مہینے اور مہینے کے تیسوں دن اور دن کا ہر لمحہ وہ اپنے کام سے غافل نہیں رہتی مگر خاص طور پر اُس تاریخ سے دو چار دن پہلے اور بعد، جس میں وہ جسم اقدس سے نکل کر حقیقی معنی میں امیر ربی بن گئی تھی، پوری جلالی و جہانی صفات کے ساتھ قبر پر جلوہ فرما ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اپنی دنوں میں قبروں پر بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور لوگ اپنی اپنی حاجتیں پوری کرتے اور اپنی ہر قسمی، خوش قسمتی کے فیصلے لے کر پلٹتے ہیں۔

ان خاص مواقع پر جو کچھ متقدمین سے ظہور میں آتا ہے وہ تو اس لئے ہے کہ آباد اجداد سے یہ طریقے اور رواج منقول ہیں مگر چیز اُدب سے آتی ہے اس کے تقدس میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ آخر قرآن و حدیث آج کچھ نہیں کہتے ہیں۔ یہی قرآن کی باتیں امدادی حدیث کی روایتیں پہلے زمانے کے لوگوں کے سامنے بھی تھیں جو آج ہائے سامنے ہیں اور وہ لوگ ہم سے کہیں زیادہ ان چیزوں کو جاننے اور ماننے والے تھے، لہذا یہ سب کچھ تو بہر حال ہونا ہی چاہیے۔ جو ہوتا آیا ہے اور آج ہوتا ہے!

اگر ان مزاروں کے سامنے آداب نہ بجا لے جائیں تو پھر دنیا میں کونسی چیز لائق ادب رہ جاتی ہے۔ اگر یہاں بھی بے ادبیاں ہوں تو پھر دنیا میں کس چیز کا ادب کیا جاسکے! اگر یہاں وہ چیزیں ہی ہوتی ہیں جو قبروں کی دنیا سے باہر عام پر نامناسب اور بے ادب کبھی جانی میں تو بہر حال یہ بھی انہی حضرات کا لہجہ ہے کہ ان تکلفات بارود سے چٹکا مارا لا۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کو کبھی بڑے

نام سے یاد نہ کرنا چاہئیے۔ کیونکہ دراصل یہ ان دہ باروں کی توہین ہے۔ ان دہ باروں سے جو چیز وابستہ ہو جاتی ہے اس کو بڑا کہ نہ صرف بڑوں کا کام ہے، ورنہ جو چیز کہن ملک میں پہنچتی ہے، ملک بن جائیگا کرتی ہے اس ملک کا فائدہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ذوق اس سے نشانی بخدا اتانا چہی۔ ان بزرگوں کی شان تو یہ ہے کہ جن قبروں میں وہ دفن ہیں وہ تو خیر رحمت الہی کا مضبوطی ہوتی ہیں۔ مگر کسی پتھر کے ڈھیر پر بھی ان کا نام لے دیا جائے تو وہ اس سے بھی فوائد و برکات کا بحر ذخار اہل طرہ ہے خدا نے جو شریعت اپنے بندوں کے لئے اتاری ہے، وہ ہے تو لائق اتباع مگر خصوصیت و عمومیت میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ پیغمبروں کو اس کا اتباع اس لئے ضروری ہے کہ وہ پیغام پہنچانے والے ہیں۔ وہ خود اس کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں۔ مگر اولیاء و صوفیاء کی ایک خاص جماعت کو وہ امتیاز خصوصی بخشا جاتا ہے کہ شریعت کا اتباع وغیرہ ان کے لئے بالکل یکساں ہے۔ ان میں سے اگر کچھ لوگ متبع شریعت ہوتے بھی ہیں تو وہ اپنے ابتدائے سلوک کے مرحلہ میں ہوا کرتے ہیں! مگر بعد میں وہ مرفوع مقام پر جاتے ہیں اور بعض تو روم پیدا کر لیں ہی سے مرفوع مقام پر جاتے ہیں!

چنانچہ وہ اگر عورتوں کے ہنر گلے سے دل چسپی لیتے ہیں تو یہ ایک پردہ ہوتا ہے جو دیکھنے والوں کی آنکھوں پر پڑا ہوتا ہے ورنہ عورتوں کے تصور سے ان کا کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا۔ اور ساروں کی آوازوں میں وہ ہمیشہ سولا کی آواز سناتے ہیں۔ وہ دنیا ہی میں جنت کے مزے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اس لئے دنیا و آخرت کی تقسیم کرنے والے ان کی کسی بات کو پا نہیں سکتے۔ اور یہی سبب ہے کہ جو لوگ ان کے مزارات مقدسہ پر حاضر ہوتے ہیں انہیں بھی اتباع شریعت کی پروا نہیں ہوتی۔ وہ اگر ناز و روزہ سے دل چسپا بھی رکھتے ہیں تو محض اس لئے کہ خدا سے بھی کچھ نہ کچھ تعلق باقی رہے ورنہ اہل اللہ سے تعلق قائم رکھنا خود اللہ سے تعلق قائم رکھنے کے مترادف ہے!

اس تعلق کے بعد اگر کوئی شخص پوری شریعت سے بھی منحرف ہو جائے تب بھی ڈولے کی بات نہیں۔ یہ حضرات نہ صرف اللہ کے ان سفارشی بن کر کھڑے ہوں گے بلکہ ان کی بات رکھنا اللہ پر واجب ہوگا، کہیں دنیا میں ایسے عاشق بھی پائے جاتے ہیں جو خاص اپنے ہی مستحقوں کی نامانی مول لیں۔ اہل اللہ نے تو پہلے اللہ سے عشق کیا مگر بالآخر وہ خود معشوق بن کر رہ گئے!

ایسے مجربان ربانی کے مزارات کیا دہ سروں کی طرح کچے اور کٹھے ہونے چاہئیں؟ ان کی عظیم المرتبت ہستیوں کے شایان شان قبریں بات ہے کہ نہایت عالیشان تھے ان کے مزارات پر نہیں۔ تاکہ ان کی عظمت شان بھی باقی رہے اور ناثرین و معتقدین کو بھی ان کے سایہ میں آرام لینے اور راحت پانے کا موقع مل جائے۔ پھر جب یہ مزارات اس قدر مرجع غلاق بن جائیں تو ان کے سجادہ نشینوں کا دروہی آپ سے آپ ضروری ہو جاتا ہے اور کے خیر ہے کہ وہ بڑے میں یا نہیں۔ مگر بڑوں کی نسبت تو انہیں جتنی بڑا بنا دیا ہے۔ اللہ مسلم حکومتوں کی یہ انتہائی قدر شناسی اور عقیدت مندی تھی کہ انہیں اپنے ان مزارات مقدسہ کے لئے پوری پوری جاگیریں اور جائیدادیں وقف فرمائیں۔ ان تمام

چیزوں کو جو دگر کہتے ہیں وہ بانی ہیں۔ اس بات کی تحقیق کون کرے کہ ان کو وہاب سے نسبت ہے یا عبد الوہاب سے یا عبد الوہاب کے پیٹلے سے۔ ہر حال میں یہ ایمان۔ بھلا اہل اللہ سے کٹ کر اللہ سے جوتا بھی کوئی معنی رکھتا ہے؟ ” (ان تصورات اور معقنات سے لاکھ بار اللہ تعالیٰ کی پناہ)

یہ جس وہ خیالات و اعتقادات جو قبر پرستی کا اصل سبب ہیں۔ یہ آپس میں اس طرح مربوط ہیں کہ اگر آپ اس کے کسی جزئیہ کو بھی الگ کر دیں تو شاید اس عادت کی پوری اینٹیں ہی کھ کھلی ہو کر رہ جائیں اور پھر یہ عادت بھی ایک خاص بنیاد پر قائم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے اصول و فروع درست ہیں؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے پہلے حق و باطل کا ایک معیار متعین کرنا چاہیئے۔ جہاں تک غیر مسلم قوموں کا تعلق ہے ان میں یہ معیار کبھی متفق علیہ نہیں رہا ہے۔ کیونکہ خدائی ہدایت پر ایمان نہ لانے کے سبب ان کا ہر وادی میں بھٹکتا تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ خلاف اس کے مسلمان مسلمان ہونے کی حیثیت سے معیار حق و باطل کے تعین میں کبھی شکستہ انجیل نہیں ہو سکتے۔ وہ چاہے دنیا کے کتنے ہی گوشوں میں بکھرے ہوئے ہوں اور علم و ایمان کے کسی درجہ پر ہوں ان کے نزدیک حق و باطل کا معیار صرف قرآن ہے۔ اور اس کے بعد رسول کی سنت۔ ان دونوں بھاری چیزوں کے بعد اگر کوئی چیز ان کے نزدیک لائق توجہ یا لائق پذیرائی ہو سکتی ہے تو صحابہ و علماء ائمہ کے مرفوعہ اقوال و افعال جو کتاب و سنت کے عین مطابق یا روح اسلامی سے قریب تر ہوں۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو چاہے کسی بات کو ساری دنیا کہتی ہو اور کوئی کام ساری دنیا میں کیا جاتا ہو مسلمان کے نزدیک اس کی تردید و قیمت اتنی بھی نہیں ہے جتنی معنی کے ایک ذرہ یا گھاس کے ایک تنکے کی ہوتی ہے بلکہ وہ تو اپنے منہ سے ”اذا سے“ نامہ ہی اس بات پر ہے کہ ہر خلاف کتاب و سنت چیز کی تردید کرے اور مثلاً ہر منکر کو مٹائے اور ہر معروف کو قائم کرنے کی جدوجہد کرتا رہے، یہاں تک کہ اس ماہ میں اپنی جان دے دے!

اس نقطہ نظر سے دیکھتے تو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جن اعتقادات و نظریات کی بناء پر مسلمان تہ پستی میں مبتلا ہیں وہ سب سے باطل ہیں اور ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس قسم کے خیالات و اعتقادات مردہ۔ سٹیشن کے دل و دماغ میں پاہا پاہا پاہا پاہا جس نے کبھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کی مگر اس کے اپنے مفروضات و مفروضات کی تائید و سند کے لئے، در نہ قرآن نے اتنی وضاحت و صراحت کے ساتھ حق و باطل کو میتر کر کے رکھ دیا ہے اور دیکھا میں پائی جلتے والی بہت سی غلط فہمیاں اور غرض فہمیاں کو اتنی خوبی اور حکمت کے ساتھ صاف کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھا قرآن دیکھی اس کا کوئی ایک حصہ بھی طلب ہدایت کے لئے پڑھے تو اس کے دل و دماغ میں اس قسم کے خیالات و اعتقادات کے درگھنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ہم قرآن کی کون کون سی آیات اور کون کونسی سورتیں اپنے مدعا کی توجیہ میں پیش کریں۔ قرآن کی تعلیم اتنی صاف اور آسان ہے کہ ہر مرتبہ عقل کا انسان بخوبی اسے جذب کر سکتا ہے۔ پھر کیوں نہ پڑھا قرآن ہی سامنے رکھ دیں اور یہ غلط فہمیاں گزرا دیں کہ خالی الفہم ہو کر چشمہ ہدایت سے سیرابی حاصل کرنے کی نیت سے قرآن پڑھیئے ورنہ پیچکی قاکہ کہنے کے لئے نظریات و اعتقادات لے رہے (خصوصیت سے جبکہ ان کے ساتھ انتہائی تعصب موجود ہو) اگر قرآن پڑھا جائے گا تو دراصل قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ بلکہ اپنے ہی خیالات و نظریات کی تلاوت ہوگی۔ تاہم چند آیات بطور مثال ملاحظہ ہوں۔

سورہ فاطر رکوع ۲ میں ہے:-

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْعِنِهِ إِنَّ تَدْعُوهُمْ كَدُّ الشَّجَارَةِ
فِي عُتَاهُكُمْ وَلَوْ سَمِعْتُمْ أَسْمَاءَ آبَاءِكُمْ وَلَوْهَ الْغِيَا مَآءٌ يُلْقُونَ بِبَنِيكُمْ
فِي الْبَحْرِ مِثْلَ خُبَيْرٍ

اس کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم
ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور اگر سن لیں تو تمہارا کہتہ نہ کر سکیں۔ قیامت کے دن
وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور تمہارے ایک باخبر شخص کی طرح کوئی نہیں بتلائے گا!

اس آیت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہاں ہے جان مجھوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بلکہ جاندار اور ذی شعور ہستیوں کا ذکر ہے۔
کیونکہ پکارنا نہ سنتا، سن لیں تو جواب دینے کا مہیا دینے کا اختیار نہ رکھتا اور شرک سے انکار کر دینا کٹری پتھر کی سوزنوں کے افعال
نہیں ہیں۔ انہیں کے متعلق اللہ نے صاف خبر دی ہے کہ انہیں کسی قسم کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ انہیں جو لوگ طلب حاجات کیلئے
پکارتے ہیں اللہ نے ان کے اس فعل کو ”شرک“ قرار دیا ہے اور خبر دی ہے کہ قیامت میں وہ اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ شرک
کے انکار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس فعل کے شرک ہونے کا انکار کر دیں گے۔ کیونکہ خدا خود جس فعل کو شرک ٹھہرائے اس کا انکار
کسی کے بس میں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبردستی کے بتائے ہوئے مجبور اس فعل سے اپنی برأت ظاہر کریں گے۔ وہ کہیں گے
”ہم نے انہیں یہ فعل کرنے کا حکم دیا تھا اور نہ ہمیں یہ اطلاع تھی کہ ہمارے پیچھے کس نے ہمیں کیا کچھ بنا رکھا ہے۔ اللہ نے یہ خبر اس لئے
دی ہے کہ جو لوگ غلط امیدوں کے سہارے اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کو پیشگی متنبہ کر دیا جائے تاکہ قیامت کے دن وہ اپنی
امیدوں کے طلسم کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر بچھٹکنے کی بجائے ابھی سے اپنی غلط فہمیوں کو نذر کر لیں۔ اور صحیح رویہ پر قائم ہو جائیں۔
چنانچہ آیت کا آخری فقرہ خاص طور پر لائق توجہ ہے۔ مقصود بیان یہ ہے کہ خدا کے خبر سے بڑھ کر صحیح خبریں نہیں کون بتا سکتا
ہے۔ پس جو کچھ اللہ نے بتا دیا ہے اس سے کم یا زیادہ پر ایمان لانا پڑے اور حقائق سے۔ علم و خبر کا سرچشمہ تو وہی ہے۔ جب
وہیں سے تم کو وہ خبریں نہیں مل سکتیں جنہیں تم مان رہے ہو تو بے خبری کے اندھیرے میں جو کچھ تم کرو گے، اس کا نقصان
نہیں کو اٹھانا پڑے گا۔

اسی سورہ فاطر میں آگے ارشاد ہوتا ہے:-

قُلْ اَرَاَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ اَمْ اِلَهُونَ مِثْلُ اللَّهِ اَمْ اِلَهُونَ كَمَا تَدْعُو
اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ اَمْ اٰتَيْنَاهُمْ كِتٰبًا بِالْغَيْبِ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ اِنْ يُّعِدُّ الشُّرَكَاءُ
لِنَفْسِهِمْ نَعْفٰۤءً اَوْ كَافِرًاۢءً (رکوع ۵)

کہہ دو کہ خدا اپنے شرکیوں کو تو دیکھو جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو۔ مجھے دکھاؤ کہ آخر ہوں نے زمین
کا کوئی صاحب پیدا کیا ہے یا آسمان میں ان کا کوئی صاحب ہے یا پھر تم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے
کہ اس کی سند پر قائم ہیں۔ بات یہ ہے کہ ظالم ایک دوسرے سے جو کچھ وعدہ کر رہے ہیں بعض دھوکا دے۔

یعنی۔ اپنے دعوے کے حق میں عقلی و فطرتی کسی قسم کی دلیل نہیں رکھتے۔ اگر رکھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ زمین و آسمان
کی تخلیق میں ان کے ہونے مجبوروں کا کیا حصہ ہے یا پھر وہی بتائیں کہ ہم نے آخر کہاں کس جگہ اور کب یہ حکم دیا ہے کہ چرنک ہماری

سلطنت چند ہا اختیار ہستیوں کے درمیان بٹی ہوئی ہے، جن میں سے ہر ایک تمہاری پکار کا مستحق ہے لہذا انہیں پکارا کرو۔ جو لوگ عقلی و فکری دلائل سے بے نیاز ہو کر بے بنیاد عقیدے اور طریقے اختیار کرتے ہیں وہ ظالم ہیں اور آپس میں یہ جو کچھ دعوے دیکھتے کرتے ہیں صحت رکھتا ہے۔!

یہی مضمون سورۃ احقاف کے پہلے کورع میں ارشاد ہوا ہے۔ فرمایا:-
 قُلْ اِذْ عَلَّمْنَا نَبِيَّكَ كِتَابَ رَبِّكَ قَبْلَ هٰذَا اَوْ اَنْزَلْنَا مِنْ عَلَمٍ اَنْ تَكْفُرَ بِمَا دَلَّلْنَا
 وَ مِنْ اَعْلٰى مَعْنٰی بَدَلْ قَوْلًا مِنْ قَوْلِ اللّٰهِ لَنْ لَا يَسْتَجِیْبَ لَكَ اِلَّا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ هُمْ
 عَنْ دُعَائِهِمْ غٰفِلُوْنَ وَ اِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْهُمْ اَعْدَاؤُكَ وَ اِلٰهًا لِّهٰمْ كَافِرُوْنَ
 کہ دو خداؤں کو کہہ کر اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارا کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ انہوں نے آخر میں کیا
 کو نساہت پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے۔ اگر تم چتے ہو تو اس سے پہلے کی
 کوئی کتاب یا کوئی علمی روایت پیش کرو۔ اس سے طرہ کر گزرا کون ہو گا جو اللہ کے چھوٹے کران ہستیوں
 کو پکارے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کر سکتیں۔ بلکہ ان کی دعا سے بھی مددے خبر ہی
 جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔

ان آیات سے حسب ذیل حقائق بدراستہ ثابت ہیں:-

(۱) "عبادت" معنی ناز و نہ کا نام نہیں ہے بلکہ دعا بھی عین عبادت ہے۔ جو شخص ناز و نہ خدا کے لئے کرے۔ بیسکن
 مشکل کشائی، فریاد رسی اور قصا و حاجات کے لئے اسے ہر طرح کی کسی اور کو پکارے، وہ خدا کے ساتھ دوسروں کو عبادت
 میں شریک کر کے کافر ہے۔

(۲) یہ پہلے ذکر کی گئی ہے کہ خدا کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو پکارا جائے کیونکہ کوئی اور ہستی کسی کی پکار کا جواب دینے پر
 قادر نہیں ہے، اور جواب دینا تو ایک طرف کسی کو کسی کی پکار کی خبر تک نہیں ہوتی۔ حدیث ہے کہ یہاں جن جن ہستیوں کو
 لوگوں نے مجبور بنا ڈالا انہیں جب قیامت کے دن اس کی اطلاع ہوگی تو اس پر ان کا خوش ہونا تو درکنار اُٹھے وہ
 ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا صاف انکار کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت حال میں لوگوں کا یہ
 طرز عمل اتنی شدید ضلالت ہے جس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا!

دوسرے عقائد و اعمال کی بنیاد ہمیشہ عقل و فطرتی دلائل پر قائم ہونی چاہیے۔ غلطیات و توہمات یا خالی خولی جذباتی باتیں
 و نوحہ و جھگڑا نہیں ہیں، چہ جائیکہ انہی پر مستحکم اپنے عقائد و اعمال کی عمارت کھڑی کرنی چاہئے۔ پس جب یہ معلوم
 و مستقیم ہے کہ تخلیق کائنات میں اللہ نے کسی اور کو شریک نہیں کیا ہے اور نہ اُس نے قرآن میں یا اس سے پہلے کسی
 کسی کتاب میں شریک فی الدین یا شریک فی عبادت کا حکم دیا ہے تو پھر لوگوں کو خود سر جانا چاہیے کہ ان کی ضلالت
 کا انجام کیا ہو گا۔

یہ ادلیا پرستی دراصل اس عقیدہ کا نتیجہ ہے کہ انہیں نفع و نقصان پر قدرت حاصل ہے اور ان کے یہ
 اختیارات کچھ ایسے عالم گیر و ہمہ گیر ہیں کہ وہ اپنی کار دعائیں میں خود خدا کے اذن کے بھی پابند نہیں ہیں حتیٰ کہ اگر خدا

کسی کو نقصان پہنچانا چاہیے تو یہ اڑے اڑے اور بندوں کو اس سے بچا دیتے ہیں۔ اور فائدہ پہنچانا چاہیے تو ان کی رضا مندی کے بغیر وہ بندوں کی موت منتقل نہیں ہو سکتا۔ یہی عقیدہ ان کی رضا مندی و ناراضی کو اصل معیار قرار دینا ہے اور پورا نہیں کی جاتی کہ خدا کس عمل سے خوش و کس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس عقیدہ کی پُرکرا تردید کی ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا:-

قُلْ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ إِنْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي ۚ هُنَّ مِثْلُ حُجُبٍ ۚ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (رزم گون ۱۴)

کہہ دو ذرا دیکھو تو سہی کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو تم اللہ کو چھڑ کر جن جن کو پکارتے ہو کیا وہ اس کی مدد ہی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ تم کہہ دو کہ میرے لئے تو اللہ کافی ہے، بھروسہ کرتے دلے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔

سورہ جن میں فرمایا:-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آل عمران ۳۲)

کہہ دو کہ میں تمہارے کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ تمہاری کسی بھلائی کا۔ تم کہہ دو کہ خدا سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پاسکتا ہوں!

جو لوگ اولیاء کو اس درجہ نفع و نقصان پر قادر نہیں مانتے کہ خدا کے اذن کے وہ پابند ہی نہ ہوں، انہیں شجاعت عتیقہ ایک اور بُرخ سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان حضرات کو نفع و نقصان کے اختیار ملتا دیتے گئے ہوں یا نہ دیتے گئے ہوں۔ یہ حال یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشچی ہیں اور جیسا کہ دُوسری سلفوں میں ہوا کرتا ہے بسا اوقات ان سفارشچیوں کو اصل حاکم سے زیادہ قدر و منزلت اور تعظیم و مجودیت کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کی اچھی بُری سفارشوں پر حاکم اعلیٰ کے ہمارے فیصلوں اور اس کی ساری کارروائیوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ کی بھی جگہ جگہ تردید کی ہے:-

فَيَسِّرْ لَكَ ذُنُوبَكَ ۚ وَرَبُّكَ شَتَّىٰ (انعام ۶)

اس کے سوا نہ ان کا کوئی مددگار ہے۔ بھگت سفارشچی!

فَيَسِّرْ لَكَ ذُنُوبَكَ ۚ وَرَبُّكَ شَتَّىٰ (انعام ۸)

اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی مددگار ہے اور نہ سفارشچی!

مَا كُنْزٌ مِنْ ذُنُوبِهِمْ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَكَانَ تَقْطِيعُ آفَاتِهِمْ كَمَافٍ (رعدہ ۱۱)

اس کے لئے دُعا اور کوئی مددگار ہے اور نہ سفارشچی۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟

مَا لِلْعَالَمِينَ مِنْ حَيْثُ وَلَا شَفِيعٌ بِهَا ۚ (سورہ زمر ۲)

عالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارش جیسا کہ کیا جاتا ہے!
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ
رُفْقًا إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ
كَافِرٌ ۚ (سورہ زمر ۱)

جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کا راسخ تجویز کر رکھے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کی عبادت محض اس
کرتے ہیں کہ وہ مرتبہ میں ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اللہ ان کے درمیان تمام مختلف فیہ معاملہ
کا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ کسی ایسے شخص کو راہ راست نہیں دکھاتا جو جھوٹا اور ناشکر ہو!
أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا
يَعْقِلُونَ ۚ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا (سورہ زمر ۵)

کیا ان لوگوں نے اللہ کے چہرہ کردہ مومنوں کو سفارش بنا رکھا ہے۔ کہو کہ اگرچہ یہ کچھ بھی قدرت نہ رکھتے
ہوں اور کچھ نہ سمجھتے ہوں، تم کہہ دو کہ سفارش کا اختیار تو تمام تر اللہ ہی کو حاصل ہے!
وَلَقَبِيعُوتٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْضَرُ عَنْهُمْ وَلَا يُفْعَلُ لَهُمْ شُفَعَاءُ ۚ
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَشْفِيَكَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ ۚ
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (سورہ زمر ۱۲)

یہ اللہ کے چہرہ کردہ جن کی پرستش کر رہے ہیں وہ نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔ اور کہتے
ہیں کہ یہ اللہ کے بل ہمارے سفارش ہیں۔ اے محمد! ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے
ہو جیسے وہ آسمانوں میں جانتا ہے زمین میں۔ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ پاک اور بالہ و برتری!
”شُفَعَاءُ“ کا مفیدہ۔ کچھ واسے، حقوں کا آفری حضرت ناک انجام دیجئے۔

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَارِيًّا وَلَمَّا خَلَفَتْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ
وَمِنْ آذَانٍ مَطْمَئِنَةٍ وَمَا تَرَىٰ مِنْكُمْ شُفَعَاءَ كُفَّ الَّذِينَ نَرَىٰ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ فُتِنُوا
بِشْرِكًا ۚ وَلَقَدْ قَطَعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَتْرَعُونَ ۚ (سورہ زمر ۱۷)
بیشک تم ویسے ہی تین تہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ ایک لاپیدا کیا تھا
جو کچھ ہم نے تم کو دینا میں دیا تھا وہ سب بھی چھوڑ آئے۔ اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان
سفارشوں کو بھی دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بندے ہیں ان کا بھی کچھ حصہ
ہی۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب آپس سے گم ہو گئے جن کا تم زعم رکھتے تھے!
يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ شُفَعَاءَ قِيْلَ شَفَعْنَا لَكَ أُوتِرَ
فَعَمَلُ الْغَايِبِ كُنَّا كَمَلِّ قَدْ خُسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا
كَانُوا يَفْعَلُونَ (سورہ زمر ۲۱)

جس روز وہ انعام سامنے آجائے گا تو وہی لوگ جو اس کو جوئے پر سے کہتے تھے کہیں گئے کہ واقعی ہمارے
اب کے رسول حق نے کسے تھے ہم کیا اب میں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارشی کریں! میں
دوبارہ واپس ہی مجھ دیا جائے تاکہ جو کچھ پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقہ پر کام کر کے
دکھائیں۔ بیشک ان لوگوں نے اپنا نقصان خود کیا اور ان کی ساری اضرابندیاں آج لگی گزری ہوں گی۔
وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ تَبْلُغُوا ۚ وَلَا تَكُنْ لَكُمْ شُرَكَاءُ فِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ
وَكَا كُنَّا بَشَرًا مِّمَّنْ ۚ (دعہ رکوع ۲)

جس روز قیامت برپا ہوگی تو جو ہم سخت ناامید ہو جائیں گے سناں کے شریکوں میں کوئی اُن کا سفارشی نہ کرے
اور یہ لوگ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔

”شفاعت“ کا یہ عقیدہ چونکہ دوسروں کیلئے علم غیب کے حاصل ہونے کے عقیدہ کو مستلزم ہے اس لئے قرآن نے اس کی بھی نفی
کر دی ہے۔

وَرَبُّكَ لَا يَخْفَاكَ الْغَيْبُ ۚ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ (انعام رکوع ۷)
اُمی کے پاس غیب کی گیمیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنَ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ ۚ (زلزلہ رکوع ۵)
کہہ دو کہ سوائے خدا کے زمین و آسمان کی کوئی ہستی غیب علم نہیں رکھتی۔
قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ فَاعْلَمُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ قُلْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ
كَاشْتَكِرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ (اعراف رکوع ۳۳)
اے محمد! تم کہہ دو کہ مشیت خدا کے بغیر میں اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا
اگر میں عالم الغیب ہوتا تو یقیناً بہتر نفع اپنے لئے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا!
قُلْ مَا كُنْتُ بِدِينِ عَالَمِينَ ۚ السُّبُلُ وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۚ (احقاف رکوع ۱)
اے محمد! تم کہہ دو کہ میں کوئی نیا دین نہیں ہوں اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا
اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ یہ کہہ دیں۔ چنانچہ حضور نے بھی اپنی زبانیں بالکے سے ہی کچھ ارشاد فرمایا ہے

ایک حدیث میں ہے۔

وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ ۚ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۚ (مسکوٰۃ باب: بکاء الخوف۔ بحوالہ بخاری برایت اُم حلا)
خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ خود میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور انہیں اللہ کا رسول ہوں۔

یہ لایا اور ہستی باہم نہ ٹھکوں میں ظہر کرتی رہی ہے، ایک یہ کہ خدا پرستی کو بالکل ترک کر کے لویا اور پرستی ہی کو عین خدا پرستی
تصور کر لیا جاتا ہے اور دوسری یہ کہ خدا پرستی کے ساتھ ساتھ لویا اور پرستی بھی چلتی رہتی ہے، چنانچہ ان دونوں تصورات کو رد کرنے کے لئے کہیں
اللہ تعالیٰ نے تَذَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ دہم پکارتے ہوئے کو چھڑک فرمایا ہے اور کہیں مِنْ دُونِ اللَّهِ کے بجائے صَحَّ اللَّهُ (اللہ کے
ساتھ کلمہ استعمال کیا ہے۔ سورہ مومنوں کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے۔)

نسر کو چھوڑنا۔ سورہ نوح رکوع ۲ کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ کے جو الفاظ بخاری میں مروی ہیں وہ یہ ہیں:-
 كلهم اسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام فلما هلكوا ادعى الشيطان الى قومهم
 ان انصبوا الى مجاسمهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا فسد
 قلوبهم حتى اذا هلك اولئك ونسخ العلم عبادت -
 یہ سب نوح علیہ السلام کی قوم کے بزرگوں کے نام تھے۔ جب وہ لوگ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو یہ بات
 بٹھائی کہ جہاں یہ لوگ بیٹھے تھے وہاں کچھ نشان کھڑے کر لو اعدان کے نام ان بزرگوں کے نام پر رکھ لو۔
 چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس وقت تو ان کی عبادت نہیں ہوئی مگر جب یہ لوگ مر گئے اور علم جاتا رہا
 تو ان کی عبادت ہونے لگی!

اس روایت سے حسب ذیل امور بلا کسی تاویل و ابہام کے خود بخود ثابت ہوتے ہیں:-

- ۱۔ رجال صالحین ہمیشہ پوجے جاتے رہے ہیں۔
 - ۲۔ صالحین کو معبود بنانا قطعی طور پر وحی شیطانی کا نتیجہ ہے۔ اس کو وحی الہی یا مریضات الہی سے ذرا برابر تعلق نہیں ہے!
 - ۳۔ صالحین کی نشستگاہوں، عبادت گاہوں اور راستوں کا مولد پر یادگاری نشان کھڑے کر دینا بھی مریضاً مغروراً فعل ہے!
 - ۴۔ استخوانوں اور انصاب و نشانات کو بزرگوں کے نام سے موسوم کرنا بھی وحی شیطانی ہی کا نتیجہ ہے!
 - ۵۔ صالحین کی عبادت ان کی زندگی سے زیادہ ان کی وفات کے بعد ہوتی رہی ہے!
 - ۶۔ مردہ بزرگوں کی پرستش محض جہالت کا کرشمہ ہے۔ اس کو علم سے کوئی لگاؤ نہیں ہے!
- سوا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بخشی ہوئی اعلیٰ درجہ کی بعیرت سے خوب جانتے تھے کہ رجال صالحین تو دراصل اپنے
 پورے وجود کے ساتھ دوسرے لوگوں کو صالحیت کا سبق دیتے ہیں۔ مگر کفر و دہن ان کو صالحیت کا اسٹارٹر قبول کیا کرتے ہیں۔ اور ان کی
 صالحیت رفتہ رفتہ الوہیت و مجردیت سے متنفس کوئی جاتی ہے، اس لئے آپؐ نے مختلف موقعوں پر مختلف الفاظ اور عبارتوں میں اپنی
 اُمت کو قبروں کے ساتھ غیر مومن اعتبار و اہتمام پر تنبیہ فرمائی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے باب دفن المیت میں بحوالہ مسلم حضرت
 جابرؓ سے روایت ہے کہ:-

نَحْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَ الْقُبُورَ أَنْ يَتَبَّعَ الْيَتِيمَ وَالْيَتِيمَ عَلَيْهِ
 وَأَنْ يَتَّبَعَهُ عَلَيْهِ -

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو گرجے سے پختہ کر کے۔ اسی پر عمارت بنانے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔
 مشکوٰۃ کے اسی باب میں بحوالہ ترمذی حضرت جابرؓ ہی سے منقول ہے کہ:-

نَحْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَ الْقُبُورَ وَأَنْ يَتَّبَعَهُ عَلَيْهِ
 وَأَنْ يَتَّبَعَهُ طَائِعًا -

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو گرجے سے پختہ کرنے، ان پر کچھ اعدان کو روندنے سے منع فرمایا۔
 ان دونوں حدیثوں پر غور کیجئے۔ بنظر ظاہر قبروں کو پختہ کرنے اعدان پر بغیر ادا کنندہ تعمیر کرنے میں کوئی قیامت محسوس نہیں
 ہوتی۔ بلکہ لعین لوگوں نے تو اس کے فوائد و مصالح بیان کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ مگر غرض یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس اہتمام کا

آغاز ہو گیا۔ تو یہ اہتمام احترام تک، اور احرام و سجود و طواف اور عبادت تک پہنچ کر ہے گا۔ اس لئے کہ ہمتے باہت بڑا صریح اس سے منع کر دیا تاکہ ان ماہوں کا مقصد باب ہی پر چلتے جہاں سے شرک دہے پاؤں داخل ہو سکے اور آگے چل کر خرافات و بدعات کا ایک طوفان اٹھا دیتا ہے۔ وہ گیا قبروں پر بیٹھنا اور ان پر لکھنا تو ایسا ہے کہ خالی خالی بیٹھنا یا صرف صاحب قبر کا نام اور تاریخ وفات و حیو لکھنا مرد نہیں ہے۔ بلکہ مرد یہ ہے کہ طلب حاجات کے لئے یا مراقبہ و مجاہدہ کی خاطر یا مجاور و خادم بن کر وہاں نہ بیٹھنا چاہیئے۔ اور آیات و احادیث یا ایسے اشعار اور فقرے، جن میں صاحب قبر کی حمد و ستائش نہایت مبالغہ کے ساتھ کی گئی ہو۔ لکھنے سے پرہیز کرنا چاہیئے کیونکہ یہ سارے افعال باستانی شرک و بدعت تک پہنچ رہے ہیں۔ اور مقصود دراصل اسی راہ کو بند کرنا ہے۔ چنانچہ قبروں کو چستہ کرنا تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی قبر میں تک دیکھنا گواہانہ تھا۔

ابو البقیع اسدی کا بیان ہے کہ حضرت علیؓ نے مجھ سے فرمایا:-

”کیا میں تم کو ایسے کام کے لئے بھیجوں جس کے لئے خود محمد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور وہ یہ ہے کہ تم کسی صورت کو مٹاؤ بغیر اس کی اونچی قبر پر اسے بغیر نہ چھوڑو۔“

(مشکوٰۃ باب دفن ولایت بجا اللہ وسلم)

یہ قدیم حق کی بنا پر قبیحہ اور عالمشان عمارتیں بنانا تو درکنار صحابہ کرام کسی قبر پر معمولی ساٹھ میاں یا ساٹھان تک دیکھتے

پسند نہ کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے عبدالرحمن کی قبر پر ایک شامیانہ لگا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ ”یا غلام انزعہ انما یقلدہ عملہ“ (اے لڑکے! اس کو الگ کر دے، ان پر تو ان کا عمل سایہ کر رہا ہے)

ان شروعات کا راستہ جن جن مفاسد و قباہت تک پہنچا ہے، ان کی نسبت بھی حضرت کے احکام نہایت صاف و صریح ہیں۔

مشکوٰۃ فرمایا:-

كَتَبُوا قَبْرِیْ عِيسَىٰ - میری قبر کو ”عید“ نہ بناؤ۔ (مشکوٰۃ باب الصلوٰۃ علی النبیؐ بول لفظی، بروایت ابو یوسف۔)

ایک اور جگہ ہے:-

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِیْ وَثَنًا یُعْبَدُ - اے اللہ میری قبر کو ثبوت نہ بنا کر جو عبادت کی جائے۔

(مشکوٰۃ باب المساجد و مواضع الصلوٰۃ - کراۃ مالک بروایت عطاء)

قبروں کا ثبوت بنا کر جو جانا تو ایک صاف و صریح بات ہے جس کی تشریح کی حاجت نہیں۔ البتہ لفظ ”عید“ کچھ تشریح طلب

ہے۔ عید عربی لغت میں اشیاء چیز کو کہتے ہیں جو عود کرے یعنی بار بار آئے۔ چونکہ خوشی اور جشن کا معنی سال بہ سال آتا رہتا ہے اس لئے اسے بھی عید کہا جاتا ہے۔ عید بلاتعین روز و تاریخ نہیں آتی بلکہ جس کی ایک تاریخ معین ہوتی ہے، جس میں لوگ جمع ہوتے اور خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قرآن میں حضرت موسیٰ کی دعا مقبول ہے کہ انہوں نے کہا تھا:-

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدًا كَمَا اَنْزَلْتَ عَلَى الْسَّمْعَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا اِلَّا قَوْلًا وَاٰخِرُنَا -

اے اللہ! ہم پر مائدہ برآمد کر۔! ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما تاکہ وہ ہمارے لئے ہمارا

انگھے پچھلے سب لوگوں کے لئے ایک خوشی کا دن قرار پائے۔

یہ وہ دفعات ہیں جن میں قبروں کی قبروں پر سال بہ سال جمع ہوتے اور میلہ لگایا کرتے تھے۔ سرکار رسالت کا ہمتے اپنی امت کو حکم

دیا کہ اس طرح روز و تاریخ معین کر کے میری قبر پر مجاہدہ نہ کرو جیسا کہ خوشی اور جشن کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری حدیث میں وہ

غرض بھی واضح فرمائی ہے، جس کے لئے یہ میلے ٹیلے اور اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، یعنی قبر کو بُت بنا کر پوجنا۔

اب سوچنے کی بات ہے کہ جب حضور ہی نے اپنی قبر پر میلوں اور اجتماعات کو لہندہ فرمایا اور نہ یہ سنیکا کہ قبر مبارک ایک بُت بن کر رہ جائے جس کی پرستش ہوتی رہے، یہاں تک کہ اس کے لئے خدا سے دعا بھی مانگی، تو پھر دوسروں کو یہ حق کہاں سے پہنچ سکتا ہے کہ ان کی قبریں بُت بنا کر پوجی جائیں؟ سال بسالی نہایت شان و اہتمام کے ساتھ دُؤں میلے لگتے رہیں۔

اس امر واقعی سسکس کو انکار پر سکتا ہے کہ حضور افضل المرسلین و خاتم النبیین میں اور پوری کائنات میں خداوند قدوس کے بعد آپ ہی کی ہستی بزرگ ترین ہستی ہے۔ اگر خدا کے سوا کسی اور چیز کی عبادت جائز ہوتی اور غزادوں پر سالانہ اجتماعات کسی درجہ میں بھی محمود و مقصود یا کم از کم جائز ہوتے تو حضور کی قبر مبارک اس کی لوگین مستحق تھی۔ مگر جب حضور نے خدا پنی ذات کے لئے بھی اس کی بھی فرمادی تو پھر کسی دوسری قبر کے لئے اس کا تصور تک کرنا ایمان کو متزلزل کرنے کے لئے ہے! رہ گئے اس کے لئے جو اندہ استیجاب کرنے کی کوشش کرنے والے اسے ضروری اور لازم قرار دینے والے۔ سو حضور کے صریح ارشادات کی روشنی میں دُن کو اپنے ایمان کی خیر ضمانت چاہیئے!

حضور کے بعد پوری امت میں سب سے افضل صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ انہی صحابی کے متعلق یہ سننے میں نہیں آتا کہ ان کی قبر کو بھی بُت بنا کر پوجا گیا ہے اور نہ عرس کے نام سے وہاں سالانہ اجتماع منعقد ہوتا رہا ہے۔ پس پوری امت میں سے چند مخصوص اولیاء و موفیاء کی قبروں کے ساتھ یہ سارا معاملہ بین طرہ ہر انتہائی فساد عقیدہ کا مظہر ہے۔ جس سے ہر متبع شریعت مسلمان کو توبہ کرنی چاہیئے۔!

قبروں کی عبادت کا ایک جزو اور نہایت اہم جزو یہ ہے کہ قبروں کو مجدد گاہ بنایا جائے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں بھی حضور کے ارشادات نہایت واضح ہیں۔ مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت ہے کہ حضور نے اپنے مرنے الموت میں فرمایا تھا۔

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجَافِرَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَتَيْنَاهُم مَّسَاجِدَ -

اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائے۔ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو

مجدد گاہ بنالیا تھا۔ (مشکوٰۃ باب مساجد و مساجد المسجونین)

یہی ارشاد حضرت ابو ہریرہؓ کے واسطے سے بھی منقول ہے، جسے بخاری و مسلم کے علاوہ ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

مشکوٰۃ کے مذکورہ بالا باب میں مسلم کے واسطے سے ایک اور حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضور نے فرمایا۔

أَلَا وَرَأَيْتُمْ كُنُوزَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يُجَاهِدُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَمَسَاجِدِهِمْ

مَسَاجِدَ فَلَمْ يُجَاهِدُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ وَإِنِّي أَنُهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ !

خبردار رہو۔ تم سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء و صالحین کی قبروں کو مجدد گاہ بنا لیتے

تھے۔ پس تم کہیں قبروں کو مجدد گاہ نہ بنالینا، میں تمہیں اس فعل سے منع کرتا ہوں!

یہاں یہ امر بھی لائق ذکر ہے کہ انبیاء و صالحین کی قبروں کو مجدد کرنا تو ایک طرف خود امام و انبیاء نے اپنی زندگی میں اپنی ذات

یا برکات کے لئے بھی مجدد کو جائز نہیں رکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضورؐ ہاجرین اور انصاریوں کے درمیان میلے ہوئے تھے۔ انہوں نے

ایک اُونٹ آیا اور اُس نے حضورؐ کو مجدد کیا، اس پر صحابہ نے کہا کہ۔

يَسْجُدُ لَكَ يَا نَبِيَّائِهِمْ وَالْجَاهِلُونَ فَقَالُوا لَوْ أَنَّ نَسِجْدَ لَكَ -

قرآن میں "فلم" بالعدم گناہ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ پس شرک اس لحاظ سے ایک بڑا گناہ قرار پاتا ہے۔ لیکن قرآن ہی بتاتا ہے کہ اس گناہ کی حیثیت دوسرے گناہوں سے بالکل مختلف ہے۔ دوسرے گناہ چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں۔ لیکن شرک بالکل ناقابل معافی جرم ہے۔ سورہ نسا میں ارشاد ہوتا ہے:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝

یقیناً اللہ اس امر کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے۔ ہاں اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں انہیں وہ جس کے لئے چاہے گا معاف کر دے گا۔ کیونکہ جس نے اللہ کا شریک قرار دیا اس نے ایک بڑا گناہ ارتکاب کیا۔ !

حضرت لقمان کی نصیحت میں شرک کو ظلم ظلم کہا گیا ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اسے "بم ظلم" فرمایا ہے اور اس پر لفظ "افترأ" بڑا زیادہ ہے۔ جو جھوٹ تصنیف کرنے کا ہم معنی ہے۔ دوسرا منہ صحت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دوسرے گناہ تو کسی نہ کسی خارجی سبب سے سرزد ہوا کرتے ہیں لیکن شرک کی سب سے کوئی علت ہی نہیں۔ یہ محض انسان کے توہم پرستانہ ذہن کی حسیل قی ہے۔ آیت ستریفہ میں صَادُونَ ذُنُوبٍ ذَلِکَ گناہوں کی معافی کا جو اعلان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی پس شرک سے بچا رہے۔ باقی دوسرے گناہ خوب حل کھل کر کے جائیں۔ بلکہ دراصل اس سے بات ذہن نشین کرانی مقصود ہے کہ شرک کو ایک بہت مہلکی گناہ نہ سمجھا جائے۔ تو تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے یہاں تک کہ اور گناہوں کی معافی تو ممکن ہے مگر یہ گناہ کلی طور پر ناقابل معافی ہے۔ اس سے ان لوگوں کا جو سیر غلط ہونا چاہیے وہ طبعاً واضح ہوتا ہے جو شریعت کے چھوٹے چھوٹے احکام کو تو بڑا اہتمام کرتے ہیں بلکہ ان کا سارا وقت فقہانہ جزئیات کا ناہنکول ہڈوں میں منہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن شرک ان کی نگاہ میں اتنا ہلکا فعل ہے کہ نہ خدا اس سے بچنے کی فکر کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ طبعاً شرک کی تاویروں اور مضمونوں سے شرک کو تو حید کا لباس پہنانے میں بھی تامل نہیں کرتے اور حریفانہ کمال یہ ہے کہ شرک غیبی کو شرک خفیہ تک بنا ڈالتے ہیں۔

اسی سورہ نسا میں چند رکوع آگے ارشاد ہوتا ہے:-

وَاللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝ (رکوع ۱۵)

یقیناً اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ البتہ اس کو چھوڑ کر دوسرے گناہ جس کے لئے چاہے گا معاف کر دے گا۔ جو ظن اللہ کا شرک قرار دیتا ہے وہ مگر اسی میں بہت دُور نکل گیا۔ !

۱۵ ایک حدیث قدسی میں بھی مضمون یہی الفاظ نقل کیا گیا ہے:-

يَا بَنِي آدَمَ اِمْكُوا لَوْ تَقَاتَلْتُمْ بِغَيْرِ ابٍ اَوْ اُمٍّ مِنْ خَلْقٍ يَأْتِيَنَّكُمْ فَيَقْتُلُكُمْ لَا تَشْرِكُوا بِي شَيْئًا اَلَا اَتَيْتُكُمْ بِالْحَقِّ وَالْحَقِّ مُتَقَرَّرٌ (مشکوٰۃ باب الاستغفار بحوالہ ترمذی بروایت حضرت امام غزالی)

یعنی اے بن آدم! جب تو مجھ سے ملے تو چاہے زمین بھر گناہوں کا بوجھ لے کر آئے ہو مگر مجھ سے ملے اس حالت میں کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شرک نہ قرار دے تو یقیناً تجھے تیرے پاس ذہن بھر خوشی ملے گی۔ !

یعنی دوسرے گناہوں کے ارتکاب میں بھی آدمی وقتی طور پر رہد ہدایت سے منحرف کر جاتا ہے۔ لیکن اس کی نوعیت کچھ ایسے بھری ہوئی
چکنی زین پر چلنے والے کی لغزش کی سی ہوتی ہے، برخلاف اس کے ایک مشرک راہ ہدایت سے ہٹ کر اتنی قدر نکل جاتا ہے کہ
صلوات کے ٹپکلی ہی میں مرگشتہ و حیران ہو کر رہ جاتا ہے اور راہ ہدایت اس کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو جاتی ہے۔ جس کے
نتیجہ میں اُس کی سرکشگی اُس کی تباہی پر ختم ہوتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس معنوں کو نہایت بلیغ الفاظ میں ارشاد
فرمایا ہے۔ سورہ حج میں ہے:-

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَخُطِّمَهُ الطُّيُورُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الْأَرْضُ
فِي مَكَانٍ يَّجْهَتُنَّ ۝ (دکوع ۴)

جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گریا آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک
لے جائیں گے یا پھر اُس کو اسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کی ہڈیاں پس کر رہ جائیں گی!
تو مشرک کا ذہنی انحطاط ہے۔ وہ گریا آسمان سے اور سورہ مائدہ میں فرمایا کہ:-

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَدَّ النَّاسُ
وَمَا يُلْقِي الْإِنسَانُ إِلَّا مِنَ الْهَٰوَىٰ ۝ (دکوع ۱۰)

جو شخص اللہ کا شرک قرار دیتا ہے، اُس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اُس کا
ٹھکانا آگ ہے، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں!

یہی مشرک ہے جس کے متعلق سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش اٹھائے پیغمبروں کا نام بنام ذکر کرنے کے بعد فرمایا
ہے کہ وَكَوَفِّرْ لَهُمْ عَنْهُمْ مَصَٰكِنَ لَّا يُعْمَلُونَ ۝ (ملاحظہ فرمائیے نعرہ ۱۰) یعنی اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا
تو ان کا کہا کیا! اسب فارت ہو جاتا۔!

ہم پوچھتے ہیں کہ شرک سے مستحق دس سے زیادہ قہریمات اور کیا ہو سکتی ہیں؟ جب انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ جہت
کے اعمال بھی شرک کی وجہ سے قابلِ جہنم قرار پائے ہیں۔ تو وہ دوسرے کون ہیں جنہیں ”مشرک“ کے بعد لہجے اعمال کی کوئی جزا
ملنے یا مشرک کا سزا سے بچ رہنے کا اطمینان حاصل ہے۔ شرک تو عظیم عظیم ہے۔ اور ایسے تمام ظالموں کے لئے اللہ نے فیصلہ
فرمادیا ہے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اب ہمیں معلوم اللہ کے ارشاد کے معنی بلکہ میں کس کے ”ارشادات“ ظالموں کو
کہیں سے مدد پہنچنے کا یقین دلا رہے ہیں؟

(۲)

سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر قہریمات، ادبیات پرستی اور اس کے سائلے لوازم و مقتضیات شرک یا قریب بہ شرک یا شرک
کی طرف سے منسلک دس سالہ موزمان ہیں تو پھر سزا و عذابت کی واضح تعلیمات کی موجودگی میں خود مسلمانوں کے اندر اس کا
کثرت مشہور اس حد تک کیسے پہنچ گیا کہ آج شاید کوئی مشرک کوئی تقسیم اور کوئی گاؤں ایسا نہیں جو اس کی پرچائیں
سے محفوظ رہے۔ سو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ لایستثنیٰ الخبیث والطیث و لَوَّا عَجَبًا کَثْرَةُ الْخَبِيثَاتِ۔
یعنی پاک اور ناپاک یہ حال یکساں نہیں ہیں۔ اگرچہ ناپاک کی کثرت ہمارے لئے کتنی ہی تعجب انگیز کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا
جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ علم دین کی کمی اور انتہائی کمی کی وجہ سے ہے۔ مگر اصل یہ ہے کہ اس معاملہ کے بہت سے تاریخی

فنیاتی اور داخلی وحش راجی اسباب بھی ہیں۔ جن کی طرف ہم یہاں مختصراً اشارہ کئے دیتے ہیں۔

مسلمانان ہند کی پچھلی تاریخ پر جن لوگوں کی نظر ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کسی منظم کوشش کے نتیجہ میں نہیں پھیلے۔ چند مستثنیات کو چھوڑ کر عمومی حالت یہ رہی ہے کہ بالکل ایک غیر منظم طریقہ سے کہیں کوئی صاحب علم آگئے، جن کے اثر سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ کہیں کوئی تاجر پہنچ گیا، جس کے ساتھ ربط ضبط رکھنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اور کہیں کوئی نیک نفس اور خدا رسیدہ بزرگ تشریف لے آئے، جن کے بلند اخلاق اور پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر بہت سے لوگ دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بلکہ بہت سے تاریخی تہ کر سے تو اس امر کی شہادت بھی دیتے ہیں کہ بہت سے غیر مسلم، اسلام کے ابتدائی مقصدیات تک کو جاننے والے بغیر محض خوارق و کرامات کے متبادرہ سے مسلمانوں میں آمثال ہو گئے رہے۔ اس حالت میں ضروری تھا کہ حوالہ مسلمان ہوتے چلے گئے ان کے لشکر و عمل میں وہ پورا انقلاب لایا جاتا جو اسلام میں مطلوب ہے۔ کیونکہ تاریخ و فلسفیات پر اور بالخصوص اسلام و جاہلیت کی کشمکش پر جن لوگوں کی نظر ہے، وہ خوب جانتے ہیں کہ کسی دوسرے مذہب سے نکل کر اسلام میں آ جانا جتنا آسان ہے۔ اعتقادات و خیالات سے لے کر رسوم و اعمال تک کے ایک ایک گوشہ میں چوری طرح اسلامی روح کو جذب کرنا آسان نہیں ہے!

اس کے لئے باق عدہ تعلیم و تربیت اور ایک مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے اور خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین اور سعی اصلاح اس پر شاہد ہے کہ جاہلیت سے نکل کر آنے والے لوگوں کو اسلام کے معیار مطلوب تک پہنچانے کے لئے آپ نے مستقل اور مسلسل کتنی توجہ فرمائی اور اس کے باوجود عرب کے ابتدائی معاشرے میں کبھی کبھار جاہلی حکمران بھڑکتی تھی۔ یہ منظم اور انتھک جدوجہد کی ضرورت اس ملک اور اس معاشرہ میں ادنیٰ زیادہ اہم ہو جاتی ہے، جہاں مشرکانہ عقائد اور مشرکانہ خیالات و توہمات دل و دماغ میں خوب گہرے اترے ہوئے ہیں۔ اور مشرکانہ اعمال و رسوم انفرادی و اجتماعی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے شعبہ کو پوری طرح اپنے گہرے میں لئے ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے سرزمین ہند جو حیثیت رکھتی ہے اس سے کون واقف نہیں!

پس یہ نہایت ضروری تھا کہ اسلام کی اشاعت کے ساتھ ساتھ اس کے استحکام کا اُتار بھی بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہتمام کیا جاتا۔ اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ علماء نے اپنے مددوں اور تعلیمی خدمات کے ذریعہ اور معونیانے اپنی خالقوں اور اپنے سلسلہ معیت و ارشاد کے ذریعہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کی اپنی ہی کوشش جاری رکھی۔ مگر ایک طرف تو ان کے پاس ایسے ذرائع نہ تھے کہ نہایت وسیع پیمانہ پر دائرۂ اسلام میں آنے والے لاکھوں گروہوں افراد کی ممکن اصلاح کر دیتے۔ دوسری طرف ان کی کوششوں اور کاوشوں کے اثرات فطرتاً اُونچے اور متوسط طبع پر ہی پڑ سکتے تھے۔ اور انہی طبقوں نے کم و بیش فائدہ بھی اٹھایا۔ لیکن علوم الناس توحید کے تقاضوں سے بے خبر اور آہانی عقائد و اہام میں مبتلا رہے!

اسلام پھیلنے والے بزرگوں کی مساعی جمیلہ کو پوری طرح کامیاب بنانے کے لئے عین ضروری تھا کہ وقت کی حکومتیں ان کے ساتھ تعاون کریں، اور دوسرے مذاہب سے نکل کر آنے والے تمام مسلمان فرداً فرداً سہی، کم از کم اپنی ایک معتد بہ اکثریت کے ساتھ انفرادی و اجتماعی حیثیت سے اسلام میں پوری طرح جذب ہو جاتے۔ اسلامی حکومت تو غیر مسلموں کے لئے دنیا و اسلام کا ایک بہترین عملی مظہر اور مسلمانوں کے لئے ذرا المعرفۃ اور نبی عن المنکر کا ایک منظم ادارہ ہوا کرتی تھی۔ اس لئے مسلم حکمرانوں کا کام یہ تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ اسلام کی توحید کی بد نظام تعلیم و نظام قانون و سیاست

اور مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر لمحہ اسلامی تعلیم و تربیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔

کے ذریعہ اسلام کے استحکام کی کوشش کرنے میں ہاں بولگنہ و غفر کے جھنڈے اٹاتے رہے غیر سے آگے بڑھے اور اندرون ملک چاروں طرف پھیل گئے۔ یہ خونخوار نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اس اسلام بھی اُس وقت لائے تھے جب خود اس کے تہذیبی مرکزوں (مجاہد، عراق، اور شام وغیرہ) میں انحطاط رونما ہو چکا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ملک گیری اور کثرت کثافتی ہی کو زیادہ تر اپنا نصب العین بنالیا اور دُنیوی عیش و تنعم ہی کو بہت کچھ سمجھ بیٹھے۔ اس صورت حال میں ان کی حکومتیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا معیاری ادارہ نہیں بن سکتی تھیں اور نہ بنیں۔

یہ حکومتیں اسلامی دعوت و تبلیغ کا کام تو کیا انجام دیتیں جس اللہ کے بندوں نے یہ کام شروع کر رکھا تھا اور جس کے لئے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ اُن کے ساتھ تعاون تک نہ کیا بلکہ کتے ہی قوتوں اور مرقعوں پر وہ اپنے سارے وسائل و ذرائع اور اپنے سامانہ حاکمانہ اختیار کے ساتھ اُن کی راہ میں حائل ہوئیں اور ان بجاہدوں کو دہائی اثر و رسوخ اور شاہی اقتدار کا سخت مقابلہ کر کے اپنا کام جاری رکھنا پڑا۔ چنانچہ اس سلسلے میں وہ سخت سے سخت مظالم کا تختہ مستقیم بنے اور طرح طرح کی سختیاں بھیلتے رہے، اگرچہ سخت سلطنت پر جلوہ افروز ہونے والے سارے ہی سلطان بادشاہ تامل و ناکارہ اور فاسق و فاجر نہیں تھے۔ ان میں محسن الدین القس، ناصر الدین محمود، محمد تغلق، فیروز تغلق، سکندر لودی اور ایسے ہی بعض دوسرے فرمانروا بھی گزرے ہیں۔ جنہوں نے نیکی اور پاکیزگی کے لحاظ سے تاریخ میں ایک خاص مقام پیدا کیا ہے۔ لیکن ان کی دینداری اول تو شخصی دینداری یعنی، دوسرے انہوں نے شرک کو مٹانے اور توحید کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لئے تعلیم و تربیت اور تعقیق و تہا جن اہلے کی جو کوششیں کیں وہ مسلمانوں کی مدد و اخروں آبادی میں اُن کے ایک ایک فرد کے اندر شرک کے جراثیم کو پوری طرح ہلاک کر دینے کے لئے کافی نہیں تھیں۔ پرمرد و ثنی مٹ ہی نہ سکیں گے پوری طرح کا مباح ہونے میں بھی مال تھا۔ کیونکہ اُسے دن اچھے اور بُرے افراد کا اول بدل ہوا اصلاحی کوشش پر اثر انداز ہوتا اور یہ کوششیں بہت دیر سے نتائج تک پہنچنے میں نہ پاتیں کہ اس طرح ختم کر دی جاتیں مگر یا یہاں دین کی خدمت اور اصلاح حال کا کوئی کام کیا ہی نہیں گیا، اس لئے شرک اپنے پتھر پر نہ ٹکا لٹا ہی نہ اور اس کی سمیت سے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا ذہن متاثر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک وہ قدر بھی آگیا کہ ”شرک کو باقاعدہ سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی!

یہ مغلیہ خاندان کے مشہور بادشاہ اکبر کا دور تھا۔ جس میں اگر کائناتی قیامت نہ آئی ہو، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دین اسلام پر قیامت آگئی۔ یہ شخص اُن پرچہ تھا اور اس کے درباری و مصاحب سخت گمراہ کرنا مارے۔ اس کے محسوس دعوے میں نہ صرف یہ کہ اسلام کے دائرہ میں شرک اپنے عالم شیب و ناز و انداز کے ساتھ پورے گہرو و افتخار کا مظاہرہ کرتے ہوئے داخل ہوا بلکہ سوسے دین اسلام ہی پر خط تہ تیغ پھر گیا۔ اور بادشاہ کی خدمت میں ایک محضر نامہ پیش کیا گیا جس کا مضمون یہ تھا کہ۔

”بادشاہ نفل اللہ ہے، جہدی ہے، صاحب زمان ہی، امام عادل ہے، مجتہد العصر ہے،

کسی کا پابند نہیں، اس کا حکم صبر پر بالابے“

چنانچہ اسے معصومیت کی سند دے دیا گیا۔ اور وہ اپنی عقل کو بھی معصوم سمجھنے لگا۔ ایک صاحب تو یہاں تک بڑھے کہ اکبر کو خدا کا عکس ہی ظہر دیا۔ بس پھر کیا تھا ایک نئے دین کی بنیاد پڑ گئی۔ اس نئے دین کا نام برکس نہند نام دینی کاوند کے مصداق ”دین الہی“ رکھا گیا۔ اور اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ تجویز کیا گیا۔ جو لوگ اس دین میں داخل ہوتے ان کو ”دین اسلام مجازی و قطعی“ کہہ دیا اور دیدہ و شنیدہ ام سے توبہ کرنی پڑی اور ان کو لفظ ”جیدہ“ سے تعبیر کیا جاتا۔

بادشاہ پرستی اس دین کے ارکان میں سے ایک رکن تھی۔ چیلوں کو بادشاہ کی تصویر دی جاتی جسے وہ پکڑی میں لگاتے۔ ہر روز صبح کو بادشاہ کا درشن کیا جاتا اور بادشاہ کے سامنے جب حاضری دی جاتی تو اس کے سامنے سجدہ بجا لایا جاتا۔ درباری علماء و صوفیاء بے تکلف سجدہ فرماتے اور اس مزاجِ مشرک کو ”سجدہ تختیہ“ اور ”زمین پوس“ جیسے الفاظ کے پردہ میں چھپاتے، اکبری محل میں دائمی آگ کا دائرو روشن کیا گیا اور چراغ روشن کرنے کے وقت قیامِ تعظیمی کیا جانے لگا۔ حضرت مرثیہؒ کو بھی مجبور بنایا گیا۔ اور ستاروں کی پرستش بھی کی گئی۔ خوراک میں مشرک عورتوں سے شادیاں کیں، جس کی وجہ سے قصرِ شاہی میں منہ و تہذیب و معاشرت کا سکہ چلنے لگا۔ ان کے لئے قصر میں خاص عبادت خانے بنائے گئے، اور جنوں کی پوجا کا باقاعدہ انتظام ہوا۔ ہندو جہوار دیوالی، دسہرہ، راکھی پونم، شیواراتری وغیرہ پوری ہندو دھرم کے ساتھ منائے جانے لگے۔ شاہی محل میں جنوں کی رسم ادا کی جانے لگی۔ دن میں چار وقت آفتاب کی عبادت کی جاتی۔ اور آفتاب کے ایک ہزار ایک ناموں کا جاپ کیا جاتا۔ آفتاب کا نام زبان پر آتا تو ”جنت قدرتہ“ کے الفاظ کہے جاتے۔ پیشانی پر قشقہ لگا یا جاتا۔ دوش و کرپہ، جینو ٹو لایا جاتا اور گلے کی تعلیم کی جاتی۔

اب آپ ایک طرف اکبری عدوِ سلطنت اور حکومت کی اسلام دشمنی پر نظر کیجئے اور دوسری طرف ان کروڑوں مسلمانوں کا تصور کیجئے جو لاکھوں مربع میل زمین میں بکھیلے ہوئے اپنے غیر مسلم ہمسایوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اور پھر اندازہ لگائیے کہ جب ایک عظیم الشان شاہی حکومت کفر و مشرک کی علمبردار ہو تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی بات عدوِ دینی تعظیم و ترمیم اور ان کی ممکن ذہنی و مادی مسائل کے لئے ان چند علماء و صوفیاء کی کوششیں کس حد تک مفید ہو سکتی ہیں جو حکومت کے ذرائع و وسائل سے نہ صرف محروم ہو کر بلکہ ان کا پوری وقت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے متفرق طہر پر اپنا کام کر رہے ہوں!

کم و بیش دہلی صدی تک ”دین الہی“ کی تہرانہ سرپرستی کو کے جب اکبر دہلی سے رخصت ہوا تو جہانگیر تخت پر بیٹھا۔ نظریہ سیاست میں اس کا عدل قائم طور پر مشہور ہے۔ لیکن خود دین اسلام ہمارے لئے اتنا بڑا فہم کیا کہ محض سجدہ تختیہ نہ کرنے کے مجرم میں خدا کے ایک صالح و مصلح بندہ کو اس نے جیل میں بھیج دیا۔

جہاں تک اقامتِ توحید، اندازہ مشرک، ایثار سنت اور علمِ ہدایت کا تعلق ہے، نہ صرف شخصی زندگی میں بلکہ حکومت کے تمام ممکنہ وسائل و ذرائع کے ساتھ پوری اجتماعی زندگی میں اس کی ممکن جدوجہد کرنے والی محکموں میں صرف ایک ہی شخصیت تھی اور وہ ہے حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی شخصیت۔ عالمگیر نے مشرکانہ خیالات و نظریات کی اصلاح کرنے اور مشرکانہ رسوم و رواج کو دلیں نکال دینے کے لئے نصف صدی تک جہاد کیا۔ مگر ظاہر ہے کہ ان کی حکومت میں موروں کی حکومت تھی۔ اس لئے ان کی آنکھ بند رہنے ہی ان کے نازل اور ہدکار جانشینوں نے ان کے لئے کر کے پر پانی پھیر دیا۔

آپ اس وقت سے کہ مسلم حکومت کے خاتمہ تک تختِ دہلی پر بیٹھے واسے بادشاہوں کے حالات و خیالات کا مطالعہ کریں۔ تو کھپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت ہندوستان پر ایک قیامت کی سی تاریکی مسلط تھی۔ اس زمانہ میں نہ صرف اعتقادی خرابیاں پرورش باقی تھیں بلکہ اخلاقی بے جانیوں اور بے راہ رویوں کا بھی وہ طوفان مٹھا کہ اس نے مسلمانوں کے ہورے نظامِ اجتماعی کو تباہ و بالاکر ڈالا۔ اس زمانہ میں فوج و حکم کی جس طرح پوجا کی گئی اور سلطانین و امراء نے بدکاریوں اور بد اخلاقیوں کے جس طرح منظر ہرے کے اس کے ضد کرتے تا رہے کہہ دماغی نہیں پڑے کہ ایک مسلمان کی پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے۔

اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے شیخی فراموش نہ کرنا چاہا، انہیں مشرک و توحید کی بحث سے کیا تعلق نہ لگتا ہو۔

اگر قبر پر بھی ہی ہوں تو کیا معاف ہے، اگر اویا پڑے جاسے ہوں تو کیا بخیر ہے۔ اگر مشرکانہ بدعات کا زور ہے تو ان کا کیا بھگتا ہے۔ اگر شرک نے بیل کرکھ ہی زندگی کو لپیٹیں لے دیا ہے تو اس سے ان کا کیا نقصان ہے۔ چنانچہ یہی صورت حال تھی جس میں بتوں انہی کے مطابق مسلمانوں کو تخت و تاج سے محروم کر دیا گیا اھلک غیر مسلم قوم نے چودہ دست ہو کر اپنی حکومت کے لادینی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نے ذمہ داری کے دائرہ کو سیاست سے الگ کر لیا۔ بلکہ اپنے نظام تعلیم و تربیت، اپنے نظام تہذیب و تمدن اور اپنے نظام معیشت و معاشرت کے لحاظ سے کر دیا کہ وہ مسلمانوں کو دین سے بیگانہ بنا ڈالا۔

پھر جب اس قوم کا تسلط ختم ہوا اور یہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو جس حصہ ملک پر ہندو حکمران ہو گئے وہ تو یہ حال شرک سے پاک نہیں ہو سکتا۔ مگر جس حصہ پر مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہوئی، وہاں بھی انتہائی منظم اور باقاعدہ اصلاحی کوششوں اور ہر طرح کی قربانیوں کے باوجود ٹوٹن سب ہی ہو گئے ابھی وہ اصلاح مکمل نہیں ہو سکی جس کے نتیجے میں شرک اور اس کے لوازمات کو ٹوٹی طرح ملک بدر کر دیا جائے، کیونکہ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ جو گراہیاں صدیوں تک ہلتی اور بڑھتی چلی جاتی ہیں انہیں قدامت کی وجہ سے خود بخود تقدس اور برتری کی کامت حاصل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ان کی اصلاح کا کام بھی اسی مناسبت سے نہایت مشکل اور دیر طلب ہوتا ہے!

ان گراہیوں کی شراب کو جس چیز نے دوا کر دیا ہے بلکہ ہزاراں شرع بنادیا وہ بدعت زر علماء اور دنیا پرست صوفیاء کا وجود ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ان گراہیوں کی حمایت کرتے، شرک پر توحید کا پرہ ڈالنے، بدعت کو سنت بنانے اور مشرکانہ طریقوں کو سیرجواز دینے کے لئے موجود نہ رہتے تو مسلمانوں کو غلط کارہکوں اور اھلک غیر مسلموں سے جتنا نقصان پہنچا اُس کا آدھا حصہ بھی نہ پہنچتا۔ انہوں نے غلام کو بھی گزرا کیا اور حکومتوں کو بھی غلام راستہ پر ڈالا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جہاں چند علماء و صوفیاء حق دین اسلام کی اقامت و حمایت میں جانیں لڑا رہے ہیں ایسے مولوی اور مولوی بھی موجود ہیں جو ”جی حضوری“ بن کر اہل جاہ و منصب اور اہل باب اقتدار و حکومت کی غلط بینی و غلط کاری میں ان کے ساتھ ہیں، انہی کی سازشوں سے اہل حق پر بڑی بڑی آفتیں پڑیں اور وہ سخت سے سخت معیبتوں میں گرفتار ہوئے، اگر یہ ظالم ظالموں سے صرف رعاداری پرستے یا اگر انہوں اور غلط کاروں کا صرف ساتھ دینے پر اکتفا کرتے تو یہ بھی کئی بڑے مفسدہ کا موجب نہ تھا۔ مگر انہوں نے غلام اور اہل حکومت دونوں کے اندر اپنا تقدس قائم کرنے اور ان کو ان کی ضلالتوں پر مطمئن کر دینے کے لئے قرآن و حدیث کو بھی خوب خوب استعمال کیا۔ اور چونکہ یہ غلام اور اہل حکومت کے رہنما نہیں رہے ہیں بلکہ ان کا کام صرف ان کی چشم دایرہ کی طرف دیکھنا اھلک کی شہوات و مرفیات کا اجماع کرنا ہی رہا ہے اس لئے جو کچھ وہ کہتے اور کرتے۔ ہے یہ قرآن و حدیث کی دوسے اُسے جائز بتاتے رہے۔ اور آیات و حدیث کو توڑنے اور بدلنے اور انہیں اپنے مطلب کے سہنے میں داخل کرنے نے بڑی دبدب دینری سے کام لیا اور جہاں اس کی بھی گنجائش نظر آئی، وہاں ضعیف و موضوع معایات اور من گھڑت کہانیوں کا سہارا ڈھونڈا اور اس کا بھی ایسا اجماع لگایا کہ حق کا علم ہی اس کے نیچے دھب کر دیا گیا۔ کہیں باطل کو حق کا رنگ دیا گیا اور کہیں حق و باطل کو ایسا گڑبڑ کر دیا گیا کہ لوگوں کے لئے حق کی صورت پہچاننا مشکل ہو گیا!

اس قماش کے لوگوں کے تمام کارناموں کو چھوڑ کر اگر صرف ان کی حیرت و تعجبی کاوشوں پر نظر کی جائے۔ تو معلوم ہو گا کہ چھوٹے چھوٹے رسالوں سے لے کر بڑی بڑی کتابوں بلکہ قرآن کی تفسیروں تک انہوں نے آتنا زبردست طریقہ کر دیا کہ اس کے کچھ بات کسی جاہل کے منہ سے نکلتی ہے، اچانک وہ کتنی ہی غیر معمولی اہمیت ہو کر اور جو کام جاہل لوگ کہتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی غلط

اور بے ڈھنگا ہو، اس کی تائید و تصویب میں باسانی پچاسوں خیریں پیش کی جاسکتی ہیں۔ یہی خیریں لوگوں کا مرجع ہیں اور چونکہ ان خیروں میں قرآن و حدیث کا نام بھی بار بار آتا ہے، اس لئے لوگوں کو اس بات کا پورا اطمینان حاصل ہے کہ جو کچھ وہ کہہ اور کرتے ہیں وہ ہرگز قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔

یہ بڑی ہی افسوسناک صورت حال ہے۔ عامۃ الناس میں یہ صلاحیت کہاں سے آسکتی ہے کہ وہ عربی ادب کی ایک خاص حد تک تحصیل و تکمیل کریں، قرآن و حدیث کے وسیع ذخیرہ پر خوب گہری نظر رکھیں۔ اس ذخیرہ میں جہاں معنوی تحریکیں ادا و ایلیں کی گئی ہیں ان کی تائید و تصدیق، اختلافات میں حاکمہ کو کے جانب راجع کو اختیار کریں۔ شرعی احکام کی حکمتوں اور ماریکیوں کو سمجھیں اور حدود و مشرعہ کے نکتوں کو پائیں۔ پھر انکوں کی تاریخ پر بھی وسیع نظر ڈالیں اور ان کے تمام اقوال و افعال میں حق و ناحق اور مناسب و نامناسب کو بھی مہتر کرتے چلے جائیں۔

یہ سب کچھ اہل علم کا کام ہے اور جب انہیں میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی نکلتی چلی جائے جو ”بازمانہ بساز“ کے لئے بہرہ بر عمل ہوں اور دنیا پرستانہ اور مطلب جوئے ذہنی کے میدان میں انحراف میں تو علم کو اس کہاں سے گا۔ ان کی نگاہوں کا دائرہ پھیلے گا اور خوب پھیلے گا۔ اس کے شکر کرنے اہل کم ہونے کی آخر صورت کیلئے ہے ؟

ان مولویوں نے کتابوں اور رسالوں کا جو ڈھیر لگا دیا ہے اور اس میں کتاب و سنت کی کھلی کھلی معنوی تحریفات سے عوام کے مطلب کی جو جو باتیں چھانچی ہیں وہ تو بے شمار ہیں۔ مگر ہم محض ناگزین کی سرسری حقیقت کیلئے اپنے موضوع کی حد تک چند باتوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ایک ہی حاملہ سے اندازہ کیا جاسکے کہ پوری دیگ میں کیا ہے ؟

موجودہ زمانہ میں ایک صاحب نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ جب انہوں نے قرآن کو لکھا تو اس کی ابتدائی آیتوں میں ”ایاتک نستعین“ پر پہنچ کر وہ رک گئے۔ انہیں یہاں یہ مشکل پیش آئی کہ یہ لفظ تو اس پورے معتقدات کی جڑ پر ایک کاری ضرب لگا رہا ہے جو عامۃ الناس میں شائع و ذائع میں اہل جن کی بنیاد پر انہوں نے مشرکات و اعمال و رسوم کی ایک نئی شریعت ایجاد کر رکھی ہے۔ چنانچہ مفسر صاحب نے اس کا نسخہ کو راہ سے نکالنے یا کم از کم اسے مزبور بنا دینے کے لئے قرآن میں غلط و طعن کرنا شروع کیا۔ اور چند عقلی و تجربی دلائل کی کمک بھی ساتھ ساتھ لگے۔ پھر اس سے بھی کام نہ چلا تو غلطی دینے اور جہد باقی انداز میں گفتگو کر کے لوگوں کو عقلی و عقلی دلائل سے بے پروا کرنے کی کوشش کی۔

ایاتک نستعین میں حذر موجود ہے اور عربی کا ہر مہتمی اس کا ترجمہ اردو زبان میں یہی کر سکتا ہے کہ ”اے اللہ! ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں“ اگرچہ ”ہی“ کے حصہ کو اڑا دینے کے بعد راستہ کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ مگر ترجمہ کی تخریص کے باوجود متن تو جوں کا توں رہتا ہے، اور اس میں تحریف ممکن نہیں، اس لئے مفسر صاحب نے تفسیر کا ایک اور راستہ اختیار کیا اور وہ یہ ہے کہ اہل اللہ سے مدد مانگنا دراصل اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ اہل اللہ غیر اللہ نہیں ہوتے نہ فانی اللہ ہوتے ہیں۔ لہذا اپنی حاجت میں اللہ سے مدد مانگنا ایاتک نستعین کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ دیکھو! قرآن میں ”فَاعِیْنُوْنِیْ بِقُوَّتِیْ“ (یعنی تو مجھ سے میری مدد کرو) آیا ہے۔ یہ ذوالقرنین کا قول ہے۔ جب اس جیسے لبر دست اور طاقتور بادشاہ کو بھی دوسروں کی مدد ضروری ہوتی تو ہم جیسے کمزوروں کو اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں ضروری نہیں ؟

اس کے بعد وہ ”عقلی و تجربی دلائل“ پر آئے اور کہا کہ کوئی شخص اگر جنگل میں بھٹک جائے تو کیا وہ لوگوں کو تہیں پکارے گا کہ بھائیو! میری مدد کرو۔ میں اسی طرح ہم بھی بھٹکے ہوئے ہیں، اس لئے پکار رہے ہیں کہ ”یا غوث! یا خواجہ! ہمارے مدد کے لیے“۔

جب ان "قیمتی وہ کئی" میر بھی دلی مطلق نہ ہوا تو معاملہ دینے کی سوجھی اور ارشاد فرمایا کہ تم جس طرح پانی لانے کے لئے ملازم کو پکارا کرتے ہو اور ملازم کی یہ مدد جائز ہے تو اولیاء اللہ کو پکارنا اور ان سے مدد مانگنا کیوں ناجائز رہا۔ یہ سب کچھ کہہ جانے کے باوجود مفسر صاحب کی تسلی نہیں۔ وہ غریب جانتے تھے کہ عوام کو عقلی و عقلی باتوں سے زیادہ سروکار نہیں ہوتا۔ وہ تو صرف جذباتی باتوں سے متاثر ہوا کرتے ہیں اس لئے انہوں نے کہا کہ جو لوگ اولیاء اللہ کو نہیں ملتے وہ ایسے اور ایسے ہیں۔ اولیاء کا درجہ اتنا بلند ہے اور خدا تک براہ راست رسائی تم جیسے کمیزوں کا کام نہیں ہے، اس لئے ان کے واسطے سے پہنچو اور ان تک پہنچ جانا خدا ہی تک پہنچ جانا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔!

حالانکہ ان عام باتوں میں ایک بات بھی صحیح نہیں ہے۔ جہاں تک اسباب طبعی کا تعلق ہے ان سے کام لینا اور اس کام کے دوران میں ایک دوسرے کی مدد کرنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے اور اسی پر سائنس لینے اور زندہ رہنے کا دار و مدار ہے۔ لیکن فوق الطبعی اسباب کو پیدا کرنا اور اس سے کام لینا بالکل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور اس کے لئے اسی سے مدد مانگنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پیاس کی حالت میں اپنے خادم کو پانی لانے کے لئے پکارتا ہے تو وہ اسی لئے پکارتا ہے کہ خادم اُس کی آواز سنے اور پکارنے والے کو یقین ہے کہ اس کا خادم پانی لانے پر قادر ہے۔ لہذا اُس کا پکارنا اور یقین کرنا بالکل درست ہے کیونکہ یہ سب سلسلہ اسباب کے تحت ہے جس پر سامان نظام عالم قائم ہے۔ لیکن اگر وہ پانی کے لئے کسی دلی کو پکارے جو اس سے سیکڑوں ہزاروں میل دور کسی قبر میں دفن ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ان دلی صاحب کو سمیع و علیم سمجھتا ہے۔ اور اس کا اعتقاد دیتا ہے کہ عالم اسباب پر ان کی فرمانبرداری قائم ہے، جس کی وجہ سے وہ مافوق الطبعی طور پر سلسلہ اسباب کو پیدا کرنے اور اُسے حرکت دینے پر قادر ہیں اور یہی شرک فی الصفات ہے۔ جو کسی طرح جائز نہیں۔!

ابھیک پانی ہی کیا۔ زمین و آسمان اور اُن کی درمیانی جگہوں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے طبع و مافوق الطبعی اسباب کا مرہبہ نہ ہو۔ براہ راست اللہ تعالیٰ کے احقر میں نہ ہو۔ مگر طبعی اسباب سے کام لینا اور اُس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے اور اسی کا نام زندگی یا حیات ہے، اس لئے وہ تو بالکل جائز ہے، مگر اس سے ہٹ کر مافوق الطبعی طور پر اللہ تعالیٰ کے سوا یا اُس کے ساتھ کسی بن نہا کر اپنے جان چیز کو متصرفانہ فی الخلق سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا بالکل ناجائز ہے۔ ایسا کُفر و فسق و فجور ہے جس سے ہر انسان محتاج ہے، چاہے وہ اپنی فطرت میں کتنا ہی طاقتور و پابندی صفات میں کتنا ہی سرگزیدہ ہو۔

یہی چیز تھی جس کے لئے ذائقہ نہیں نے خَافِ عَيْنِي فِيْ رِقْوَةٍ کہا تھا۔ اُس نے اپنے ارد گرد کے زندہ لوگوں سے اپنے زیر تعمیر بند کے استھکان کے لئے جہانی محنت و مشقت کی مدد مانگی تھی۔ اس لئے یہ نہیں کیا تھا کہ بند کی ضرورت محسوس ہوئی تو گزرے ہوئے زمانے کے لوگوں کو قبروں سے بلانا شروع کر دیا۔ یا ان کو اس لئے پکارنے لگا کہ وہ مافوق الطبعی اسباب کو حرکت دے کر ایک کرشمہ یا کرامت کے ذریعہ اُس کے لئے ایک تعلیم شان بند بنا کر دے دیں۔

وہ کیا عباد و معبود کا تعلق تو عب و غہ کہتے ہی اُنچے مقام پر پہنچ جائے خود اس سے معبود کا اور معبود سے اُس کا تعلق کتنا ہی گہرا اور مضبوط ہو وہ عباد ہی رہتا ہے، اس کے اندر معبودیت یا الوہیت کا کوئی شائبہ تک نہیں آتا۔ اس عقیدہ پر خود وہ کلمہ شہادت ہی "داں ہے جے انا کر کے ایک شخص سلطان ہو ملت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد ا عبدہ و رسولہ"۔ اس میں اللہ کے سوا کسی کے راہ پرستے کی قطعی نفی کا لفظ ہے۔ آپ لفظ "الہ" کے لغوی معانی کی تحقیق کریں تو آپ کو

معلوم ہو گا کہ اس میں حاجت روائی، مشکل کشائی، پناہ دہندگی اور لطفِ نعمان پہنچانے کے تمام مافوق الطبعی تعصبات موجود ہیں۔
پھر حضور پر جس حیثیت سے ایمان لانا اور اس کی بار بار گواہی دیتے رہنا فرض ہے وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھیں لیکن آپ اللہ کے
پہلے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے ساتھ امتہائی یگزیدگی کا تعلق رکھنے کے باوجود آپ میں الہیت کی ایک صفت بھی نہیں
پائی جاتی۔!

اب فرمائیے کہ کلمہ کی دوسری ایک مسلمان کا جو عقیدہ رہنا چاہیے اس کے برخلاف عقائد رکھتے ہوئے کلمہ پڑھتے رہنا آخر
کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر آپ بھٹکے ہوئے ہیں تو خدا نے ہدایت کا راستہ روشن کر کے رکھ دیا ہے، اُس پر چلئے۔ اسے چھوڑ کر
اور ہدایت یافتہ اسلاف کو بھار کر تو آپ اور زیادہ بھٹکے جاوے ہیں۔!

لطف یہ ہے کہ مفسرین نے اِتِّبَاكَ تَسْتَعِينُ کی تفسیر میں محض استعانت بغیر اللہ ہی کا ذکر نہیں کیا۔ بلکہ لگے اُتھوں فاتحہ
وغیرہ قسم کی بہت سی چیزوں کا بھی اسی شان کے ساتھ ذکر فرما دیا۔ اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں قرآن کی بسم اللہ ہی البالیسی
”نکستہ آفرینیں“ سے کی گئی ہو، وہاں پورے قرآن کی تفسیر کا کیا رنگ ہو گا۔!

ایک اور مثال لیجئے:-

عامۃ الناس میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ مرتبے کے بعد بڑی زبردست قوت کے مالک بن جاتے ہیں۔ وہ ساری دنیا کی
باتوں کو جانتے، ساری آواذوں اور دعاؤں کو سُننے، تمام حرکات و سکنات کو دیکھتے، اُن کے حضور پیش کی جانے والی تمام درخاستوں کو
پڑھتے اور ہر کارِ روائی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ وہ نذر دینے والوں سے خوش اور مت بڑی نہ کرنے والوں سے ناخوش ہوتے ہیں اور دفع
مضرّات و دفع بلیات اور عطاء و بخشش کے بڑے وسیع اختیارات رکھتے ہیں۔ اس خیال کی تائید و تقویب کے لئے جب قرآن
پر نظر ڈالی گئی تو وہ اس آیت پر جا کر ٹھہری:-

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَمْوَاتٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۝

ہں کہہ دیا گیا کہ دیکھو! یہ جیات بعد مرن کا کتنا کھلا اثبات ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ہی نے ان بزرگوں کو اَحْيَاءُ (زندہ لوگ)
فرمایا ہے۔ اور وہ بھی اتنی تاکید کے ساتھ کہ ”انہیں مردہ نہ کہو“۔ پس معلوم ہوا کہ زندہ نہ سمجھنا تو ایک طرف انہیں زبان سے مردہ تک کہنا
جائز نہیں جو شخص ”مردہ“ کا لفظ زبان سے نکالنا ہے وہ سخت گستاخِ ادب ہے دین پر۔ پھر یہ جیات، انتقالِ مکانی کے بعد کہ ہے
اس لئے وہ جیات دنیوی کے مقت بلکہ انتہی اعلیٰ و اشرف پر کہ اس دنیا کا کوئی شخص اُس کا تصور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسی لئے آیت کے
آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَا تَشْعُرُونَ (تم سمجھ نہیں سکتے)۔ یہ گئی یہ بات کہ اس آیت میں اُن لوگوں کا ذکر ہے۔ جو
فی سبیل اللہ قتل کئے جائیں۔ تمام اولیاء و بزرگانِ دین کا عموم اس سے نہیں نکلتا تو اس شبہ کا ازالہ اس طرح کیا گیا کہ کافر کے
لہجہ سے قتل ہونے والا انسان جب یہ مرتبہ حاصل کر لے کہ جملہ عشیقِ الہی کی تلوار سے قتل ہونے والا یہ مرتبہ کیوں نہیں حاصل کر سکتا۔
بلکہ عزیز کیجئے تو اس قسم کے لوگ ہی عام شہداء سے بہت بلند و بالا ہیں علیہ

۱۔ اس کی مقدمہ کی شرح و تفسیر کے لئے اسی شمارہ کا ”فتحِ اول“ ضرور ملاحظہ فرمایا جائے (ایڈیٹر)

۲۔ غازی نے پہلے شہادتِ اندرنگ و بہرست فاضل کا شہیدِ عشق فاضل تر از دوست

در روزِ قیامت اس ہاؤ کے ماند دیکھتے دشمنِ است و اک کشتہ دوست

اگرچہ آیت کی یہ تفسیر ہی عادتہ الناس کے عقیدہ کو خوب مضبوط کر دیتی ہے۔ مگر پھر بھی یہ کچھ طبعی و عالی اور ناکافی سی ہے۔ کیونکہ بزرگان دین کی جابت رزخ سے جس طرح اسرار الوہیت کی صفات کو وابستہ کیا گیا ہے اس کے لئے مزید تائید کی ضرورت ہے۔ اس لئے یہ کسر بھی پوری کر دی گئی۔ کہا گیا کہ بزرگان دین طرح طرح کے عت عابدوں سے، اپنی روح کو دنیا میں اتنا طاقتور بنا لیتے ہیں کہ استقلال مکانی کے بعد ان کی روح جندی میں پروا کرنے وقت امر رب ہی بن جاتی ہے۔ پھر وہ جو کچھ کرتی ہے، خدا کا فیصلہ ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں آتا ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

یعنی لوگ اس سے، روئے مسحق پوچھتے ہیں۔ آپ فرمادیتے کہ روح تو امر رب سے

مراد ہم کی عس کا ذکر کرتے ہوئے چند مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔

وَأَنزَلْنَا الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

یعنی جب میں اس میں رہی رات پھونک دوں

حالانکہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے، اس میں سب سے اولیٰ قائل زوج بات یہ ہے کہ میں احیاء کی نفس میں مشہد اور ادب اور جہات سے متعلق معنی ہائے جابہ کہہ لیئے۔ لیکن اس کو الوہیت کی صفات سے منفعہ نہ کیجئے۔ یہی تو مشرک ہے، جس کی نزدیک سے سادہ قرآن صراحتاً ہے۔ قرآن کی پوری دعوت ہی توحیدِ الہ کی بنیاد پر ہے۔ اس لئے اس کی کسی آیت کی ایسی تفسیر مگر عارضہ نہیں جو اس کی پوری تعلیم اور اس کے سارے اصول و کلیات کے خلاف سربراہی قسم کی تفسیری کوشش دراصل معنوی غولیں ہیں۔ وہ گئیں آیات قل الروح اور وَأَنزَلْنَا الرُّوحَ جو جہاں تک پہلی آیت کا تعلق ہے، اس میں لفظ "روح" ہی کے متعلق اہل تفسیر کا اختلاف ہے کہ اس سے مراد جان ہے یا کچھ اور؟

اتن عباس، قتادہ، حسن قتیری وغیرہم نے روح کے معنی وحی یا وحی لانے والا فرشتہ بیان کئے ہیں۔ تاہم اس سے مراد جان ہی ہونہ بھی اس کے لئے جن امور وحی کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ یعنی معیرہ رب کے حکم سے ہے نہ کہ خود امر رب ہے۔ لفظ میں کو نظر انداز کر دینے سے مفہوم کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ یہی حال دوسری آیت کا ہے۔ اس میں اولیٰ تو یہ نہیں فرمایا کہ "میں اپنی روح پھونک دوں" بلکہ یہ فرمایا ہے کہ "اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں"۔ دوسرے اس کا مفہوم محض یہ ہے کہ انسانی روح صفات اتنی کا ایک عکس یا پرتو ہے اور اسی عکس یا پرتو کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ اور ملائکہ سمیت تمام موجودات ارضی کا مسجد قرار پایا ہے۔ اس سے یہ مطلب نکال بیٹھا کہ صفات اتنی میں سے ایک حصہ پانا الوہیت کا کوئی جزو پالینے کا ہم معنی ہے۔ اتنی بڑی غلطی ہے کہ قرآن کی پوری تعلیم ہی پر غلط فہمی ہے۔ قرآن نے اپنی تعلیم مبہم و متعلق بنا کر پیش نہیں کی ہے۔ اگر کہیں احتیاط سے کام لیا جائے تو دوسری جگہ تو ضیح و تفصیل بھی کر دی ہے۔ اور اس کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو اس کے پیش کردہ تصورِ الہ پر غلط طریقے سے اثر انداز ہوتی ہو۔ یہ تو خود لوگوں کی اپنی ہی مشرک پرستانہ ذہنیت اور اس ذہنیت کو تقویت دینے والی فتنہ جو مانہ نیت ہے جس کے نتیجہ اثر توحید کی تعلیم دینے والی کتاب میں مشرک کے جرائم کھیلنے نظر آتے ہیں۔

فرید ایک مثال سنئے:-

عوام کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ دوسری تمام بخششوں کی طرح عطا و لاف کے لئے بھی اولیاء اللہ صرف خدا سے دعا کرتے ہیں بلکہ خود بھی اُسے جتنے پرتا دے ہیں۔ چنانچہ اس کا نظارہ ان کی زبانوں ہی سے نہیں بلکہ باقاعدہ ان کی تحریروں سے بھی ہوتا ہے۔ جو وہ

دو فرشتوں کی شکل میں مزارات اولیاء پر لٹکتے ہیں۔ ان میں صاف صاف اہل قبور سے خطاب کیا جاتا ہے کہ ہمیں اولاد دیکھئے۔ اب کیسے ممکن تھا کہ جن مولویوں کا سارا عقائد ہی عوام کے عقائد و اعمال سے وابستہ ہے، وہ اسے بھی سنبھال نہ دیں۔ چنانچہ اس غرض کے لئے انہوں نے قرآن میں لڑھکائی اور متلاش و تھنص کا کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔ اگر وہ طلب ہدایت کے لئے قرآن پڑھتے تو کسی مقام کی دو چار آیتیں ہی ان کی ہدایت کے لئے کافی تھیں۔ مگر وہاں سے سے طلب ہدایت ہی مقصود نہ تھی۔ وہاں تو مقصود صرف یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح کہیں سے کوئی اشارہ ہی انسان کی آنکھوں سے اُن کے پیاسے عوام کے عقائد کی صحت پر تبر نصیحت ثابت ہو سکے۔ چنانچہ وہ یہی وہ ایسی آیات ہر سے گزرتے۔ جن میں نہایت صاف و صریح الفاظ کے ساتھ اُن کے عقائد کا ابطال اور صحیح عقائد کا اثبات موجود ہے۔ اللہ نے پھر پھر کر حقائق و اقصیہ کو بیان فرمایا ہے۔ مگر اُن کے پھرے ہوئے ذہن میں کوئی بات ترمز نہ سکی۔ جب قرآن کے مجموعی معانی و مطالب میں اپنے مفید مطلب بات کے پالنے سے وہ مایوس ہو گئے تو پھر لفظ لفظ اور حرف حرف کو دیکھنا شروع کیا۔ تاکہ اگر کوئی رانی جو کہیں مل سکتے تو وہ ابے نحوی اور صرفی علم کا دوسرے اسے پہاڑ بنادیں۔ بالآخر ان کو رنگہ سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں آیت۔

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ بِأَنَّكَ كَذَبْتِ لَنَا غَلَاً مَا نَحْكُمُ ۝

برہا کہ تم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم نے کہا کہ میں نے تم کو جھوٹا کہا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو یا یہ جو دلیل اس بات کی کہ اویاء اللہ کو عطاء اولاد پر پوری قدرت حاصل ہے۔ یہاں فرشتہ نے اولاد کی بخشش کو اپنی طرف منسوب کیا۔ لہذا مسجود ملائک انسان اور انسانوں میں بھی نہایت بزرگ و برتر ہستیوں کے لئے بھلائی کیسے ناممکن ہے کہ وہ اولاد جیسی چیز نہ دے سکیں۔

حالانکہ اس معاملہ کی اصلیت صرف اتنی ہے کہ فرشتہ نے ”بخشنے“ کا فعل محض مجازی طور پر استعمال کیا ہے۔ وہ خود کہتا ہو کہ ”ہیں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں“

آیت مذکورہ کا سیاق و سباق دیکھئے! اللہ تعالیٰ خدا اس فرشتہ کے متعلق فرماتا ہے کہ قَا سَلَّمْنَا إِلَيْهَا ثُمَّ وَجَّهْنَا مَرْيَمَ كَوْمِمْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَبْلُ بِمَا كَانَتْ تَقْتُلُ النَّاسَ بِمَا كَانَتْ تَكْفُرُ ۝ (آپ کا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لئے بہت آسان ہے)

فرشتہ کا یہ قول اس کے زیر بحث قول کو قطعی طور پر مجاز کا رنگ دے رہا ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے کار تخلیق میں فرشتوں یا کسی اور مخلوق کو اپنا شریک بنا رکھا ہے؟

خدا کے ملنے والوں میں نہ کوئی انسان ایسا پایا گیا ہے اور نہ کبھی پایا جائے گا جو خدا کے خالق واحد ہونے اور کائنات پر حاکم و بے جان چیز کے مخلوق ہونے کا انکار کرتا ہو۔ جب انسان اور فرشتے اس لئے مخلوق ہیں تو مخلوق ہی کو کار تخلیق میں شریک کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ پھر حق تعالیٰ جن شاء خود فرماتے ہیں:-

وَيَجْعَلُهَا إِنْسًا مِّنْ خَلْقِ بَشَرٍ ۝

وہم یہ اس لئے کہیں گے کہ اس طرح کے کوڑوں کے لئے ایک نئی نسل اور اپنی طرح کے نسل بنادیں

یہی واقعہ صحنہ آل عمران کے پانچویں رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ ایک فرشتہ نہیں بلکہ

فرشتوں کی ایک جماعت حضرت مریم کے پاس آئی تھی اور اس لئے آئی تھی کہ مریم کو لڑکے کی بشارت دے۔ سرگودہ کی حیثیت سے

جب ایک فرشتہ حضرت مریم سے مخاطب ہوا تو کہا کہ:-
 كَذٰلِكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اِذَا قُلِيَ اَمْرًا فَاَتَمَّ الْقَوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

ایسا ہی ہوگا۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو پس :-

کہہ دیتا ہے کہ ہوجا اور وہ ہوجاتا ہے۔

کیا یہ کُنْ فَيَكُوْنُ کی شان بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لئے مختص ہے؟ کیا اس میں بھی اُس نے فرشتوں اور انسانوں کو شریک ٹھہرایا ہے؟ اگر بات یہ نہیں ہے تو ماننا چاہیے کہ فرشتہ لڑکا دینے کے لئے نہیں بلکہ صرف بشارت دینے کے لئے آیا تھا۔ مگر جب انسانی شکل میں متجلی ہو کر حضرت مریم کے سامنے آگیا تو اُس نے بشارت کی تقویت کے لئے لڑکا بچنے کا فعل مجاری طور پر اپنی طرف منسوب کر لیا۔ پھر اقرآن کو آخر خود اس نقطہ لَّا هَبَّ كَسْبًا وَقَسْبًا ہي اس درجہ سے مجاز کو حقیقت کی طرف لے جانے کے سارے راستے بند کر دیتا ہے۔

اس سلسلہ میں سورہ اعراف کے آخری رکوع کی ابتدائی آیات کا مطالعہ نہایت بعیرت افرد ہوگا۔ فرمایا ہے:-

هُوَ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ جَنَّتَهُمَا نَرًا وَجَعَلَ لِبَنَاتِكُنَّ اِلَيْهَا
 فَلَمَّا نَفْسُهَا مَلَّتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَهَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دُعَوْنَا اللَّهَ رَبَّهِمَا
 لَبْنُ اُنْتَبِنَا صَالِحًا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَشَاكِرِ ۝ فَلَمَّا اَنَّا هُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ
 فِيْهِمَا اِنَّا هُمَا نَحْنُ وَاللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

وہی ہے جس نے تئیں ایک جان سے پیدا کیا اسامی کی جنس سے اُس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد "عورت کو لڑکا نکالیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لئے لئے وہ جلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہوئی تو دونوں نے مل کر اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر مجھ کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے مگر جب اللہ نے اُن کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو اس کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے اُس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں!

ان آیات پر تفہیم القرآن میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مدظلہ نے جو حاشیہ لکھا ہے اُس کا حسب ذیل پیرا گراف بار بار پڑھئے اور عبرت حاصل کرنے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں:-

"ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی مذمت کی ہے وہ عرب کے مشرکین تھے اور اُن کا قصور یہ تھا کہ وہ صحیح و سالم اولاد پیدا ہونے کے لئے تو خدا ہی سے دُعا مانگتے تھے مگر جب بچہ پیدا ہوجاتا تھا تو اللہ کے اس عطیہ میں دُسرؤں کو شکر کا عندہ دار ٹھہرا لیتے تھے۔ بلاشبہ یہ حالت بھی نہایت بُری تھی لیکن اب جو شرک ہم توحید کے عقیدوں میں پار ہے ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ ظالم تو اولاد بھی بیخود ہی سے مانگتے ہیں۔ حمل کے زمانہ میں منتیں بھی بیخودوں کے نام ہی کی مانتے ہیں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد نیاز بھی اپنی کے استافوں پر چڑھاتے ہیں۔ اس پر بھی زمانہ جاہلیت کے عرب مشرک تھے اور یہ موحدم ہیں۔ اُن کے لئے جہنم واجب تھی اور ان کے لئے نجات کی گارنٹی ہے۔ اُن کی گرامیوں

ہر تنقید کی زبانیں تیز ہیں مگر ان کی گرامیوں پر کوئی تنقید کر بیٹھے تو مذہبی دہانوں میں بے چینی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اسی حالت کا ماتم حالی مروجہ تے اپنی سدس میں کیا ہے۔

کرے غیر گربت کی پڑ جا تو کافر جو ٹھڑاے بیٹا خدا کا تو کافر
جھکے آگبر ہر سجدہ تو کافر کو اکب میں ملے کر کشہ تو کافر
مگر مومنوں پر کشادہ ہیں ماہیں

پرستش کریں شرق سے جبکی چاہیں

بنی کو جو چاہیں خدا کو دکھائیں امانوں کا رتبہ بنی سے طہائیں
مزاروں پہ جا کے تدریس پڑھائیں شہیدوں سے جا کے مانگیں عائیں

نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے

نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

یہ غور نہ تو خدا قرآن کی تفسیر کا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ہاں قبروں اور قبر والوں کے تعلق سے جو رکبیں رنج ہیں ان کے کوئی اصطلاحی نام تو قرآن و حدیث میں نہیں ملتے۔ اس لئے ضروری ہو کہ ان کے ایسے نام تجویز کر دیے جائیں جو فی نفسہ متاہل اعتراض میں نہ ہوں اور شرک جہلی کی تعریف میں بھی نہ آسکیں۔ چنانچہ مولویوں نے یہ فنی خدمت بھی خوب انجام دی ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں:-

آپ ان تمام کھانوں سے واقف ہی ہوں گے جو خاص خاص تاریخوں میں، بڑے اہتمام و احترام کے ساتھ، مخصوص آداب و قواعد کے تحت مسلمانوں کے ہاں پکائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک باقاعدہ نظام فکر و عمل ہے۔ اس کے الگ الگ اجزاء کو لیجئے تو خواہ مخواہ ان کے تعین و عدم تعین اور جزو و عدم جزو کی بحث پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس مجموعہ کا ایک مختصر اور مفید نام فاقحہ رکھا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ لفظ کوئی بُرا اور بے معنی نہیں ہے۔ ایک اچھا لفظ بمعنی لفظ ہے اور قرآن کی ایک سورۃ کا نام بھی ہے اور سورۃ بھی وہ جو جسے خود قرآن نے سید۔ ب۔ انشائی کہا ہے۔ یعنی سات ایسی آیتیں جو بار بار دہرائی جسنے کے لائق ہیں۔ اس کی فضیلت اسی سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-

لَا صَلَوةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْبُکْرَةِ !

یعنی سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ بھلا اس پر اعتراض کی گنجائش ہی کیا ہے۔ لیکن آپ کو صاف محسوس ہوگا کہ لفظ ”فاتحہ“ کے معنی اور خود سورۃ فاتحہ سے عقیدہ و عمل کے اس پورے نظام کو کوئی دُور و قریب کا تعلق نہیں ہے جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اب آپ اگر ”فاتحہ“ کے قائلین سے یہ فرمائیں کہ تم جو نمازیں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو یا غیر از نماز کہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتے ہو، اسی کو کافی سمجھو اور اس کے سوا ”فاتحہ“ کے نام سے کچھ نہ کرو تو ان میں سے کوئی شخص اس کے لئے آمادہ نہ ہوگا۔ مگر اس کے باوجود ”فاتحہ“ کے نام سے جو کچھ کیا جاتا ہے۔ اس کو یہ ایک لفظ اعتراض کی زد سے نکال لیتا ہے۔

یہ گنتی فاتحہ کی غرض تو اس کے لئے بھی کوئی ایسا ہی یا معنی بلکہ طریقی تعویذات سے قریب تر کوئی لفظ چاہیے تاکہ مقصد کی پاکیزگی ثابت ہو جائے بعد عمل کی پاکیزگی خود بخود ثابت ہو جائے۔ چنانچہ فاتحہ کی غرض کو ”ایصال ثواب“ کا نام دیا گیا۔

جس کے معنی میں "ثواب پہنچانا" جہاں تک موصول کو ثواب پہنچانے کا تعلق ہے، اس کی ذیل بعض شکلیں خور حدیث نبوی میں موجود ہیں اور انہم فقہ بھی قائل ہیں کہ بدنی اور مالی عبادات کا ثواب پہنچ سکتا ہے، پس عقیدہ و عمل کی بہت سی فراہیاں اس لفظ کے پیچھے چا چھپیں اور کسی فقیہ کے لئے یہ مشکل ہو گیا کہ وہ "ایصال ثواب" کو ناجائز کہے۔ مگر اس سلسلہ میں جو بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر صرف دو باتیں قابل توجہ ہیں:-

۱۔ ایک تو یہ کہ فرق و حدیث نبوی میں ایصال ثواب کی بہترین صورت یہ تجویز کی گئی ہے کہ "دی اپنے ساتھ اپنے اسلاف کو بھی دعوات خیر میں شریک رکھے۔ دعا خیر سے زیادہ بہتر نفعہ اور کوئی نہیں ہے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کے لئے بدنی یا مالی عبادت کی اجازت دی بھی ہے تو وہ بھی کبھی کبھار۔ یہ کہیں نہیں پایا جاتا کہ آدمی اسے معمول ہی بنائے اور فرائض تک سے بے پروا ہو کر اس کام میں اپنی قوت اور دولت کا ایک بڑا حصہ خرچ کرے پھر یہ "ایصال ثواب" کے نام سے کئے جانے والے بے چوڑے کاموں کی اصل علت کیا ہے؟

۲۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کے اصل مستحق ہمارے وہ اعزاء و اقربا و یاد دست احباب ہیں جن کی وفات ہمارے سلسلے ہوئی ہے، اور جن کے حالات سے ہم واقف رہے ہیں، یا پھر وہ لوگ ہیں جن کے متعلق کم از کم ہمارا گمان یہ ہو کہ وہ ثواب کے محتاج یا مستحق ہیں۔ مگر جن بزرگوں نے خود اپنی نیکی اور پرہیزگاری سے اپنے لئے ثواب کا بہت کچھ سراپا اکٹھا کر لیا ہو بلکہ ان کی بزرگی یہاں تک تسلیم کر لی گئی ہو کہ وہ "ایصال ثواب" کرنے والوں کے نزدیک اہمیت تک میں شریک ہو گئے ہوں۔ جس کی بنا پر وہ انہیں پکارتے اور اپنی حاجات میں مدد مانگتے ہیں تو انہیں "ثواب" پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ آخر کوئی یہ بھی تو سوچے کہ ثواب کس قسم کے لوگوں کی طرف سے کس قسم کے لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے؟ کیا آپ کے خزانہ میں ثواب اتنی بڑی مقدار میں جمع ہے کہ آپ کو اس کا سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے اور آپ مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنا ناماز ضرورت ثواب دوسروں کو پہنچا دیا جائے؟ اور پہنچے بھی وہ آپ کی طرف سے حضرت پیروں پر اور خواجہ امیری وغیرہ جیسے بزرگوں کو؟

یہی حال قبر پرستی اور اس کے سادے لازم و مفقعات کا بھی ہے۔ "قبر پرستی" کو "زیارت قبر" کا شرعی نام دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ "زیارت قبر" نہیں "عبادت قبر" ہے۔ قبروں پر حاضری دینے کی اصل غرض من کو تو شل اور اکتساب فیض وغیرہ جیسے الفاظ کے خوشنما پردوں میں چھپایا گیا ہے۔ حالانکہ کسی ولی کی قبر پر حاضری دے کر یہ سمجھنا کہ چھوٹے صاحب تک رسائی ہو چکی ہے۔ اب وہ ہمیں بڑے صاحب کے اہل پہنچائے، ان کے اہل ہماری سفارش کرنے اور ہمیں ان کا مقرب بنانے کا اختیار رکھتے ہیں یا اس قبر کو فیض کا ایک بحر ذخار سمجھ بیٹھتے۔ جہاں سے ہر حاجت مند کو اپنی ہر چھوٹی بڑی مادی و روحانی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان مل جایا کرتا ہے بے ریب و شک ایک شرکاء عقیدہ ہے نام کی تبدیلی سے حقیقت نہیں بدل جایا کرتی اور نہ حقیقت کی تبدیلی کو نام کی تبدیلی کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ تو شل کی حقیقت یہ ہے کہ عذاتِ تعالیٰ سے ذواتِ صالحہ کو وسیلہ بناتے ہوئے دعا کی جائے جیسا کہ حضرت عمرؓ نے اپنی دعائیں کہا تھا کہ

لے۔ واضح رہے کہ اس سلسلہ میں چار، عدم جواز اور سکوت کے لحاظ سے علماء و محققین کے تین مسلک ہیں اور تینوں کے دلائل ہیں۔ حسب مراتب کچھ نہ کچھ وزن پایا جاتا ہے۔ جو لوگ اس سلسلہ کے تمام اطراف سے پوری آگاہی حاصل کرنا چاہیں انہیں خود مطالعہ و تحقیق سے کام لینا چاہیے۔ ہم نے محض برسبیل ذکر یہاں جواز کے پہلو کو پیش نظر رکھا ہے؛

بَاثًا تَقُولُ سَلِّ إِلَيْنَا رِسَالَةً! ہم اپنے نبی کے چلے تیرے دربار میں تو سئل کرتے ہیں یا ہم اپنے نبی کے چما کو تیرے پاس وسیلہ بلاتے ہیں (مگر اس کا التزام کر لینا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے معنی ہیں کہ یا تو خدا وسیلہ کے بغیر کسی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یا اس پر مخلوق کا کوئی حق ہے کہ جس کا واسطہ بار بار دلیا جا رہا ہے اور یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔

۱۔ اکتساب فیض کا معادہ کہ اس کی حقیقت اُن تصورات سے خود بخود ٹھکر کر سامنے آ جاتی ہے جو شریعت نے اپنے پیروؤں کو دیئے ہیں۔ ہر مسلمان کو سلف صالحین کے حالات و خیالات اور اُن کی باقیات سے پوری واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ اور اس کے مطابق خود اتباع شریعت اور ارتقا روحانیت میں سرگرم رہنا چاہیئے۔ اس حال میں اگر وہ کسی مرد صالح کی قبر پر ملے تو اسے یقیناً روحانی بالیدگی اور قلبی نورانیت حاصل ہوگی اور یہی آخری حد ہے جہاں تک ایک مسلمان مدد و شریعت میں رہ کر جا سکتا ہے! (قلبی توانہت اور روحانی بالیدگی کا سبب یہ ہوگا کہ نماز اگر بھی چیز "اکتساب فیض" ہے تو اس کے جائز ہونے میں کام نہیں پر سکتا۔ بلکہ جائز و مفاد و دوسری اشیاء کے ساتھ جن سنتوں، مرادوں اور قوانین و غیرہ کا ہنگامہ قبروں پر جاری ہے، اس پر تو اکتساب فیض کا اطلاق نہ فعلی حیثیت سے ہو سکتا ہے نہ معنوی اعتبار سے۔ تاہم اس خاص فعل کے لئے بھی مولویوں نے چند اصطلاحات غلام کو شے رکھی ہیں۔ "بھینٹ" کا فطر جو تکسایک ہندی لفظ ہے اور مندر دی اور استخوانوں کے لئے مخصوص ہے۔ اس لئے آپ کسی مسلمان کی زبان سے یہ لفظ نہ سن سکیں گے، البتہ اسی چیز کے لئے جو افادہ انھیں علماء کے دربار سے مل گئے ہیں وہ میں نذر، نیاز وغیرہ دیکھئے! کسی قدر بے ضرر اور معصوم الفاظ ہیں۔ اگرچہ لغوی و معنوی اعتبار سے اُن کا استعمال غیر اللہ کے لئے بہت کچھ محفل نذر ہے مگر نذر تو نذرانہ اور تحفہ کے معنی میں مستعمل ہی ہے اور نذرانے کے لفظ کو بھی لوگ ایک دوسرے کے لئے بے تکلف نہ استعمال کرتے ہیں۔ اس لئے اس میں کراہت، نفرت اور حرمت کی وہ شدت نہیں ہے، جو بھینٹ، پڑھاوا اور نذر غیر اللہ وغیرہ الفاظ میں پائی جاتی ہے!

مگر یہ تو محض ایک فعل ہے، ایسے کتنے ہی مختلف افعال کا ارتکاب سال بہ سال قبروں پر ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس پورے بکھیرے میں دولت، قوت اور نعمت کافروں کہاں تک جا پہنچتا ہے اور کھانے بجانے اور ناپ و نگاہ تک کی رنگینیاں اس میں کس طرح جلوہ دکھاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے ہنگامہ کا، جو کہیں کہیں اور کبھی کبھی نہیں ہوتا بلکہ ہر جگہ اور ہر وقت اس کی تیار رکھی جاسکتی ہے، کوئی ایسا مختصر اور جامع نام ہونا چاہیئے جس کے پس پردہ احکام شریعت کی دل کھول کر توہین و تذلیل کی جاسکے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نام کیا ہے؟ جاترا نہیں بلکہ "غوس"۔ کیونکہ "جاترا" اس

۱۔ قرآن پاک میں جتنی دعائیں ملتی ہیں اُن میں "توسل" کہیں نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ماثرہ دعائیں امت تک پہنچی ہیں اُن میں بھی ہر جگہ راست اللہ تعالیٰ ہی سے دعا اور اللہ تعالیٰ کوئی ہے کسی کا تو سئل میں نہیں ہوا اور صحابہ کرام بھی اپنی دعاؤں میں "توسل" کا التزام نہیں کرتے تھے۔ ان درجنوں قرآنی دعاؤں اور کئی سکڑوں احادیث و آثار سے ثابت شدہ دعاؤں کے مقابلہ میں ایک دو حدیث و آثار میں "توسل" بھی اگر ملتا تو ایک مختلط مسلمان کا رجحان "شد و" کے مقابلہ میں "کثرت" کی طرف ہی ہکا اور ہونا چاہیئے۔ "اوسیلہ" کے معنی میں ہر قسم علیہ خلیل عرب کا مقابلہ اسی توحید نمبر میں ضرور پڑھ لینا چاہیئے! (انجیل)

اس توحید نمبر میں جو چیزیں درج ہیں وہ سب اُن کی اصل حالت اور حقیقت کے مطابق ہیں۔ ان کی اصلاح و ترمیم کے لئے دعا کرتا ہوں۔

وقت تک کرتے تھے جب تک انسان نہ ہوتے تھے۔ اب اس کی جگہ "عرس" مل گئی ہے۔ یہ لفظ اپنی معنویت کے اعتبار سے فی الواقع لائقِ حاد ہے۔ "عرس" عربی میں شادی بیاہ کو کہتے ہیں اور شادی بیاہ لازماً ایک خوشی کا کام ہے لہذا خوشی اور جشن کے موقع پر جو کچھ انسان کر سکتا ہے اور کرتا رہے وہ سب قبروں کے دوس میں از خود محال ہو گیا۔ وہ گیارہ مشبکہ بزرگوں کے یوم وفات کو شادی کا دن کس معنی میں قرار دیا گیا ہے تو ہمارے علماء کرام کی باریک بین اور نکتہ چیں نگاہوں نے اسے بھی دور کر دیا۔ جب ان کے سامنے وہ حدیث آئی جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر میت صالح ہوتی ہے تو فرشتے سوال وجواب کے بعد اس سے کہتے ہیں تَدُکُنْ مَوْتًا اَنْھَرُ دُیْنِ (سو جا، جہلیج دہن موتی ہے) ایس انہوں نے فرمایا کہ لو دیکھو! یہاں ہے عرس۔ چہ نمک اولیٰ! ارشد اُس دن عرس کی طرح سو جلتے ہیں۔ اس نے اُس دن یا اُس سے آگے مجھے ہو کھائے ان کی قبروں پر تلبے، وہ عرس ہے!

اس عقین انیق ہر بہت سی باتیں پوچھنے کو ہی چاہتا ہے مگر اس سے کلام بہت طویل ہو جائے گا۔ اس نے ہم اشعار دو ہی باتیں عرض کئے دیتے ہیں۔

ایک یہ کہ صالحین کو دھن کی سی سیٹی، بیماری اور گہری فتنہ محض اس نے نصیب ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو عملِ صالح سے دھن کی طرح آراستہ کیا تھا، اذیان کی خوشی میں آپ کے شریک ہونے کا کیا موقع ہے؟ آپ بھی جیسے اور دلیس ہی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کیجئے۔ قبروں پر رہنا بے پائے اور پیلے گلے سے تو صالحیت نہیں پیدا ہو سکتی۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر صالحین پہلے یوم وفات ہی میں گہری فتنہ سونگے ہیں تو ان سے اپنی حاجات طلب کرنے اور انہیں اپنا معبود بنانے کا کیا موقع باقی رہا؟ کیا معبود بھی سو جایا کرتے ہیں؟ اگر معبود سو جائیں اور دھن کی سی فتنہ سو جائیں تو وہ اپنے عابدوں اور نیاز مندوں کا کیا بنا سکیں گے؟ اور اگر ان کی نیند بیداری ہی کی مترادف ہے تو پھر سونے کا کیا مطلب ہے؟

مگر کسی سلسلہ کی زبان پر اللہ کے سوا کسی ہستی کے لئے معبود، خدا اور الہ وغیرہ کے اٹھا نہیں آسکتے، اس لئے ان صالحین امت کے ساتھ وہ سب کچھ معاملات رکھنے کا جو دجور مرتد اللہ ہی کے ساتھ رکھے جاسکتے ہیں، انہیں معبود، خدا اور الہ نہیں کہا جاتا۔ معبود ہی اور دجور نہ کہہ سکتے، والا بھی ہو اور الہ نہ ٹھہرے۔ ایسا مشکل مسئلہ ہے جو کوئی بے علم اور اناں شخص حل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ خدا اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی شخص سے یہ کہہ دیجئے کہ تو اولیاء اللہ کو اپنا معبود سمجھنا یا انہیں اپنا خدا بنا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک جاہل کندہ نامتوس، دیہاتی اُن پڑھ آدمی بھی اس کا انکار کر دے گا۔ اور آپ کا نہ تو بچنے اور آپ کو پتھر پلانے کے لئے دوڑے گا۔ اس نے جب دستور موبیوں ہی نے اس مشکل کو حل کر دیا اور وہ یہ ہے کہ اولیاء و صالحین کو خدا اور معبود بنانا کیا ضرور، ان کے ساتھ معاملہ تو وہی رہے جو خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مگر انہیں غوث، قطب، دستگیر، گنجی، بوندہ، لڑا، مشکل آسان، اولیاء اللہ، اولی اللہ وغیرہ سے اوپر نہ لے جاؤ۔ ان لفاظ کی تاویل آسان بھی ہے اور اس سے تمہاری مسلمانی پر حرف بھی نہیں آتا۔ نہ ذرا تجاؤ نہ کراؤ تو ہر فقیر جسے مشرک ٹھہرائے گا اور خواہ مخواہ کی پریشانی مول لینی پڑے گی!

تاثرین اسلام فرمائیں کہ عقائد؛ فطرت و فساد کی تائید و حمایت کے لئے اگر علماء و سواد اس طرح کر لیتے نہ ہتے تو بعد اسلام میں شرک بیکرا کہاں بارپا سکتا، اور مسلمان اس کے ثلوت اتنی کثرت و وامت کے ساتھ کیوں زندہ نہ ہوتے!

یہ تو نمونہ ہے ان علماء کی کاوشوں کا جو کسی نہ کسی طرح شریعت کے دائرو میں رہنا چاہتے ہیں۔ مگر اُن سے کہیں زیادہ نقصان جس طبقے نے پہنچا ہوا ہے وہ بے جاہل اور غیر مہر فوں کا طبقہ ہے جنہوں نے شریعت اور طریقت کو ایک دوسرے سے بلکہ مختلف اور قرار دے دیا ہے۔ ان کے نزدیک ظاہر و باطن کے کوچے ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں اور دونوں کو چوں

میں نے تم کو زیارتِ قبر سے منع کیا تھا سو اب قبروں کی زیارت کیا کرو کہ یہ چیز دنیا سے بے رغبت کرے اور احطرت کی یاد دلائی ہے!

(مشکوٰۃ باب زیارۃ القبر بحوالہ ابن ماجہ بروایت ابن مسعود)

اس حدیث سے تین باتیں معلوم ہوئیں:-

۱۔ حضورؐ نے امتدار میں زیارتِ قبر سے منع فرمایا تھا۔ اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ حکمتِ تشریع اسی کی مقتضی تھی ایک کام خواہ وہ بجائے خود صحیح اور مفید ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس کے ساتھ غلط اعتقادات اور غلط رسوم و رواجات کا جوڑ لگ گیا ہے تو جب تک اعتقادات کی بخوبی اصلاح نہ ہو جائے، اس سے منع کرنا چاہیئے۔ یہ ممنوعیت عارضی ہوتی ہے۔ مگر فردی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس روک کے بغیر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی کہیں فریبِ مفسدوں کا شکار نہ ہو جائے اور اگر یہ بات نہ بھی ہو تب بھی فسادِ عقیدہ کے باعث دوسرے یقینوں سے اُس کی اصلاح دیر طلب ہو جایا کرتی ہے، چونکہ عہدِ جاہلیت کے عرب قبر پرستی میں مبتلا تھے اس لئے اُن کے عقائد کی ممکن، مصلح تک حضورؐ نے قبروں کے پاس جانے سے انہیں روک دیا۔!

۲۔ جب حضورؐ نے یہ محسوس فرمایا کہ لوگوں کے ذہن دفن کر کے اُس حد تک اصلاح ہو چکی ہے جہاں تک انہیں اسلام پہنچانا چاہتا ہے تو پھر آپؐ نے عارضی روک ہٹا لی اور فرمایا کہ زیارتِ قبر کر لیا کرو۔ یہ اجازت بھی ہے اور حکم بھی۔ کیونکہ اس سے دینی فتنہ کو قوت اور دینی جذبات کو حرکت ملتی ہے لہذا جو چیزیں معینِ مقصد و مفید مقصد ہیں۔ مسلمانوں کو اُن سے باز رہنا چاہیئے۔!

۳۔ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یادِ مسلمان کی اعلیٰ صفات ہیں اور چونکہ زیارتِ قبر ان میں اُس کی مددگار ہے اس لئے مسلمان کی سے اختیار کرنا چاہیئے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زیارتِ قبر میں لازماً یہی مقصد پیش نظر رہنا چاہیئے۔ جن زیارتوں میں یہ مقصد سرے سے پیش نظر ہی نہیں پرتا وہ حدودِ شرع سے مرعاً متجاوز ہیں اور حسبِ مراتبِ شرک، قریب بہ شرک یا بدعت و بیوقوفی موجب ہیں۔!

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریمؐ اپنی والدہ صاحبہ کی قبر کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے تو آپؐ پر گریہ جاری ہو گیا حضورؐ کی یہ حالت دیکھ کر صحابہ بھی رو پڑے۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کی مغفرت کے لئے دعا کرنے کی اجازت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے منع فرمایا۔ پھر میں نے زیارتِ قبر کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت عطا کی گئی لہذا تم لوگ قبروں پر جایا کرو کہ اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں:-

۱۔ یہ کہ بھولے آیت کریمہ:-

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ لِيُقَاتَلُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
مَا يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

دعا کو اور اُن لوگوں کو جو ایمان لے چکے ہیں، نہیں ہے کہ مشرکوں کے لئے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ اُن کے رشتہ دار ہوں یا نہیں۔ جبکہ اُن پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جنہم کے مستحق ہیں۔ (سورۃ توبہ رکوع ۱۴)

کسی مشرک کے لئے دعائے مغفرت جائز نہیں۔ اگرچہ اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ نبی اکرمؐ کے لئے شرک کے سوا کسی اور سبب سے دعائے مغفرت کی اجازت نہ دی گئی ہو۔ مثلاً یہ کہ ان کا انتقال حضورؐ کی بعثت سے پہلے ہو چکا تھا، ان کے لئے دعائے مغفرت کی اجازت دی جاتی تو بعد ہما جیتیں مرنے والے تمام لوگوں کے لئے اس کی اجازت کا دروازہ کھل جاتا۔ درآنحالیکہ ان تمام لوگوں کے کفر و ایمان کا صحیح فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ تاہم اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مشرکوں اور پھیل اہل لوگوں کے لئے غفر میت کیساتھ نام لے کر دعائے مغفرت کرنا مسلمان کو نزدیک نہیں دیتا!

۲۔ یہ کہ مسلمان غیر مسلموں کی قبروں کو دیکھ کر بھی موت کو یاد کر سکتا ہے اور اسے عبرت حاصل کر سکتی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ حضورؐ ایک مرتبہ مدینہ کے قبرستان سے گزرے تو فرمایا کہ السلام علیکم یا اهل القبور ینظر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاکثر

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! زیارت قبر کے وقت میں کیا پڑھا کروں، آپؐ نے جواب دیا کہ یہ پڑھا کرو۔ السلام علی اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم الله المستقرمین منا والمستأخرین وانا انشاء الله بکم لاحقون ط۔

حضرت بریدہؓ کی روایت ہے کہ حضورؐ اقدس لوگوں کو قبرستان میں جا کر پڑھنے کے لئے یہ دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے۔

السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء الله بکم لاحقون نسئل الله لنا ولکم العاقبة

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ زیارت قبر کے موقع پر پڑھنے کے لئے ایک خاص دعا خاص الفاظ کے ساتھ خود حضورؐ نے سکھائی ہے اس لئے یہ ممکن ہے اور ہر زائر کو پڑھنی چاہیئے۔ اگرچہ دعا کے الفاظ میں تقدیسی رد و بدل موجود ہے۔ لیکن سب میں زیارت قبر کے مقصد کی اصل روح جاری و ساری ہے اور اس کے پڑھنے سے زیارت کا اصل مقصد بدرجہ کمال حاصل ہو جاتا ہے!

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ حضورؐ والاجس رات میرے میں رہتے، آدمی مات کے وقت جنت البقیع تشریف لے جاتے اور یہ دعا فرمایا کرتے۔

السلام علیکم یا قوم مؤمنین وانا کما دعا توعدون غدا مؤجلون وانا ان شاء الله بکم لاحقون اللهم اغفر لاهل البقیع

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

- ۱۔ یہ کہ حضورؐ زیارت قبر کی کثرت فرماتے اور کم و بیش ہر ہفتہ قصد زیارت کے لئے جاتے۔
 - ۲۔ یہ کہ زیارت قبر کے لئے مات کا وقت اور خرمات کا وقت جبکہ تمام لوگ سوچکے ہوں اور بیٹوں پرستار چھا گیا ہو۔ ایک مرنے والے کا وقت ہے۔ کہ جس وقت زیارت کا مقصد بدرجہ اتم گوارا ہو تاکہ وہ قلب بہت زیادہ اثر قبول کرنا ہے!
- حضرت محمد بن نعمانؓ کی روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا جس شخص نے ہر جمعہ کو والدین کی زیارت کی، اس کو بخش دیا جائے گا اور

یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ حضورؐ کا زیارت قبر کیلئے تشریف لے جانا استیذان اور طلب برکت کیلئے ہرگز نہ تھا اور نہ حضورؐ نے یہ فرمایا ہے کہ قبروں پر طلب برکت، اکتساب فیض اور استمداد کیلئے جایا کرو۔ حضورؐ کا قبروں پر جانا الہی تہجد کیلئے دعا و مغفرت کیلئے تھا اور اس نے بھی کہ موت یاد آئے! اور اپنے فانی و اکمل اللہ تعالیٰ کے حق و قیام ہونے کا یقین بختم تر ہو بلکہ تانہ ہو تاکہ اسے (ایڈٹ)

اس کو نیکوں کے زمرہ میں رکھا جائے گا۔!

اس حدیث سے تین باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

۱۔ آدمی اس کے متوفی عزیزوں اور دوستوں کا نیا وفاق ہے کہ وہ ان کی زیارت کیا کرے، خصوصاً دو لوگ جو تعلقات میں قریب تر رہے ہوں۔

۲۔ زیارت کے لئے کسی دن کو مخصوص کر دینا برا نہیں ہے۔ اس کے لئے جمعہ کا دن اپنی افضلیت کی وجہ سے بہت موزوں ہے!

۳۔ زیارت قبر ایک ایسی نیکی ہے جس سے خود ناکر کی مغفرت متوقع ہے۔ کیونکہ بار بار موت کو یاد کرنے سے اس کے اندر دُینا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ مصفت لئے بد راہ اور بے عمل نہیں بنے دیتی!

اب ہم زیارت کے لئے چار قسم کے لوگوں کی قبروں کا الگ الگ ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ عوام کی قبریں اگرچہ زیارتِ قبر کی جو غرض بنی مٹی اٹھ علیہ وسلم بتائی ہے اس کی رو سے عوام و مسلمان و غیر مسلم سبھی کی قبریں یکساں ہیں لیکن کچھ بات یہ ہے کہ طریعوں اور عام لوگوں کی قبروں کی زیارت کر کے جو فائدہ اٹھا یا جاسکتا ہے وہ دوسروں کی قبروں سے کم ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہاں بے کسی و بے بسی، خستہ حالی و پریشانی اور فتنائیت کی ایک مکمل تصویر بھی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور اس پاس کوئی ایسی چیز بھی موجود نہیں ہوتی جو خیالات کو مرکوز کرنے اور توجہات کو قائم کرنے میں مانع ہوتی ہو۔ اور اگر یہ زیارت حضورِ اقدس کے اپنے عمل کے مطابق بات کے منائے میں کی جاتی رہے تو آخرت کی فکر کرنے اور حالاتِ بعد الموت پر توجہ دینے کی ابھی خامی تربیت بھی ہوتی چلی جاتی ہے!

اگر آپ کو ابھی تک اس کا تجربہ نہیں ہوا ہے تو ایک مرتبہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ رات کو سوتے سے اٹھیں اور چپکے سے قریب کے کسی قبرستان میں چلے جائیے۔ آپ کو پہلا خیال ہی آئے گا کہ تو شہرِ خوشاں ہے ہی لیکن زندہ انسانوں کی بستی بھی تھوڑی دیر کیلئے قبرستان ہی بنی ہوئی ہے اور اسی لئے زندہ کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ مگر یہ گھروں میں سونے والے صبح جاگیں گے اور پھر وہی زندگی کا ہنگامہ جاری ہو جائے گا۔ جو روزانہ دن میں جاری رہتا ہے۔ لیکن قبروں کے سونے والے اس میل دہنا کے ہنگامہ سے گزر چکے ہیں اور اپنی مدتِ حیات ختم کر کے اس طرح ہمیشہ کے لئے سو گئے ہیں کہ بس انہیں اسرافیل کا صرہ ہی جگا ہے گا۔

اُس وقت آپ کے ذہن پر موت کی یاد اور آخرت کی فکر کے سوا کوئی اور چیز غالب نہ آ سکے گی۔ آپ مختلف قبروں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کچھ تو کچی ہیں اور کچھ بوسیدہ۔ بہت سی قبروں کا تو نام و نشان بھی باقی نہیں رہا ہے۔ بس اور کتنی قبریں ہیں جو دوسری قبروں پر جمتی چلی گئی ہیں۔ کچھ قبریں پختہ بھی ہیں تو ان میں تزک و احتشام اور شان و اہتمام موجود نہیں ہے۔ یہ مشاہدہ آپ کے قلب میں بڑی رقت پیدا کرے گا اور اگر دماغ آپ کے دوست احباب اور اعزاء و اقربا کی دفن میں تو ان میں سے ایک ایک کی یاد آپ کو تڑپائے گی اور دُینا سے بیزاری پیدا کرے گی۔

پھر آپ حضور کی بسکائی ہوئی دعا پڑھیں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ گویا آپ دُینا سے چلنے کے لئے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ اگر اسی طرح زیارت کی کثرت ہو تو یہ قلبی کیفیات زیادہ سے زیادہ طرحتی چلی جائیں گی۔ آپ قبروں کے پاس حضور کی بتائی ہوئی دعا

لے امیرِ مینائی مرحوم نے خوب کہا ہے

بھی مراد پر احباب و ناخبر طریس پھر اس قلبی ہمان نشان ہے درہے!

کے ساتھ دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مگر ان میں روح زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیئے جو حضور کے بتائے ہوئے الفاظ میں موجود ہے۔!

۲۔ سلاطین و امراء کی قبریں | سلاطین و امراء کی قبروں کی زیارت بھی کچھ کم مفید نہیں ہے۔ علیہ اگرچہ ان لوگوں کی قبریں بہت ہی کم ہیں کچھ کچھ اور سادہ حالت میں ملتی ہیں۔ مدینہ تقریباً تمام تر قبریں نہایت پختہ ہیں۔

اور ان پر نہایت عالی شان قبے بنے نظر آتے ہیں۔ جن میں فرق تعمیر کی خوبیاں اور نادرہ کاریاں نمایاں ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سلاطین و امراء کی شان و شوکت مرنے کے بعد قائم ہے مگر اس کے باوجود ان کی دُنیوی شان و شوکت کے مقابلہ میں یہ شان و شوکت بالکل مختلف نظر آتی ہے اور اس لئے دلوں پر اس کا اثر بھی بہت مختلف ہوتا ہے!

مثلاً ایک طرف مقبروں کی عظمت و بلند ی آپ کو جو حیرت کرے گی مگر دوسری طرف خود صاحبِ قبر کی بے بسی اور خاموشی پر آپ کو حسرت بھی ہوگی، اُن کے مقبروں کی عظمت و شوکت چاہے جیسی کچھ ہو مگر قبر والوں کی عظمت و شوکت تو ختم ہو چکی ہے اور اُن کا نام مرنے سے بچوں میں باقی رہ گیا ہے۔ اب ان کا حکم و اقتدار جتنا ہے نہ کوئی اپنے کو اُن کی رعایا تسلیم کرنے پر آمادہ ہے۔ اُن کی دربار دایاں ہیں نہ عیش و کوشیاں۔ اگر وہ نیک اور عادل تھے تو اُن کی یہی صفت اس بات کے لئے کافی ہے کہ ان کا نام ادب سے لیا جائے۔ اور دلوں میں اُن کی عزت و محبت پیدا ہو اور اگر وہ فاسق اور ظالم تھے تو خود اُن کے مقبرے کتے ہی عالی شان ہوں اُن کو کوئی شخص اچھے الفاظ میں یاد نہیں کر سکتا۔

بادشاہوں اور امراء کے مزارات پر پہلا خیال اُن کے دُنیوی شہنائے باٹ ہی کا آتا ہے۔ مگر یہ دیکھ کر دُنیائے مقابر غرور پرلے کا کتنا شدید احساس پیدا ہوتا ہے کہ آج ان کے مزاروں پر کہیں کوئی صاحب و دربان نہیں پایا جاتا جو نائزین کو ادب قاعدے سکھاتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ لاہور میں چٹا نگیر کے مقبرہ پر حاضر ہوں تو کیا آپ کو اس کا خیال نہ آئے گا کہ دُنیوی جاہ و جلال کے زمانہ میں اس کے اُن ادب قاعدہ کی انتہائی تہی کہ حاضرین کو اس کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا تھا۔ حتیٰ کہ اس میں ذرا سی کوتاہی بھی آدمی پر مصیبت کے پہاڑ لاگاتی تھی۔

یہی جتنا نگہ رتنا جس نے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجدد و مصلح بزرگ کو اپنے اُن طلب کیا تھا اور انہوں نے اپنے عقیدہ کی رو سے اسے سجدہ نہ کیا تھا تو اُن پر برق غضب چمک گئی تھی۔ اور اُن جیسا گوشہ نشین فقیر دیکھتے دیکھتے جیل کی چار دیواری میں پہنچا دیا گیا تھا۔

آج یہی نہ بروستی کے مسجد ہیں کہ زمین بوس اور خاموش ہیں۔ اور انہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کا دربار کہاں ہے اور آپ کس حال میں ہیں؟

۳۔ سلاطین و امراء کی قبروں پر دس نیت سے جانا کہ ان کے لئے دُعائے مغفرت کی جائے، ورنہ ان کی قبروں کو دیکھ کر دُنیائے بے ثباتی کا سماں آنکھوں کے سامنے بھر جائے، یقیناً فائدہ سے خالی نہیں۔ مگر ایسوں اور بادشاہوں کی قبروں پر جو اپنے گنبد، شاندار قبے اور دیباچہ زیب بھر غیر کے لئے ہیں، انہیں دیکھ کر نائز کو موت سا ذہن دہری یاد آتی ہے، وہ تو گنبد کی شان و شوکت، دیداروں کی مینا کاری اور تالیفات کے نقش و نگار ہی میں کھو کر رہ جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تلخ فعل اور جہانگیر کے مقبرہ پر جا کر لوگ "پک نمک" منبتے ہیں اور بکلتے، اس کے کہ موت کی یاد دے لگائی کی خرافات سے بے رشتی پیدا ہو، دُنیائے تفریحات کے جھرمٹ و اُن ہٹیلے جاتے ہیں۔ (ایڈیٹر)

آپ اگر تشریف لے جائیں اور شاہجہاں کی قبر پر جا بیٹھیں تو تاج محل کی غریبی و خوبصورتی کو دیکھ کر آپ چاہے جتنی حیرت اور سرت کا اظہار کریں مگر خاک میں سولے والے کے لئے تو یہ حال حسرت کے چار آنسو ہی پڑا سکیں گے۔ آپ کو یہ خیال آئے گا کہ شاہجہاں نے اپنی پوری کی محبت میں چاہے دھکوں کو دھکوں روپیہ خرچہ کر کے دنیا کی ایک بے نظیر عمارت ہی کیوں نہ بنادی ہو اور خود بھی اپنی پوری کے پہلو میں کیوں نہ سو رہا ہو۔ مگر دنیا کے مجملہ عیش سے اس کو آخر کیا اور کس قسم کی مناسبت ہو سکتی ہے؟ کیا اس وقت آپ کی دیدہ خبرت سے دوا لہری بھی نہ ٹپک سکیں گے؟

اگر آپ غلہ آباد (ضلع اہلنگ آباد دکن) میں حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جائیں تو شاید صبح سے زیادہ صبح آپ پیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو دنیا میں کچھ نہ ملا ہو۔ اگر وہ فقیر و درویش بن کر رہیں تو یہ بڑا کمال نہیں ہے۔ مگر جن کو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی نعمت ملی ہوئی ہو اور دنیا کے سارے فوائد و لذات ان کے قدموں میں ٹوٹ رہے ہوں۔ مگر وہ ان سب سے رغبت ہوں اور فکر آخرت انھیں فقر کی دولت سے نواز دے تو وہ بڑے صاحب کمال ہیں۔

بادہ ماخردن و ہیشا رشتن سہل است

مگر بد دولت برسی مست مگر دی مردی!

حضرت موموت کے مزار پر ان کی پاکیزہ زندگی کے اوراق آپ کے ذہن میں یزیدی سے پلٹتے چلے جائیں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ جس شخص کو اکبر و جہانگیر کی سلطنت سے بھی کہیں زیادہ وسیع اور بڑی سلطنت ملی ہوئی تھی اور جس کے سامنے اس کے آباد و اجہاد کے خدائی مظاہر باشندے کے منہ بھی موجد تھے، وہ عمر بھر فقر کے لشکر میں ایسا سرشار رہا کہ ”فقیر اور تر تہش پیدا تھے“ اس لئے یہ بھی نہ چاہا کہ اس کی قبر کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو بادشاہوں اور امیروں کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے بلکہ اگر آپ رنگون جائیں اور شاہجہاں کے مزار پر جا کر بیٹھ جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی قبر کا صحیح نشان ”نیک موجد و نہیں ہے۔“ اس وقت اگر آپ ذوق مرحوم اور وہ سرے شعر و کے ان قصیدوں کو ذہن میں رکھ لیں جو اس کی شان میں کہے گئے ہیں اور خود اس کے دل سے نکل کر رنگون پہنچنے اور مرنے تک کی تاریخ بھی ساتھ ساتھ یاد کر لیں تو دنیا کی بے ثباتی کا ہی نہیں، دوسرے متعدد دین آپ حاصل کر سکتے ہیں بلکہ

علامہ اقبال جب کابل میں بابر کے مزار پر گئے تو فرمایا ہے

خوش نصیب خاک تو آرمید ایں جا کہ ایں زین و ظہیم فرنگ آزاد است!

۱۷۶۱ء میں عثمان علی خان سابق فرمانروا نے دکن میں عالمگیر کے مزار کو سنگ مرمر سے پختہ کروا دیا ہے، مگر قبر کا درمیانی حصہ کھنڈا چھوڑا گیا ہے اور قبر بھی اُدھی نہیں بنائی گئی تھی چار دیواری اتنی مختصر اور محدود ہو کہ پانچ سات آدمی ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اس چار دیواری پر چھت بھی نہیں ہے!

۱۷۶۱ء کے لئے لکھا تھا۔ شاہزاد کے مقبروں سے الگ دفن کیجئے ہم ہمیں کو گور غریباں پسند ہے! اتفاق دیکھئے کہ اس کی موت بھی اسی کی پسند کے مطابق واقع ہوئی۔ دینی میں تو سوائے پشت خاندان زمین آباد ہے۔ کابل میں بابر، سکندر، میں اکبر، لاکھنوی، جہانگیر، اگر وہ شاہجہاں، دکن میں عالمگیر، غریب مرقو کہان، رنگون میں۔ جل شانہ و جلال!

چونکہ بایر ہندوستان پر چڑھائی کرنے کے باوجود ہندوستان میں نہیں ملا اور اس وقت ہندوستان "طلسم فرنگ" میں گرفتار اور افغانستان آزاد تھا۔ اس لئے معاً انہیں بایر کی خوش نصیبی کا خیال آگیا۔ مگر ایک معنی بات تھی اور بادشاہت کے تصور سے فخر کا تصور پیدا ہونا لازمی تھا۔ اور خود علامہ اقبال فقیر اور فقرو دست تھے۔ اس لئے انہوں نے اپنی ذات کی نسبت فرمایا:-

دروہ دیدہ نگہ دارم اشکب خویش را کومن فقیرم وایں دولت خدا دلداست!
سلطان محمود غزنوی کے فرار پر گئے تو سلطان کا ذکر ان الفاظ میں کیا:-

برقی سمنان تتبع ہے زہنبار او دشت و درلرندہ از یلعات او
زہر گردوں آیت اللہ را بتش قدسیاں تکران سرا بر توتش
پہرا چنے ذاتی تاثرات ان الفاظ میں بیان فرمائے:-

شوخی منکرم مرا از من دیو تاہو دم در جہان در و دیو
رخ نمود از سینہ ام آں آفتاب پیرد گہا از فروغش ہے مجاب
ہر گردوں از جلاش در و گور از شعاش دوش می گردد طلوع!
دارم ہیدم از جہان چشم و گوش فاش چوں امونیم صبح دوش
پہر شہر غزنی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

قصرائے او قطار اندر قطار آسماں ہاقبہ بالاش ہمکٹار
نکتہ سیج طوس را دیدم بہ بزم لشکر محمود را دیدم بہ رزم
روح سیر عالم اسرار کرد تا مرا شوریدہ بیدار کرد

یعنی غزنی کے قطار در قطار قلعوں اور آسمان سے ہمکنار ہونے والے قیوں کو دیکھنے کے باوجود ان کی نظر انہی چیزوں میں ایک کر نہیں رہ گئی بلکہ ان کی چشم تصور نے فردوسی کو زہم میں اور محمود کو زہم میں ہی دیکھا اور روح نے عالم اسرار کی ایسی سیر کی کہ انہیں بیدار کر دیا۔ پھر غزنی کے دیوانے میں پہنچے تو پہلے پکڑا تم سے چاہا مگر اور پھر خدا سے خطاب کرتے ہوئے کہا:-

مرد حق آں بندہ دشمن نفس نائب تو در جہاں او بود پس
او بہ بندہ فقرہ و فرزند وزن مگر توانی سومناست او شکن
ایں سلاں از پرستاربان کیست؟ در گریہ بالاش یکے ہنگام نیست!
سینا ش بے سوز حالش بے غری او را فضل است و صبر او خوش!

احمد شاہ ابدالی کی قبر پر گئے تو فرمایا:-

ملتے ماداد ذوق جستجو قدسیاں تبیح خواں بر خاک او
از دل و دست گہر زہے کہ دشت سلطنت باہر وہ بے ہوا گزشت

سرتاج پٹن میں سلطان احمد شہید کے مقبرہ پر تشریف لے گئے تو شہادت کے تصور کو تازہ کیا اور دوسروں کے اندر بھی اس کا صبح تصور پیدا کرنے کے لئے نعرہ دیا کہ پری کے نام سلطان شہید کا ایک بیجاں قلم کیا۔ جس میں حیات، موت اور شہادت کی حقیقت سمجھائی۔ یہ نعرہ طویل ہے اور پری کی ہڈی پر مٹنے اور گھٹتے تعلق رکھتی ہے اور خط کیے جاویدتا مرآ آں کوا فلک! اس گہند شعر میں:-

سینہ دلدی اگر در خود د تیر
در جہاں شاہیں زری شاہیں ہمیر
زانکہ در عین حیات آمد ثبات
از خدا کم خواستم طولی حیات
زندگی ناچسبست بمحمدین و کیش
یک دم بشیری بہ از صد سال میش
ہندہ آزاد راستا نے دگر
مرگ اور امی دم جانے دگر
اور خدا نیش است مرگ نیش نیست
مرگ آزاداں زائے میش نیست
بگذر از مرگے کس ز دباہد
زانکہ ایں مرگ است مرگ دایم و دودا
مرد مومن خواہد از زندان پاک
آں دگر مرگے کہ بر گیرد ز خاک
گر چہ ہر مرگ است ہر مومن شکر
مرگ پر تعلق چیز سے دگر
جنگ شاہان جہاں غار جنگی است
جنگ مومن سنت پیغمبری است
آہد حریف شوق با تو ام گفت
جنگ را رہبائی اسلام گفت

کس نہ اند جز شہید ایں محنت ما
کو بخون خود خستید ایں نکذرا

غرض بے شمار مزاروں پہلے شمار کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں اور آپ ان سب سے سبق لے کر وہی کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جس سے آپ کی زندگی ایک مسافرانہ زندگی بن کر رہے اور دنیا میں رہ کر کنی دنیا سے دل نہ لگے!

۳۔ علماء و صلحا کی قبریں علماء و صلحا دراصل قوم کے رہنما ہوتے ہیں اور انہی کی علمی و دینی خدمات سے دنیا میں اسلام کا چراغ روشن رہا ہے اور انشاء اللہ ہمیشہ رہیگا۔ ان کی قبروں کی زیارت تذکرہ آخرت اور تعمر موت کے ساتھ یہ سبھی بھی دیتی ہے کہ آدمی کو آخرت کا سامان کرنے کے لئے اس دنیا میں کیا کچھ کرنا چاہیئے۔ اور سلف صالحین نے اس سلسلہ میں کیا کچھ نمونہ چھوڑا ہے۔ اگر وہ نامعلوم انکم ہوں تو اجمالی سبق بہر حال حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان کے نام معلوم ہوں اور نام کے ساتھ ساتھ ان کے کام سے بھی آدمی کو ضروری واقفیت حاصل ہو تو یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اور اگر زائر کو ان کے ساتھ اعتقادی اعتلاقی اور روحانی نسبت بھی حاصل ہے تو اس نسبت میں جتنی زیادہ مضبوطی اور گہرائی ہوگی اتنا ہی زیادہ یہ زیارتیں زائر کو متاثر کریں گی۔ علامہ اقبال کو حکیم سنائی غزنوی سے گہری عقیدت تھی کیونکہ علامہ اقبال مولانا رحم کو اپنا پیر سمجھتے تھے۔ اور حکیم صاحب معروف خود مولانا کے اکابر میں سے تھے جن کا ذکر مولانا نے اپنی مثنوی میں ادب و احترام کے ساتھ کیا ہے۔ غلہ وہ ازیں

سے پہلے معروف میں معروف مردہ کائنات مراد ہیں اور دوسرے معروف میں حدیث الجہاد و رہبانیت الاسلام کی طرف اشارہ ہے! لکن فاضل مقالہ نگار کی رائے صاحب ہے اور قرین حق و مواہب ہے۔ میرزا فاضل کو اس سلسلہ میں صرف ایک ضروری بات کی طرف متوجہ کر دینا ہے۔ وہ یہ کہ آجکل اہل اہل و صلحا کی قبروں پر عام طور پر لوگ تدر و نیاز گزارنے اور استمداد کی نیت ہی سے حاضر ہوتے ہیں۔ عرس کے علاوہ بعض قبروں پر دن رات میلہ سا لگا رہتا ہے، ان حالات میں جنا بیٹھ احمد صاحب جیسے صحیح عقیدے کے لوگ قبروں پر جلتے ہیں تو انہیں دہان "حاضر" (۹) دیکھ کر اہل بدعت بھی سمجھتے ہیں کہ جن محققان اور مژدوں کو لے کر ہم "مزار اقدس" پر آئے ہیں اسی کام کے لئے یہ صاحب بھی گئے ہیں۔ ان لوگوں کو لیا و صلحا کی قبروں کی زیارت اگر اس "فتنہ" میں اضافہ کر دی ہو تو کیا کیا جائے! اللھم فتنہ بزر!

علامہ اقبال نے حکیم صاحب کی کتابوں کا بھی بہت گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اس لئے جب انہیں ۱۹۳۲ء میں حکیم سنائی کے مزار کی زیارت کا موقع ملا تو وہ مزار کے پاس جاتے ہی بے اختیار رہ گئے اور مرنے لکھنے ہو کر دیر تک زہد و زور سے روتے رہے۔ خود علامہ نے اپنی مثنوی "مسافر" میں اس روحانی نسبت کو غریبی سے نظم کیا ہے۔ شہرِ غریبی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

خفت در عاکش حکیم غزنوی از نوائے اودل مرداں قوی
آں حکیم غیب، آں صاحب مقام ترک جوشِ روقی اذکرش تمام
من ز پیدا، اوز چہاں، در سوز ہر درد را سراپاہ اذوقِ حضور
اؤ نقاب از چہرہ ایماں کشود فکر من لغتِ پر مومن دا نمود
ہر دور از حکمت قرآن سبق اذ حق گوید من از موانِ حق

در فضاے رقبہ اوسو ختم
تا مستراح نالہ اند ختم

جہاں تک اسفارِ زیارت کا تعلق ہے، آپ زیارت ہی کے لئے بالقصد سفر نہ کریں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سیر و سیاحت یا اپنی دیگر ضروریات سے آدمی جہاں جہاں جاسکے وہاں چلتا تو قبروں پر بھی کھڑا ہو جائے یا کبھی کبھار قرب و جوار میں چلا جائے۔ جہاں التزام و اہتمام یا وقت و دولت کا بڑا اثر موجود ہو وہاں چاہے ابتداءً مقصد صحیح اور نیت نیک ہی رہے مگر اس میں اندیشہ ہے کہ آہستہ آہستہ کہیں فسادِ عقیدہ یا فسادِ عمل میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لئے ایک محنت و متقی انسان کو احتیاط و تقویٰ ہی کے معقنی پر عمل کرنا اور شدید رجال والی حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیئے:-

مزاروں کے پاس آپ دعاے سنو نہ کے ساتھ کوئی اور دعا خدا سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت تاخر کے باعث توجہ بہت دعا کا زیادہ امکان ہوتا ہے مگر صاحبِ مزار سے یہ نہ کہیئے کہ آپ میرے لئے خدا سے دعا مانگیں۔ اگرچہ بعض علماء کرام نے اس فعل کو حلال قرار دیا ہے لیکن شکی ہے۔ لیکن مجھے اس میں شک کلام ہے اور میں ان علماء کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں جنہوں نے اس فعل کو بدعت قرار دیا ہے۔ کیونکہ اہل تواریخ و احوال پر سلام بھیجنے کی اجازت سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ وہ ہر قسم کی آوازوں اور دعاؤں کو سنتے بھی ہیں۔ اور اگر سنتے بھی ہیں تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے مطابق انہیں کچھ کرنے کی آزادی بھی دی گئی ہے۔ عالمِ برزخ

علامہ اقبال مرحوم نے اپنی شاعری کے ذریعہ دین کی بلاشبہ بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ اور وہ عقدِ نامہ کے اعتبار سے بھی بہت صحیح الیناں تھے۔ مگر ان کے ہر قول و فعل کو فقہ یا محدث کے قول و فعل کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔ اقبال نے اپنے کلام میں موضوع حدیث تک کو نظم کر دیا ہے۔ حضرت شیخ نظام الدینؒ کو یاد دہانہ جواب اپنی رحمتہ اللہ علیہ کی منقبت میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے۔

صبح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا !

حالانکہ کوئی دلی کسی نبی سے بلند نہیں ہو سکتا۔ یہ اقبال کے "مزقات" ہیں، ان پر نگاہ رہنی چاہیئے۔ (ایڈیٹر)

علامہ آکوسی بغدادی، شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی، مولانا شرف علی صاحب تھانوی، مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمہم اللہ اور بہت سے علماء و صوفیاء و خلف کی یہی رائے ہے !

ہمارے لئے غیب کا حکم رکھتا ہے اور ہم وہیں تک جاسکتے ہیں جہاں تک حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات نہیں لے جاتے ہیں۔ اس کے آگے استنباط و اجتہاد یا استسناج و استدلال سے کسی چیز کو تعین نہ کرنا علم و یقین کے دائرہ سے باہر ہے پس جبکہ مسند سے اس کی اجازت منقول نہیں ہے اور نہ صحابہ تابعین اور ائمہ اسلام نے کبھی ایسا کیا تو ہمیں بھی اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ یہ سوائے ہر سال مشتبہ ہے اور بندہ مومن کے لئے مژدہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو ہر قسم کے استنباطات سے پاک رکھے، دوسرے یہ کہ موات قبر کے عذاب و ثواب سے دوچار ہیں۔ اگرچہ ہم ہر ولی و صالح کے ساتھ بلکہ ہر ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کے ساتھ بھی حسن ظن رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم ان کے کاموں، درجات کو پیش نظر رکھیں تب بھی ہم ظن غائب سے آگے نہیں جاسکتے یقین علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے کہ ان کی مالکیت و ولایت کیا درجہ و مقام رکھتی ہے، کیونکہ وہی نیتوں کا جاننے والا اور غیب و مشاہدات کا عالم ہے !

حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ کی تدفین عرض ہوئی تو حضور نے تسبیح و تکبیر کہی۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو حضرت نے فرمایا کہ اس نیک بندے پر قبر تنگ، بونگھی یعنی۔ زمین کے ذریعہ اللہ نے کثرت و فراوانی۔ اپنی سعد بن معاذ کے متعلق حضور نے فرمایا ہے کہ ان کی وفات پر عرض حرکت میں آگیا تھا۔ ان کے لئے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے گئے تھے۔ اور ان کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے شریک تھے۔ مگر ان کی قبر پہلے تو تنگ ہو گئی، اس کے بعد کثرت و فراوانی ہو گئی !

اس سے اندازہ فرمائیے کہ کون یہ جان سکتا ہے کہ کون کس حال میں اپنی قبر کے اندر پڑا ہے۔ ہمیں بلا شک ادلیا و صالحین سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ مگر ہر حال ہر ایک کی صحیح حالت صرف خدا کے علیم و خبیری کے علم میں ہے اس لئے ہمیں اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ !

اگر آپ، ادلیا و صالحین کی ذات کو وسیلہ بناتے ہوئے خدا سے دعا کریں تو اس کے جواز و عدم جواز میں بھی اختلاف ہے اور جہاں تک میں نے غور کیا ہے، دونوں گروہوں کے دلائل میں خاصہ وزن پایا جاتا ہے، اس لئے صحیح مسلک یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا کر لیا جائے تو ناجائز نہیں ہے۔ مگر اس کا التزام نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بغیر توسل کے خدا کسی کی دعا سنتا ہی نہیں اور یہ خیال بالبدلت غلط ہے۔ خدا فرماتا ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ !

اے نبی! میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انھیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پوچھنے والے واجباً مجھے پکار رہے ہوں اس کی پکار سننا اور جواب دیتا ہوں !

مزارات کے پاس خواہ وہ عوام کے ہوں یا سلاطین، امراء کے یا ادلیا و صالحین کے، تلاوت قرآن کرنا میرے نزدیک جائز بلکہ مستحب ہے۔ چنانچہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کی ہلت یا صاحب مزار کے ایصال ثواب کے لئے۔ مگر تلاوت قرآن یا کسی ہدفی عبادت کے ایصال ثواب میں نامہ اسلام کا، خدا قسم ہے۔ امام اعظم اور امام احمد بن حنبل سے درست بتاتے ہیں اور امام مالک و امام شافعی نا درست ! تاہم نفس تلاوت قرآن خود ایک ایسا فعل ہے جو نزول رحمت کا موجب ہے۔ اس لئے خواہ کوئی شخص قصداً ایصال ثواب نہ کرے مگر اپنی توبہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہ سکتا !

۴۔ غیر مسلموں کی قبریں | اگر غیر مسلموں کی قبروں کو گھونٹیں یا تو وہ دُعا یا طرعی جائے جو مسلمانوں کے قبرستان میں پڑھی جاتی ہے۔ کیونکہ سلام و دعا کا یہ طریقہ صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص ہے۔ وہاں صرف

اللہ تعالیٰ کے سوا دوسریں کیلئے نذر و نیاز

نذر بغیر اللہ

مشرکین کی عبادت کا ایک اور عمل جس پر ہمارے مقالہ کے آخر میں بحث کرنی باقی ہے، وہ ”نذر بغیر اللہ“ ہے۔ مشرکین اپنے مال کا ایک حصہ غیر اللہ کی نذر و نیاز کے لئے صرف کرتے تھے، اُن کے لئے جائز ذبح کرتے تھے، اس طرح اُن کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْإِنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا بِشُرْكَائِنَا (پہلے ۳)

”اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کئے ہیں، ان لوگوں نے اُن میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور بزرگم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور ہمارے معبودوں کا۔“ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَفْعَلُونَ نَصِيبًا مِمَّا دَرَؤْهُمْ تَأْتِيَهُمْ لَيْسَ لَهُمْ تَحَدُّثٌ فِيهَا كُفْرًا كَثِيرًا (پہلے ۱۳)

یہ لوگ ہماری دی ہوئی چیزوں میں ان کا حصہ لگاتے ہیں جن کے متعلق ان کو کچھ علم نہیں،۔ قسم ہے خدا کی تم سے تمہاری اس اخترا پر دازیوں کی ضرورت باہر نہیں ہوگی !

حضرت شاہ عبدالقادرؒ ان آیات کی تفسیر میں صراحت فرماتے ہیں کہ کافر انہی کیفیت اور معاشی کے پتروں میں اور عبادت میں سے اللہ کی نیاز نکالتے اور پتروں کی بھی نیاز نکالتے تھے، جنہیں وہ اپنی جہالت اور بے خبری سے معبود، یا مالک نفع و ضرر سمجھتے تھے حق تعالیٰ اُن کے اس ظلم اور بے انصافی اور اخترا پر دازی کی مذمت فرماتا ہے !

نذر و نیاز کا رواج اسلام کی عزت کے اس زمانہ میں اس کثرت سے ہو گیا ہے کہ ہمیں یہاں اس کی تحقیق ضرور نظر آتی ہے۔ ہر زمانہ کے مشرکین کے قلوب میں ایک نمایاں تشاہد ہوتا ہے۔ وہ وہی بات کہتے ہیں اور وہی عمل کرتے ہیں جو اُن سے پہلے گزرنے والے مشرکین نے کوی حق اور اُس پر عمل کیا تھا۔

كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ (پہلے ۱۳)

نذر ریتان لغت میں وعدہ کرنا ہے، نیکی کا ہو یا بدی کا اور شرع میں کسی عبادت کا لازم کر لینا ہے جو لازم نہیں تھی،

نذرت نذرًا اذا اوجبت على نفسك شيئًا بقدر ما من عبادت او صدقة او غير ذلك (رباہ)

تمام فقہائے اس امر کی تصریح کی ہے کہ نذر اللہ کی قربت اور عبادت سے ہے، چنانچہ قاضی حنین اور متولی اور رافعی اور سلالہ کے دوسرے علماء مثلاً فحیہ اور زین الدین بن قیم لہ علامہ قاسم وغیرہ علیٰ خفیہ نے ہی تصانیف میں اسی کی صراحت کی ہے اور۔

وَمَا أَفْقَحْتُمْ نَفَقَةً أَوْ زَنْدَرَةً مِنْ نَدَى فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ رُبَّ عَدُوٍّ

اور تم لوگ جو کسی قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نذر دینے پر توفیق تعالیٰ کو سب کی یقیناً اطلاع ہے !

سے بھی یہ بات متشریح ہوتی ہے۔ چنانچہ تفسیر ابوالسعود میں وضاحت کی گئی ہے کہ ”اؤندس تلم، النذیر عقد الضمیر علی شیء والتزامہ“ یعنی نذر دل میں کسی چیز کا امانہ کرنا اور اس کو قدم کر لینا ہے !

جب نذر عبادت پر ہی توفیق اللہ کے لئے اس عبادت کا بجا لانا مشرقاً و مغرباً شرک ہے، عوام الناس بزرگوں کی جو نذر دینا کرتے ہیں، وہ حاجت برآری کے خیال ہی سے کرتے ہیں۔ یا تو کسی مقصد کا حصول میں تلخ ہوتا ہے یا پھر کسی بلا کا ٹالنا۔ گویا اس طرح وہ ان بزرگوں کو رشوت دینا چاہتے ہیں۔ اس خیال سے تو حق تعالیٰ کی مذہبی روانہیں کہ وہ ذات مقدس بھی اخذ رشوت سے پاک ہے، چنانچہ حضرت ابوہریرہ اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :-

لا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَنْفَعُ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يَسْتَفْجِحُ بِهِ مِنَ الْخَيْلِ (متفق علیہ)

یعنی نذر نہ دینا اس لئے کہ نذر قدرت پر کے نوشتے کو نہیں مٹا سکتی۔ اس کے ذریعہ تو فقط غیل کا مال نکال جاتا ہے۔

طبعی نے اس حدیث کی شرح میں وضاحت کر دی ہے کہ ”جس قدر سے روکا گیا ہے وہ نذر مقید ہے، جس کا ہٹنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ وہ تقدیر کے لکھے سے بچا سکتا ہے، جیسا کہ بہت لوگوں نے سمجھ رکھا ہے اور ہم اپنے زمانہ کی کتنی جماعتوں کو اسی اعتقاد پر پالتے ہیں۔“

غرض علام جو بزرگوں کی نذر کرتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ تمہاری اس نذر کا مقصد کیا ہے ؟

۱۔ تقرب اور عبادت ؟ یہ تو صرفاً شرک ہے۔

۲۔ مقصود مالی اور حاجت برآری ؟ یہ بھی شرک و حرمت دونوں پر مشتمل ہے۔

۳۔ ایصالِ ثواب ؟ ہاں یہ جائز ہے، لیکن یہاں نیت کی تصحیح سخت ضروری ہے۔ غرض کہ تمہیں خدائی نجات کی فکر کرنی چاہیے، خود ثواب کمانے پر مائل ہونا چاہیے۔ اس کو چھوڑ کر تمہیں دوسروں کو ثواب پہنچانے کی فکر زیادہ ماسکیر معلوم ہوتی ہے اور پھر تمہارے اکابر و اہلداد اس امر کے زیادہ مستحق ہیں کہ تم انہیں ثواب پہنچاؤ۔ اس کا تم کو زیادہ خیال نہیں ہوتا۔ پیروں اور شہیدوں کی نیاز اور فاتحہ التزام کے ساتھ کرتے ہو۔ ذرا اپنے قلب کی طرف تائیان کی روشنی میں دیکھو۔ کیا تمہاری غرض یہ تو نہیں کہ ایسا کر لے سے تمہارے مال میں برکت ہوگی، ہاں بچے تندرست اور عافیت سے رہیں گے، تجارت میں خسارہ نہ ہوگا۔ زمانہ کے لکھ کو ب سے نجات ملے گی۔ اگر تم اس غرض سے نذر عینا بزرگوں کی کیا کرتے ہو (مثلاً حضرت تہذیب کی گیارہویں۔ یا کندہ ری دسترخوان یا سرینی) تو مشرکین کی طرح تم ان بزرگوں کو اپنا معبود بنا رہے ہو۔ ان کو لقمہ و ضرر کا مالک سمجھ رہے ہو۔ اور یہ کھلا شرک ہے۔ اس کی تشریح قرآن و حدیث سے اوپر تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے۔ علامہ قاسم شائع دہلے کے اس بیان پر غرض کر دو۔

النذر الذی یبذره اکثر العوام کان یقول یا معیدی فلان یعنی یہ ولیا و نبیا ان روفاشی

او عوفی من یعنی او مقنیت حاجتی فلک من الذی حسب او الفضل او الطعام او الشراب

اور التزمیت کذا اخذ باطل بالاجماع لانه نذر مخلوق وهو لا يجوز، لان التزم عبادۃ والعبادة لا يكون لمخلوق والمذنب له ميتة والميت لا يملك وانہ ان ظن ان الميت يتصمت في الامور كقولہ ان قال يا الله في نذرت لك ان فعلت محي كذا ان اطعم الفقراء الذين بياب السدا النفسية او الامام الشافعي ونحوه فيجوز حيث يكون فيه نفعاً للفقراء والنذر لله

یعنی دو نذر جو عوام الناس کرتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ اسے میرے بزرگ کسی ولی یا بنی کو مخاطب کر کے، اگر میرا غائب واپس آجئے، یا بیمار اچھا ہو جائے، یا میری حاجت برائے تو آپ کے لئے اتنا سونا یا چاندی یا طعام و شربت یا تیل بطور نذر پیش کروں گا۔ سو یہ باطل ہے بالاجماع۔ اس لئے کہ یہ مخلوق کی نذر ہے اور یہ جائز نہیں۔ کیونکہ نذر عبادت ہے اور عبادت مخلوق کی روا نہیں۔ جس کے لئے نذر مانی ہو میت ہے اور میت کسی چیز کی مالک نہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ نذر ملنے والا یہ بھی خیال کرے کہ میت کو کاموں میں اختیار حاصل ہو تو وہ کافر ہو جائے، ہاں اگر وہ یہ کہے کہ یا اللہ! میں نے تیری تدک کی کہ اگر تو میرے ساتھ یہ معاملہ کرے تو میں سداً غنیسہ فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، یا امام شافعیؒ کے دروازہ والوں کو کھانا دوں گا۔ تو یہ جائز ہے کیوں کہ اس میں نفع ہے فقروں کا اور نذر ہے اللہ عزوجل کی۔

دیکھو اس بیان کا تجزیہ کرنے سے مندرجہ ذیل امور واضح طور پر پیش ہو جاتے ہیں:-

- ۱۔ عوام کا، طعام جو نذر رہنے پیروں، بزرگوں کی حاجت برائی کی خاطر کرتے ہیں وہ بالاجماع باطل ہے اور قطعاً شرک ہے، کیونکہ
- ۲۔ مخلوق کی نذر کسی معنی میں جائز نہیں، اس لئے کہ وہ عبادت ہے اور مولے خات کے کسی کے لئے روا نہیں۔
- ۳۔ عوام کی غرض بزرگوں کی تدوینا سے یہی ہوتی ہے کہ آفات و بلیات سے وہ محفوظ رہیں۔ مال و دولت میں اضافہ ہو، صحت و عافیت حاصل ہو، اگر وہ زبان سے اس امر کا اقرار بھی کریں کہ ہمیں صرف ایسا ہی ثواب ہی منظور ہے تو بھی وہ اپنے نفس کو دھوکا دے رہے ہیں، انھیں ایمان داری کے ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیئے۔
- ۴۔ یہ بھی کہنا درست نہیں کہ یہ فلاں ولی یا بنی کی نذر ہے۔ بلکہ انھیں یہ کہنا چاہیئے کہ یہ اللہ کی ہے اور ثواب اس کا فلاں کو پہنچے۔

اسی سلسلہ میں یہ بھی یاد رکھتے مروتی ہے کہ کسی ولی یا بنی کی نذر مانی بھی جائے تو وہ منفعہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ لاوفاء لنذر فی معصیۃ۔ یعنی نذر معصیت کی وفا ضروری نہیں، درحالیہ ہے کہ عبادت غیر اللہ معصیت ہے اور نذر مجتہد عبادات سے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ:-

من نذر ان یطیع اللہ فلیطعه ومن نذر ان یعصیہ فلا یعصہ!

”جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر کی اس کو چاہیئے کہ اطاعت کر کے اپنی نذر پوری کرے اور جو اللہ کی نافرمانی کی نذر کرے وہ نافرمانی نہ کرے“

(قرآن اود تفسیر میرٹ، از ڈاکٹر میر ولی الدین)

لے یہ حدیث مسلم بن عثمان بن حصین سے مرفوعاً مروی ہے!

اللہ مگر یہ سداً غنیسہ فقیر اور شافعی کے دروازہ کے فقیر کیا چیز ہیں؟ قبول اود استاذوں کے دروازوں پر فقراء کا جمع ہونا بھی ٹھیک نہیں۔ م۔ م۔

مولانا محمد ارشد

اللَّهُ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ !

اسلام کیوں آیا؟

دینا عقیدہ توحیدِ الہ سے بیگانہ ہو کر، بدکرداری اور ماعنای کی عمیق ذلت وستی میں جاگری تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے بروقت دستگیری فرمائی، اسلام آیا تاکہ پھر سے اس سچے عقیدے توحیدِ الہ کی بنیاد پر اعمال صالحہ اور اخلاقِ نامند کی تعمیر مکمل کرے۔ دینا دو فریقوں میں بٹ گئی۔ اسلام ملنے والے اور نہ ملنے والے۔ اس نے ماننے والوں نے اس بنا پر نہیں مانا کہ آپائی تقلید اور شیوخ ضلال کی پیروی میں ہے اس بُری طرح سے مستلا تھے کہ عقل و ہوش کے جملہ تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنے خود ساختہ معبودوں کی عنادی کی بنیادوں کے وہ اس حد تک خود کو پر گئے تھے کہ ”توحیدِ الہ“ کے بے نیلہ شرف و خفیت کو نہا سکے۔ اور ماننے والوں نے اسلام کو اس بنا پر مانا کہ فی الحقیقت کفر و شرک انسانیت کے لئے ایک خرمناک ذلت ہے۔ اور عقیدہ توحیدِ الہ جلتی شان سب سے بڑی صداقت ہے جو انسان کی سعادت و نجات کی ضامن ہے !

اسلام نے اپنے ماننے والوں کے سامنے یہ مطالبہ پیش کیا کہ اسی عقیدہ و وحدانیتِ الہ پر قائم رہ کر اپنی سیرت و کردار کو اسی کے سلیچے میں ڈال کر وسیلہ کے سامنے اخلاق و اعمال کا بلند نمونہ پیش کریں۔ اور اسلام کے نظامِ حق کو دنیا میں غالب و برتر رکھنے کے لئے اپنے جملہ امریکائی وسائل و مساعی کو بروئے کار لائیں۔ مخلصوں نے اپنے اپنے وقت میں اس فریضہ کو وجہ احسن انجام دیا۔ جزا ہم اللہ احسن الجزاء۔ ! لیکن بنیادیتِ توحید سے کہنا پڑا کہ بڑے نام ماننے والوں کا ایک گروہ اٹھا اور اس نے اسلام کے بنیادی عقیدہ ”توحیدِ الہ“ پر ضرب لگانے کی کوشش کی۔ اور اپنے آباؤ اجداد کی قبروں کی پرستش شروع کر دی، اور بدعات و رسومات کا شمار ہو گئی۔ اور مخلوق کی ہوجا میں لگ گئی۔ ایک دوسرے گروہ نے اسلام کے ”نظامِ عدل و انصاف“ کی فساداری میں تذبذب کا شکار کیا۔ اور عملی اسلام سے روگرداں ہو گئے۔

اس ضمن میں ہم سے سب دنیا والوں کو اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ (ایک اللہ کی بندگی کرو۔ دیکر نہ کہ، قبلے لئے اس کے سوا کوئی دوسرا الہ۔ لائقِ پرستش و بندگی۔ ہے نہیں) کی مومنانہ دعوت عقل و ایمان اور دلیل سے دی گئی ہے۔ کوئی جو اس پر غور کرے !! اللہ ہدایت دے، آمین !!

اللہ ایک (واحد) ہے اس کا کوئی شریک نہیں | ارشاد ربانی ہے :- وَاللّٰهُ كَذَّابٌ اِنَّهٗ وَاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلَمْ يَخْلُقْ الْخَلْقَ ثُمَّ

درگزرا تم سب کا معبود بحق، حاجت روا اور کار ساز، حاکم و ہادئ حقیقی ایک اللہ،
اللہ، فقط اللہ ہے۔ جس کے سوا کوئی بھی دوسرا الہ نہیں۔ وہ بڑا مہربان ہے حد رحم
فرمانے والا ہے! (سورہ بقرہ آیت ۱۶۳)

”الہ“ کا لفظ اور بقیت وحدانی کے تمام صفات کا مد کو شل و حاوی ہے۔ ”الہ برحق“ صرف وہی ہوگا جو اوقات و احوال
کے بلند ترین و درجہ پر فائز ہوگا۔ اور تخلیق و تکوین کی بے مثال طاقت و قوت کا سرچشمہ اور مصدر فیض و برکات اور سرچشمہ
کمال و تعالیٰ اور جامع محاسن ہوگا اور جملہ عیب، قبائح اور ذائل سے برتر اور منزہ ہوگا۔ وہ ہر حال میں جملہ مخلوقات کی
حالت سے باخبر اور ان کے دکھ درد اور راحت و آرام اور ان کی ضرورتوں اور حاجتوں سے واقف اور ان کے پورا کرنے پر
قاد ہوگا اور ان کمالات علمی و عقلی و فعلی، کے باعث استحقاق عبادت و بندگی اور طاعت و فرمانبرداری اور اہلیت
فرماندہائی و شہنشاہی، رکھتا ہوگا۔ سو ہم دیکھنے کی چوٹ کہہ دیتے ہیں کہ ایسی ذات برتر بجز اللہ رحمن و رحیم کے اور
کوئی نہیں۔ وہی اکیلا ان صفات کا ملکہ اور کمال فائز ہے متعجب ہے اور ہلکے عیوب و نقائص سے برتر اور تمام
نفاصل و محاسن کا جامع ہے!

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ۝ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ
سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى، سُبْحَانَ تَعَالَى

عقل صحیح اور شرط الہی اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذات و صفات اور افعال الہیہ میں ایک
اللہ ایک ہے۔ بے مثل و بے مثال اور بے ہون و بے چگون، نرالا اور واحد و لا شریک لہ۔ یگانہ و یکتا اور سب
اعلیٰ و برتر ہے۔ لذات میں اس جیسا کوئی دوسرا ہے نہ صفات میں اس کا کوئی ہمسر اور مماثل اور نہ اپنے خدائی کاموں میں
کوئی اس کا معاون و شریک ہے۔ لہذا استحقاق عبادت و بندگی میں بھی وہ یکہ و تنہا استحقاق عبادت و پرستش اور
پرستارانہ تعظیم و اجلال کا حقدار ہے! فرماؤ الہی اور شہنشاہی اور کار سازی و حاجت روائی اور بندہ پروری
اس کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان الہی خصوصیات میں کسی بڑی سے بڑی مخلوق حتیٰ کہ فرشتہ، نبی یا ولی کو بھی ادنیٰ شائبہ
اشتراک نہیں ہے۔ ذرہ ذرہ اس کی وحدانیت و وحدیت پر گواہ اور اس کے تفرّد و یگانگت پر شاہد مدلل ہے۔ ہم
بھی اس سچی گواہی میں باقی فرمانبردار مخلوق کے ساتھ پوری ایمان داری اور یقین و طمانیت کے ساتھ شامل ہیں اور
دیکھنے کی چوٹ کہ لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ کا اعلان حق کرتے ہوئے پوری خوشی اور شادمانی محسوس کرتے ہیں۔ اور جس رسول
برحق کے ذریعہ ہمیں یہ بے بہاد دولت — دولت توحید نصیب ہوئی ہے، اس کی رسالت و نبوت کا اقرار بھی
پوری شرح مدد اور کمال تسبیح و انساب کے ساتھ کرتے ہوئے مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ کی شہادت حقتہ کا واضح
اعلان کرتے ہیں۔!

اسلام جس کی بدولت یہ ہزاروں صدائیں، ہمیشہ بہانمیں — نعمت توحید و رسالت ہمارے حصّے میں
آئی ہیں واقعی اور تعالیٰ کا واحد و تنہا دین حق ہے اور اس قابل ہے کہ وہی دنیا بھر میں سر بلند و سر فراز ہے۔ ہمیں

اُس کی سرپرستی اور برتری کے لئے ہر امکانی جدوجہد کئے ہر وقت تیار و مستعد رہنا چاہیئے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید ہمارے شامل حال رہے اور ہم دنیا و آخرت کی کامیابیوں اور سعادت مندوں سے سرخراؤ کا مگر روبرو رہیں۔

رَبَّنَا آفِرْ عَلَيْنَا مَبْرَأًا وَجَبْتَ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝
اے ہمارے پروردگار! مبرا و نجات سے ہمیں مالا مال کر دے اور ہمارے قدم (دین حق پر) اور ہمارے
اعدا کے اسلام کے وقت (جملہ اوس قوم منکرین حق پر) فتح فرما! (آمین)
(سورہ بقرہ آیت ۲۵۰)

سب سے بڑی صداقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ جو سب سے بڑی صداقت ہے جو تمام صداقتوں، نیکیوں اور سعادت مندوں کا واحد سرچشمہ اور منبع خیر و برکت اور مصدر رفیعین و انعامات الہیہ ہے۔
انبیاء علیہم السلام اور اُن کے کچے متبعین، مدد تقین، شہداء، صالحین، اولیاء، اصحاب، علماء، فقہاء، عباد اور زہاد نے جو کچھ پایا ہے اسی کو حق و حقیقت کی بدولت پایا ہے۔ اور کفار و منکرین، منافقین، مٹھدین اور اہل بدعت جو حقیقی خیر و برکت سے محروم ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے کہ حقیقی اور مخلصانہ عقیدہ توحید انا جلی شانہ سے خالی اور اس سعادت کبریٰ سے تہی و اسن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور جملہ اہل ایمان کو اس صداقت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ پر ابد الابد تک ثابت قدم، قائم و دائم رکھے۔ آمین!
جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کا متفقہ دعویٰ حق ہے۔

اُغْنِنِي وَاللّٰهُ مَا كُنْتُ مِنْ اِلٰهِ غَيْرًا ۝

اگر ایک اللہ جل شانہ کی بندگی کرو، تمہارے لئے اس کے سوا کوئی دوسرا معبود کا سزا و عاقبت رواقعا نہیں۔ (سورہ ہود، آیت ۵) دوسرے مقامات
ہست اللہ ربّ ما واحد
ہست توحید او شہادت حق
ذات پاکش: مستعد فاست
حسن رویش چہ پر تو سے انگند
ذات او جمع کمالات است
حضرت حق یگانہ و یکتا است
نعتش را جو نیست پایا نے
ہر کجا جلوہ از و پیدا است
زود و عالم شد است پرومند
خالق الارض و السموات است
مالک ملک، وادبر اعلا است
کئے تو زخم مدہ مٹایا نے
جہ ساقی، پیٹا او شاید

دلائل توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و یگانگی کے دلائل بے شمار ہیں۔ جن کا ضبط کرنا محقق کی طاقت و وسعت سے بالاتر ہے۔ یہاں ہم توحید کے طہر، اپنے فہم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی تائید و اعادہ سے چند ایک دلائل کا مختصر ذکر کرتے ہیں۔

دلیل اول: خالق و پروردگار عالم ایک ہے۔ کیونکہ اگر ایک سے زائد ہوں تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ان میں سے ہر ایک مستحق تحقیق و ربوبیت عالم پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو بس ایک ہی اُن میں سے خالق ظہرے گا اور دوسرا بیچارہ محض۔ کیونکہ ہمارا کام وہی ایک سا انجام دے گا، دوسرے کئے نہ کوئی کام دے گا اور اُن کی ضرورت نہ رہے گی۔ یعنی مالیں کام اور ضرورتیں

تو ایک ہی سے پوری ہو جائیں گی۔ دوسرے کے لئے جب کام نہیں ہوگا تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اور مخلوق اس سے مستغنی ہوگی۔
لہذا وہ بیکار و محض ہوگا۔ لہذا ہر بے کس خلق و پروردگار عالم تو بے کار و محض نہیں ہو سکتا۔ اور مخلوق اس سے کسی وقت مستغنی نہیں ہو سکتی۔
اور جو بیکار و محض ہوگا اور مخلوق اس سے مستغنی ہوگی وہ خلق و پروردگار عالم یا اللہ کائنات نہیں ہو سکتا۔

پس اے وہی واحد و مجرد و برحق ہوگا جو سارے عالم کا بالفعل مستقل خلق و پروردگار ہے اور یہی مقصود ہے۔ عرب عام
اور سائر شریع میں اس "إله واحد و برحق" کا "ہم ذات" اللہ ہے۔ اس کے معانی نامہ۔ رحمن و رحیم اور سمیع و بصیر اور
علیم و خیر و غیرہ ہیں۔

اور اگر مشق دوم اختیار کی جائے کہ ان میں سے ہر ایک عالم کی تخلیق و ربوبیت پر مستقلاً اور تنہا قادر نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے
کے مشترک سے ہے۔ کارروائی انجام دیتے ہیں۔ یا اپنے سے بالاتر کسی اور ہستی کی امداد سے عالم کا کاروبار چلاتے ہیں۔ جو بھی صورت
فرض کی جائے، ان میں سے کوئی بھی اے نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس صورت میں یہ عاجز اور محتاج ہے اور اے عاجز و محتاج نہیں ہوتا۔
اس لئے کہ جس چیز کا وہ محتاج ہوگا وہ اس سے بالاتر اور فائق تر ہوگی۔ یعنی محتاج کم تر اور محتاج الیہ فائق تر ہوگا۔ اور جس
صورت میں وہ "مفروضہ و مراد" ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے تو دونوں ایک دوسرے سے (ہم و غیرہ) کم تر اور زمین و آسمان
فائق تر ہوں گے۔ محتاج ہونے کی حیثیت سے کم تر اور محتاج الیہ ہونے کی حیثیت سے فائق تر ہوں گے اور چونکہ یہ دونوں حیثیتیں
ہم گیر اور مستقل ہوں گی (کہ کوئی کام بھی ایک دوسرے کے اشتراک کے بغیر انجام پذیر نہیں ہوگا) لہذا ہر ایک کا عجز اور احتیاج
بہی مستقل ہوگا۔ پس میں و جدا میں سے کوئی بھی "اے" یعنی محتاج برحق اور مستقل فی الخلق والربوبیت نہیں ہوگا۔ سوائے ہی لازم آئے گی
کہ ایک ہی چیز دوسری چیز سے (بصورت تعدد اکھٹہ) ایک ہی وقت میں، ہر لحاظ سے مستقلاً کم تر بھی ہو اور فائق تر بھی۔
اور محتاج ہونے کی حیثیت سے مؤخر ہو اور محتاج الیہ ہونے کی حیثیت سے مقدم اور ان دونوں حیثیتوں کے بیک وقت اجتماع
سے اجتناب مذہب بلکہ اجتماع تفسیقین (یعنی تقدم شے برشی و عدم تقدم شے برآں شے) لازم آئے گا۔ جو عقلاً و شرعاً
مردود البعدان ہے۔ نیز قویّت و تقدم شے برذات و نفس خود لازم آئے گا۔ جو بدایت باطل ہے!

اور اگر کہا جائے کہ یہ دونوں اپنے کاروبار میں اپنے سے بالاتر ایک تیسری ہستی کے محتاج ہیں جو مفروضہ و دیگرانہ ہے تو
لازم آئے گا کہ "اے" وہی بالاتر واحد و دیگرانہ ہستی ہے۔ نہ کہ اس کے ماتحت وہ محتاج ہستیاں۔ اور الوہیت میں ناممکن
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیونکہ وہ بالاتر واحد ہستی ہر لحاظ سے خلق و ربوبیت میں کامل و مستقل ہے۔ اس کا کوئی کام ناپوں
کے لئے ادھورا اور ناممکن نہیں چھڑا گیا۔ ورنہ اس کا احتیاج لازم آئے گا اور فرض یہ کیا گیا کہ نہ کسی لحاظ سے بھی محتاج

۱۔ یعنی ایک مفروضہ "اے" دوسرے مفروضہ "اے" سے کم تر بھی ہو اور بالاتر بھی۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علماً کبیراً۔

۲۔ ایک سے زیادہ ایسے "اے" فرض کر لینے سے جو ایک دوسرے کے محتاج ہوں اور ہا ہم اشتراک و تعاون سے خلق و ربوبیت
کا کاروبار چلا رہے ہوں لازم آئے گا کہ ان میں سے ہر ایک محتاج بھی ہو اور محتاج الیہ بھی اور محتاج ہونے کی حیثیت سے
متاخر ہو اور محتاج الیہ ہونے کی حیثیت سے مقدم (خود یہ تقدم و تاخر رتبہ ہیں) پس ان میں سے ہر ایک اپنے
مقدم سے بھی مقدم ہوگا جس سے تقدم الشیء علی تفسیہ لازم آتا ہے۔ جو ہر ابطالان ہے!

نہیں کیونکہ اگر وہ موجود بالآخر ہی نامیوں کا محتاج ہو تو پھر وہی محتاج و محتاج الیہ والا پھر حل ہوائے گا۔ جس کا باطل ہونا ابھی ابھی بیان کیا گیا ہے۔ لہذا ثابت ہو کہ وہ واحد و بالآخر موجود ہی اپنے سارے کاروبار و خلق و ربوبیت میں مستقل اور منفرد ہے۔ نہ ضرورتوں کی اسے حاجت ہے اور نہ نامیوں کا وہ محتاج۔ اور نہ اس شرکت و نیابت کی وہ اجازت دیتا ہے۔ اور نہ اسے برداشت کرتا ہے بلکہ سرے سے اس کا امکان ہی نہیں۔ اور وہ ذات متفرد و شرائع انبیاء کرام علیہم السلام میں "اللہ" کے مبارک اور معزز و گرامی اسم پاک سے موسوم و متعارف ہے۔ (اور دوسرے نام بھی لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں اُس ذات متفرد و یگانہ کے لئے اطلاق کئے ہیں۔ لیکن اہل علم اس کے لئے وہی اسمائے حسنہ استعمال کرتے ہیں جو اُس نے انبیائے کرام کے ذریعہ بتائے ہیں)

خلاصہ :- اگر ایک سے نائد "الہ" (یا خدا، فرماؤ گے جائیں تو اگر ان میں سے کوئی ایک بھی خلق و ربوبیت عالم میں مستقل ہو گا تو "الہ" بس وہی ہو گا، باقی قاتل اور محض بے کار رہوں گے اور اگر ان میں سے کوئی ہو مستقل و متفرد نہیں ہو گا۔ تو ہر ایک محتاج و عاجز ہو گا۔ اور ان میں سے کوئی بھی صورت ہو رہے گا رہو یا عاجز) تو وہ "الہ" نہیں ہو گا۔ لہذا "الہ" وہی متفرد ذات اقدس ہے جو نہ محتاج و عاجز ہے اور نہ بیکار۔ بلکہ خلق و ربوبیت میں واحد و مستقل ہے اور سب اس کے محتاج ہیں اور وہ اللہ جل شانہ ہے۔ الحمد للہ۔

اس دلیل کو ہم "برہان استقلال" کہتے ہیں۔

ارشاد الہی ہے۔

ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝

وہی (مطلقاً) ستین ذات برحق اللہ ہے جو تم سب کا (مستقل) پروردگار ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی مددگار

"الہ" (یا پروردگار) نہیں ہے۔ وہی ہر ایک چیز کا (مستقل) پروردگار، بلا شرکت غیرے پیدا کرنے والا

ہے۔ پس تمہیں بندگی و غلامی بھی اسی ایک کی کرنی چاہیئے اور وہی ہر ایک چیز کی دیکھ بھال اور حفاظت

کرنے والا ہے۔ (سورہ الانعام، ۱۰۲)

دلیل دوم :- اگر دُعا یا زیادہ الا فرض کئے جائیں تو زمین و آسمان اور باقی سب مخلوقات کا سرے سے وجود ہی نہ رہتا اور یہ ساری دنیا فساد و بربادی کا پڑ پڑ رہا منظر میں مکتی۔ اس لئے کہ "الہ" وہ ہوتا ہے جو سب مقدمات پر کامل قدرت رکھتا ہو۔ اب دنیا کا ہر کام جب ایک "الہ" سے متعلق ہو گیا اور اس کے دائرہ اختیار و قدرت کے تحت آ گیا تو حاجب الوقوع ہو گیا اب دوسرے "الہ" کی طرف اس کی نسبت تسخیل ہو گئی۔ کیونکہ تفصیل حاصل کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن ہر ایک "الہ" کیونکہ ہر لحاظ سے دوسرے "الہ" کے ساتھ قوت و قدرت اور ارادہ وغیرہ امور میں برابر ہے کہ اگر کم ہو تو پھر وہ "الہ" نہیں ہو گا۔ لہذا (بصورت قصہ و آئینہ) ہر ایک "الہ" لازماً یہ وقت ضائع کرنا ہے کہ دنیا کے سب خدائی کام اس کی قدرت و امانہ سے متعلق ہوں اور اس لئے وہ اپنی خدائی کا مظاہرہ کر سکے، اس کا فانی تجربہ نہ کر سکے کہ کوئی چیز بھی موجود نہ ہو سکے۔ کیونکہ جب دُعا یا زیادہ "الہ" اس کے ایجاد و تخلیق کی طرف ہر ایک وقت ترجیح ہوں گے تو ایک کا مراد و مطلوب ہونے کی وجہ سے اس چیز کا دوسرے کی مراد ہونا محال ہو جائے گا۔

اس لئے کہ امکان ہی کے باعث اس سے ارادہ موجب متعلق ہو رہا تھا اب جب کہ کسی ایک محمد و عیسیٰ والا کا ارادہ تھا

اس سے متعلق ہو رہا ہے تو اس کا دوسرا ضروری (اور واجب) نتیجہ یہ ہو گیا۔ اور یہاں جو نکتہ اس چیز سے دُعا یا نادمہ والا کا لانا و قدرت متعلق ہو رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ بیک وقت ان سب کی مراد ہو۔ لیکن ایک کی مراد اور مقدمہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے کی مراد و مستند و رہنمائی ہو سکتی۔ کیونکہ ایک ہی مقتضی ہر بیک وقت دو مستقل قدرتی وارد نہیں ہو سکتی۔ (اور نہ تحصیل حاصل لازم آئے گا جو عینٹ بلکہ محال ہے)

اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ چیز بیک وقت ایک سے نادمہ والا کی مراد ہو اور مراد نہ بھی ہو، اُن کی محتاج ہو اور اُن سے مستغنی بھی ہو۔ موجود ہو اور غیر موجود بھی۔ بہرین وجہ کہ ایک والا کے ارادہ و کجاد سے مانع ہے اور وہ دوسرا پہلے کے تعلق ارادہ سے مانع ہے، ایک دوسرے کے راستہ میں مستقل حائل ہیں۔ پس لازم آئے گا کہ کوئی چیز بھی اس مستقل کشش کے باعث موجود نہ ہو۔ کسی کو ترجیح حاصل نہیں ہے کہ اس کی مراد گہری ہو اور دوسرے کی گہری نہ ہو۔ کیونکہ ”الا“ ہونے کی وجہ سے وہ ہر دو زیادہ (سب) طاقت و قوت اور ارادہ و اختیار میں برابر و متن کے گئے ہیں اور ترجیح کی صورت میں راجح و غالب والا ہوگا، مروج و مغلوب والا نہیں ہوگا۔ لہذا ایک سے زیادہ والا کی صورت میں اختراع تفضیل (وجود اشیا و عدم اشیا بیک وقت) لازم آئے گا اور اجتماع تفضیل کو ارتقاع تفضیل کا زمہ ہے، جو مرام برائے حل ہے اور یہی وہ فساد ہے جو اللہ جل شانہ کے مسا کوئی بھی دوسرا والا فرض کر لینے سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو نکتہ آسمان و زمین اور کائنات عالم گہری غری و حکمت کے ساتھ موجود ہیں تو لامحالہ سب ایک اللہ جل شانہ کی حکیمانہ صنعت ہے۔ کسی دوسرے کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے اور نہ کسی کے لئے اس مداخلت کا امکان ہے۔ تعالیٰ اللہ عَزَّوَجَلَّ یُشْرِکُ کُفْرًا۔

اس دلیل کا نام ”تَرْکِ حَاجَاتِ تَمَایُفِ“ ہے!

اس دلیل کو اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ کائنات عالم کی تدبیر اگر ایک سے نادمہ تدبیر (یعنی والا) سے متعلق ہوتی تو لازم آتا کہ کوئی بھی تدبیر اور کوئی بھی کام پورا نہ ہوتا۔ کیونکہ اُن میں سے ہر ایک دوسرے کی تدبیر میں حائل ہوتا۔ جب ایک کی تدبیر ہوتی تو دوسرے کی تدبیر کا نہ ضرورت ہوتی اور نہ اس کا ایسا ہوتا۔ اس لئے کہ ”الا“ کی تدبیر کا ل ہوتی ہے۔ اس میں کسی لحاظ سے کمی نہیں ہوتی، تاکہ دوسرے کی امداد و تعاون سے اُس نقصان کی تلافی کی جاتی۔ کسی کو ترجیح بھی نہیں کہ وہ تدبیر کرتا اور دوسرا رخ رہتا۔ نیز ترجیح کی صورت میں راجح والا ہوتا نہ مروج۔ لہذا دو مستقل تدبیریں (بصورت قصد والا) ایک دوسرے کے تعلق سے کائنات عالم کے ساتھ مانع ہوتیں۔ اور اس طرح کوئی بھی تدبیر متعلق نہ ہو سکتی اور دنیائیں کوئی چیز بھی موجود نہ ہوتی کہ تدبیر خالق کے بغیر مخلوق کے وجود کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ عالم اپنی گہری وسعتوں کے ساتھ موجود و مشاہد ہے۔ جس میں ایک زبردست علیم و مجیر اور صنّاع و تدبیر کی حکیمانہ تدبیر اس کے ذہن فتنہ سے نمایاں طور پر نمایاں و روشن ہے۔ وہی تدبیر و حکیم اللہ جل شانہ ہے اور میں ارشاد ہوتا ہے:-

بِأَنَّ رَبَّکُمْ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ
یَذَرُ الْاَمْرَ عَلٰی مَہْمٰتِہٖ فَاِنْ مِّنْ اِتِّفَاقٍ اِذْ بَعَاثَ اللّٰهُ رَبَّکُمْ اَنْ تَقُولُوْا لَا اَعْلٰی لَکُمْ اَلْوَدُنَّ

یعنی میں چیز جو تخلیق خالق اور ایجاد و توحید کی وجہ سے اُس کی ہستی ضروری ہو گئی ہے۔ خواہ فی نفسہ اہل اپنی جگہ و محل ہو جو ہے کہ اس کی ہستی و قیسی عمل از ایجاد و توحید بلا رہے۔

یقیناً تم سب کا پروردگار ایک اللہ ہے۔ جس نے یہ سب آسمان و زمین (اپنی حکمت سے) چھ دنوں میں پیدا کئے ہیں۔ پھر تدبیر و انتظام جملہ امور فرماتے ہوئے (شہنشاہ نرالی شان کے ساتھ) ”عرش عظیم“ پر الوار و تجلیات الوہیت کی خصوصی پرتو ڈالی۔ (سبحان اللہ) اس شانِ جلال و کبریائی کے ساتھ، کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کے حضور میں کسی کی سفارش کی جرات نہیں کر سکتا۔ ان خصوصی صفاتِ جلیلہ سے متصف بس ایک اللہ ہے۔ تبارا پروردگار۔ پس خاص اُسی کی بندگی کرو ان حقائق کے تجھنے کے بعد، سو کیا اب بھی عبرت و نصیحت نہیں حاصل کرو گے۔ (سورہ یونس۔ ۳)

دیکھا اب بھی کفر و شرک سے باز آ کر ایک اللہ جل شانہ کی وحدانیت و ربوبیت محققہ کا دل سے اعتراف نہیں کرو گے؟ لازماً ایسا اعتراف ڈنکے کی بوٹ کر دینا چاہیے۔ اللہ تو فریق دے

ایک شبہ | اس موقع پر اگر یہ کہا جائے کہ ”الا“ میں چونکہ فہم و تدبیر اور رواداری لازماً ہوگی تو عین ممکن ہے کہ دو یا دو سے لے کر لیں یا پھر تقسیم کار کے طور پر اپنا اپنا دائرہ عمل اور دائرہ تخلیق و تکوین متعین کر لیں اور اس طرح تقادم کی کوئی صورت نہ ہونے دیں اور کاروبارِ عالم درہم برہم اور اُس میں فساد برپا نہ ہو!

اس کا جواب | یہ ہے کہ یہ امکان بوجہ ذیل باطل ہے:-

۱۔ ”الا“ میں ”خالق اور الہ“ کا مخلوق اور عید پر قیاس کیا گیا ہے۔ جو سراسر غلط ہے۔ کیونکہ مخلوق اور عباد کا سارا کاروبار ہی تعاونِ باہمی اور اتفاق و اتحاد سے چلتا ہے۔ لیکن ”خالق والا“ کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ بندہ ضعیف اور محتاج ہے اور ”الا“ مستغنی اور بے نیاز، قادر و توانا ہوتا ہے۔ جو محتاج ہوگا وہ ”الا“ نہیں ہوگی۔ بلکہ جس کا محتاج ہوگا وہ (محتاج الیہ) اس سے خالق و برتر ہونے کی وجہ سے ”الا“ ہوگا۔ اور اس صورت میں چونکہ ہر ایک انتظام و تخلیق میں دوسرے کے تعاون کا بصورتِ اتفاق یا تقسیم کار محتاج ہے کہ اس کے بغیر یہ کارخانہ عالم موجود ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی نہ کسی طرح سے موجود ہو بھی جائے (جس کا امکان کم ہے) تو پھر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو ہر ایک اُن آئینہ میں سے محتاج و شہر اور محتاج الیہ بھی۔ جس سے لازم آتا ہے کہ ہر ایک ”الا“ ہو بھی اور ”الا“ نہ بھی ہو جس سے اجتماعِ متدین بلکہ اجتماعِ یقینین لازم آتا ہے!

ثانیاً:- اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے اتفاق یا تقسیم کار کے بغیر تخلیق و تکوین اشیاء اور تدبیر امور عالم سے عاجز ہے اور عاجز ”الا“ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عجز کو احتیاج لازم ہے اور بصورتِ احتیاج محتاج الیہ خالق و معتمد ہوگا۔ پس ہر ایک خالق و معتمد بھی ہوگا اور متاخر۔ کمتر بھی۔ اور یہ قطعاً باطل ہے!

ثالثاً:- اس لئے باطل ہے کہ ایسا اتفاق یا ایسی تقسیم کار ذات و صفات ”الا“ سے خارج ایک چیز ہے اور تقادم سے بچنے کے لئے تخلیقی عالم کے وقت، بنا بر فردت، ارادہ کو اس سے متعلق کر کے اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ پس لازم کئے گا کہ ”الا“ کا رو بار الوہیت میں اپنی ذات و صفات کے سوا غیر کا اور اپنے افعال کے سرانجام دینے میں ایک خارجی چیز کا ضرورت مند ہو۔ اور اپنی ذات میں کامل نہ ہو۔ ناقص ہو۔ اور یہ ظاہراً مبطلان ہے۔ کیونکہ ”الا“ ہوتا ہی وہ ہے جو

اپنی ذات و صفات میں کامل اور اپنے افعال حکیمانہ میں کسی خارجی چیز کا قطعاً محتاج نہیں ہوتا۔
اسی اساس پر آپ اور محفل دلائل بھی استخراج کر سکتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہ مفروضہ اتفاق یا تقسیم کا ”إِلٰہ“ کے
حق میں قطعاً غلط اور باطل ہے۔ نیز اس سے یہ لازم آئے گا کہ جب تک اتفاق کرنے لے ”إِلٰہ“ اور مدبر عالم بن ہی نہ سکے،
حالانکہ ”إِلٰہ“ اور اس کی صفات الوہیت و تدبیر اور ربوبیت ازلی، ابدی ہوتی ہیں۔ اشیاء خارجہ یا شرکاء کے ساتھ
وہیتہ اور ان پر موقوف نہیں ہوتیں !

ساتھ ہی تقسیم کار کی صورت میں لازم آئے گا کہ پھر رے عالم کا اُن میں سے کوئی بھی ”إِلٰہ“ و مدبر نہ ہو۔ بلکہ مقرر حصہ کا
إِلٰہ ہو۔ گریبا خدا ہی بھی تقسیم ہو جائے گی، اور پوری خدا کی کسی کے حصے میں نہیں آئے گی۔ اور یہ ”ناقص اور ادھر اِلٰہ“
إِلٰہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ ”إِلٰہ“ کو کامل ہونا چاہیئے۔ نیز ہر ایک کے دوسرے حصے میں تصرف کرنے سے عاجز ہوگا۔
اور عاجز ”إِلٰہ“ نہیں ہو سکتا۔ اس کی تفصیل ہم پہلے بتا چکے ہیں)

ان سب دلائل قاطعہ سے ثابت ہے کہ اِلٰہ کائنات ایک اور فقط ایک — واحد لا شریک اور یگانہ دیکتا ہے
اور وہ اللہ جل شانہ ہے کہ اُس نے خود اپنا ہی نام بتایا ہے اور انبیاء و مرسلین نے بھی اس کو اسی مقدس ذاتی
نام سے یاد فرمایا ہے۔ یا بہ اختلاف لغات، وحی کے ذریعہ بعض دوسرے مقدس ناموں سے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔
اور اس کے صفاتی ناموں سمیع و بصیر و رحمن و رحیم اور علیم و خیر و غیث و غیثہ سے بھی لوگوں کو واقف کرایا ہے !
حقیقت یہ ہے کہ ”إِلٰہ“ کے مفہوم و مدلول ہی میں جملہ صفات کماں مثلاً وحدت و یکتائی، عل ترین علی و
معلیٰ کمال، قدرت کا ملکہ، خود وسخا اور استغناء و غیروہ شامل ہیں۔ لہذا اِلٰہ بحق ایک ہی ہو سکتا ہے۔
اور وہ ہے ”اللہ سبحانہ و تعالیٰ“ !

دلیل دوم میں ہم نے جس قدر تفصیلات بتلائی ہیں وہ سب دوسرے معنایں کثیرہ سمیت ذیل کی آیت کریمہ
میں اعجازی حکمت کے ساتھ سموی گئی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:-

فَوَكَانَ فِيهِمَا آيَةٌ ۖ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ
عَظِيمًا يَّصِفُورُنَّ ۝ (سورة الانبياء - ۲۲)

اگر آسمان و زمین میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے اِلٰہ (ایک یا زیادہ)
ہوتے تو یہ ارمن و سما زمین و آسمان کائنات، تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔ (لیکن چونکہ
ایسا نہیں ہوا تو ثابت ہوا کہ ”إِلٰہ“ ایک ہے یعنی اللہ جل شانہ) سو عرض کا مالک
اللہ تعالیٰ ان الزامات سے پاک ہے جو یہ مشرک لوگ اُن سے اُسے متعصب کرتے ہیں !

دلیل سوم :- اگر ایک سے زائد اِلٰہ ہوں تو لاحالہ اُن کی اپنی اپنی مخلوق اور اپنا اپنا عالم امر و تدبیر ہوگا۔
اس لئے کہ بادشاہ بغیر رعیت کے اور اِلٰہ و خالق ”بغیر محکوم و مخلوق کے متصور نہیں۔ اب اس صورت میں تصادم سے
بچنا محال ہے۔ کیونکہ ہر ایک ”إِلٰہ“ اپنی الوہیت کی وسعت و قدرت کے چرچا نظر لازماً اس بات کا مستقامنی ہوگا کہ
دوسرے کے امور خلق و تدبیر میں مداخلت کرے اور سب مخلوق و جملہ عوالم کو بلا طرکیت غیر سے اپنے تصرف کے تحت لائے
اور اپنے قبضہ اقتدار میں رکھے۔ ترجیح و غلبہ کسی کو نہیں کیونکہ دونوں ہم مرتبہ ”إِلٰہ“ فرض کئے گئے ہیں، اتفاق

و اتحاد اور تقسیم کا یہی بات بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ ایسی کوئی بھی مغالبت یعنی ضرورت اور فوقیت تصادم کی بناء پر کی جاتی ہے اور "الا کو نہ ضرورت لاحق ہو سکتی ہے اور مدخوف داخل ہو سکتا ہے۔ لہذا ان میں ایسی ٹکر کا ہونا ضروری ہے۔ جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ پاش پاش ہو جائے اور پھر کبھی نہ بڑ سکے، لیکن ایسے فساد سے عالم بقندہ تعالیٰ محفوظ ہے جس سے ثابت ہوا کہ اللہ کائنات اور مدبر و خالق جملہ عالم اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ وہ ہر امر مستودع ! مدبّر دراز تک زمین و آسمان اور باقی کائنات کو علمہ تدبیر سے قائم رکھتا اور پوری کامیابی سے نظام عالم کو چلائے رہتا اور پھر قیامت کے وقت اس موجودہ سلسلہ کو درہم برہم کر کے ایک نیا عالم اور عالم آخرت قائم کرنا اور بحرین و مومنین کا امتیاز فرما کر سب کو ان کے غلتائے و اعمال کے مطابق سرا و جزاء دینا خود اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ یہ سب تصرف اور یہ سب حکم ایک ہی اقتدار اعلیٰٰ عزت سے ہے۔ اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے !

ارشاد ہر تلمیذ :-

مستقل، پائیدار اور ایک مکمل عادلانہ اور حکیمانہ نظم و نسق کے ساتھ جاری رہیں گی۔ پس برقی، مہلے، انسانی، جو رکتم، ظلم و استبدادیت یا تحریب و فساد کا وہاں گزر بھی نہیں ہوگا۔ ہر ایک چیز پوری حکمت و عدالت کے معیار پر پوری اترے گی، ہر انسانی عمارت کی جگہ جو مفید اور مجرموں کی پیہم بدکرداریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گزے جانے اور بدل دینے کی تمنا ہوگی، ایک نئی عمارت (جہان آخرت) قائم کر دی جائے گی۔ لہذا یہ تحریب برائے غریب و نودار مائی نہیں اور نہ اقتدار کی شکست ہے۔ بلکہ اس دینے فانی کے اندر ہر شخص نے جو بھی نیک و بد اعمال کئے ہیں، ان کے طوس نتائج بھگتے کے لئے یہ فانی بسا مایہٹ دیا جائے گی اور اس کی جگہ آخرت کی دوائی بسا دیکھ دی جائے گی۔ لہذا یہ تحریب تعمیر نو کی ابتداء اور اس کا سنگ بنیاد ہے، سو یہ قیامت اور اس کے مختلف مراحل و منازل خود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی فت ہر اہ قوت و جبروت، اور اس کی رحمت و رافت اور بلیش و قدرت کے پست سے قوی دلائل پر مشتمل ہیں۔

ارشاد الہی ہے۔

مَا اخْتَلَفَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ۔ اِنَّا لَنَذْهَبُ كُلَّ
إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَكَفَلًا لِّبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۚ
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ (سورۃ المؤمن ۹۱-۹۲)

اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنی اولاد نہیں بنایا (کہ اس کا امکان ہی نہیں) اور اس کے ساتھ کوئی بھی دوسرا الہ یعنی خدا نہیں ہے اگر کوئی کہہ راہوتا، تب تو ہر ایک الہ اپنی اپنی مخلوق کو لے کر دوسرے کے مقابلہ کئے، چاہتا اور ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لئے جڑھ آتا۔ ایسی باتوں سے جو کفار و مشرکین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد یا شریک ٹھہرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اطریہ۔ پاک اور برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ چھپی اور ظاہر باتوں کو یکساں طور پر جاننے والا ہے۔ وہ مشرکوں کے شرک اور ٹھٹھہ بہتے شرکوں سے بہت ہی بلند اور بالاتر ہے۔ (سبحان اللہ)

اس دلیل کے لئے برہان وحدت اقتدار اعلیٰ کا نام موزوں ہے۔

دلیل چہارم :- ”الا“ واجب الوجود ہے اور واجب الوجود ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ”الا“ ایک ہے۔ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔

صغریٰ اس طرح ثابت ہے کہ اگر ”الا“ واجب الوجود، یعنی خود بخود موجود، قدیم اور ازلی وابدی نہ ہو تو پھر ممکن الوجود ہوگا کہ اس کی ہستی کسی دوسرے کی عطا کردہ ہوگی۔ تو اس صورت میں وہ اس غیر کا محتاج ہوگا اور اس سے کمتر، پس ”الا“ وہی ہوگا جس نے اسے ہستی عطا کی ہے اور اس سے فائق ہے۔ یہ کمتر ”الا“ نہیں ہو سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ ”الا“ کے لئے ضروری ہے کہ واجب الوجود ہو۔

کبھی اس طرح ثابت ہے کہ اگر ”واجب الوجود“ ایک سے زیادہ فرض کیا جائے تو ذمہ لگے گا کہ ان کے اندر جوہر وجود میں اختلاف کے علاوہ کوئی ایسی چیز بھی موجود ہو جو ان دونوں کی تخصیص کو علیحدہ علیحدہ تعمیر کرتی ہو تاکہ ان کی دعویٰ اور کثرت (مخلاف وحدت) ثابت ہو۔ اب یہ ”ماہ الامتیاز“ ان کے ”ماہ الاشتراک“ سے بالکل ایک علیحدہ چیز ہوگی اور

اصل حقیقت میں داخل ہوگی۔ پس لازم آئے گا کہ الہ مختلف اجزاء (یعنی مشترک اور متمیز) سے مرکب ہو اور اپنی ترکیب نہ ان اجزاء کا محتاج ہو۔ اور چونکہ جزو عین کل نہیں بلکہ غیر ہوتا ہے لہذا غیر کا محتاج ہوا۔ اور اپنی اسی ترکیب میں اسے کسی ترکیب دہندہ کی بھی ضرورت ہوگی جو درحقیقت اس کا خالق ہوگا۔ بلکہ ممکن الوجود اور حادث ہوگا۔ لہذا ثابت ہوا کہ واجب الوجود ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا!

جب یہ دونوں مقدمات (معرفی و کبریٰ) ثابت ہو گئے تو ان سے بدیہی نتیجہ بھی ثابت ہو گیا کہ ”الہ“ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ البرہق پس اللہ جل شانہ ہی ہے۔ وہ البراد۔ الحمد للہ!

اس دلیل کو ہم ”برہان حکمت“ یا ”برہان فلسفہ حقہ“ کہتے ہیں۔

دلیل ششم۔ مشرکین کے مختلف طبقات حسب ذیل چیزوں کو پوجتے ہیں۔

انجار و اجار، اصنام، کواکب، دیوتا، جن، شیطان، انوار و خواہشات،
ماہ و اقمار، سیم و زر، موتیوں، پہاڑوں، ندیوں، دریاؤں، سمندروں، آبشاروں،
تیرتھوں، سورج، چاند، ستاروں، اور ولادت، آگ، فرشتوں، نبیوں، دیوتوں،
قبروں، شہیدوں، زندہ اور مردہ پیروں، پیشواؤں، حاکموں اور بادشاہوں، لہسن،
ملک، وطن، حکومت، قوم، اپنا امن اور اپنا نفس، نظریات و افکار، نفسیاتی
لذتوں اور خواہشوں، بھوت یا پری، زر، زن، زمین، رواج و رسم۔ رسومات و
توہمات، اولاد اور کتبہ وغیرہ وغیرہ!

ان کے علاوہ بعض لوگ اور بعض قومیں گائے، بیل، بچہ، ہند، اور شیر، بھیڑ یا وغیرہ۔ بعض دوسرے درندوں،
چرندوں اور چرندوں اور بعض خاص مقامات اور استھانوں وغیرہ کی پوجا کر کے شرک و کفر کا ارتکاب کرتے ہیں!

بعض نامہل قبروں، گدیوں، گدی کشیوں، روضوں، تختوں، جھنڈوں وغیرہ کی پرستش کرتے ہیں۔ نذر و نیاز
طواف، قربانی وغیرہ مراسم عبودیت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان سے حاجتیں مانگتے ہیں۔ اور بعض اہل قبور کو پکارتے
اور عالم الغیب ملتے ہیں۔ بعض مخلوق کو کاسا ز اور حاجت روا گردانتے ہیں۔ بعض مخلک جمادات، نباتات اور حیوانات میں
سے پسند کے مطابق باپ دادا اور انگوں کی تعلیم میں بعض خاص خاص چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کے سامنے سجدے
کرتے ہیں۔ ہاتھ جوڑتے ہیں۔ قربانیاں کرتے ہیں۔ ان کی نذرین مانگتے ہیں۔ ان سے شفا کے طالب ہوتے ہیں۔ یا ان سے
مراہیں طلب کرتے ہیں۔ بعض مشرک اوتان و اصنام کے علاوہ تائیل و تصاویر کی پوجا کرتے ہیں!!

ان سب سے زیادہ عجیب حالت ان گورہستوں کی ہے جو باوجود اعلیٰ ایمان و اسلام اور کلمہ توحید و شہادت
محض زبانی پڑھنے کے گورہستی اور بدعت و شرک میں مبتلا ہیں۔ قریب و بعید سے ان کو پکارا لے ہیں۔ ان کو سجدے
کرتے ہیں یا جھک کر چوکھٹ ہوتے ہیں۔ ان کو حاضر و ناظر یا عجیب الدعوات بیان کرتے ہیں۔ (خواہ زبان سے نہیں، ان کا
عمل ہی یہ ظاہر کر رہا ہو کہ حاجت روائی کئے لئے آئے پکارتے ہیں) حاجتیں ان سے مانگتے ہیں۔ ان کی نذرین دے دیتے ہیں۔
پڑھاؤں سے پڑھاتے ہیں اور دوسری بدعات کے مرکب ہوتے ہیں۔ گویا ان کو ایک حد تک عالم الغیب اور حاجت روا
اور لائق پرستش سمجھتے ہیں۔ (اللہ محفوظ رکھے)

دیابت، قور اہل صلح برائے استغفار و تذکرہ مومن بشرط پابندی سنت و اجتناب از شرک و بدعت مستحب و ممنوع ہے۔ لیکن مشرک و حال، میل یا عرص مروجہ کی کوئی بھی صورت نہ ہو کہ یہ خلاف سنت ہے! ایک اور گروہ بھی ان سے کمتر تباہ حال نہیں ہے اور وہ وہ ہے جو سیاسی تذبذب اور پولیشل شرک میں مبتلا ہے۔ یہ لوگ فرنگی نظام، فرنگی تمدن، اور فرنگی سیاست کو باوجود اعلیٰ مسلمان، قرآنی نظام حق و انصاف، اسلامی تمدن اور اچھی سیاست کے بجائے، برضا و رغبت اختیار و پسند کئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذہنی پستی سے ہم کو محفوظ رکھے! دین میں بد بختوں کا ایک دہ گروہ بھی مشرکوں میں شامل ہے، جو خدا کے پاک کا منکر ہو کر مادہ، پیچھے، طبیعت، دہر، زمانہ اور سائنس کی آڑ میں مختلف مظاہر قدرت اور مناظر فطرت کا پرستار ہے۔ ان میں پجری اور دہری، فلاسفہ اور سائنسدانوں کا رُوب دھار کر مادہ پرستی کے لئے راستہ ہموار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ مشرکوں کا میاں ترین گروہ ہے، جو علم و فلاح کا بھارہ اور گھر ماسوائے آسمانی معنویات و کمالات کی ترور و کیمیا نہیں دانتے۔

مبتدعین کے بعض انتہا پسند طبقہ بھی بتہ بے خبر و شرک کی رینڈنگ مانتے ہیں۔ ان میں گروہ پرستوں اور اپنے آباء و پیشین کے نام و نسبت سے دنیا کا دھندہ کرنے والوں اور دین کے نام پر سیم و دندہ کھینچنے والوں کو اس طبقہ کی صفیہ اول میں رکھا جاسکتا ہے!

بعض مشرکین خیالی اور دہمی چیزوں کے بیماری اور توہمات و خرافات کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض مفردہ، معنی اور روح اور پرستار، خیالی قوتوں کے پرستار ہوتے ہیں!

یہ سب طبقات شرک و ضلال ہیں۔ ان سب کے مقابل میں بس ایک طبقہ اہل ایمان کا ہے، جو ایک اللہ کو اپنا مولد و آقا، یقین کرتے ہیں اور جملہ عبودیت و پرستاری اور اس کے لوازمات و مبادیات کو اسی کے لئے مخصوص کر دیتا ہے۔ جو کچھ مانگتا ہے اسی سے مانگتا ہے، خوشی اور غم، کس اور کس پر حالت میں وہ اپنے پکا تلبہ اور اسی سے استغاثہ کرتا ہے، اور بس اسی سے استمداد و استغاثہ کرتا ہے اور اس کے نظام حق و اعتقاد و قول و عمل و دعا پر تلبہ!

مخلص مومن کا دل موصد ہو تلبہ اور وہ ایں اللہ جل شانہ کا ہی پرستار ہوتا ہے، ذات و صفات، کار و بار خدا کی، کار سازی و حاجت روائی، علم غیب اور استحقاق عبادت و شہنشاہی میں اُسے واحد و یگانہ اور متغیر و یکتا یقین کرتا ہے۔ اور قوت رحمانی اور توفیق الہی کی بدولت وہ طاعت و عبودیت میں۔ گرگم عمل ہوتا ہے۔ ایسا مرد مومن نظام دین حق۔ اسلام۔ کا سچا و فادار اور اس کے نفاذ کی خاطر بجا ہدلا کارناموں کے لئے ہر وقت تیار۔ اور باطل سے ٹکرانے کے لئے بے تاب ہوتا ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین سر بلند ہو اور چار دانگ عالم میں اس کا درجہ جگمگائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں بھی ایمان و عرفان کا یہی بلند مقام مرحمت فرمائے۔ آمین!

اب ہم دلیل کی ترتیب کی بحث کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا طبقات، اہل شرک و ضلال جن جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی پرستش و بندگی کے لائق نہیں ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی "راز"، رب، خالق، کار ساز و حاجت روا نہیں۔ بلکہ ہر ایک دوسری محسنوں کی طرح مادہ (موجود بعد عدم) اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا محتاج اور عوارضات مختلفہ سے گزر کر بالآخر فنا سے دوچار ہونے والا ہے۔ لہذا اللہ جل شانہ ایک ہی پامای اور سب مخلوقات کی بندگی کا مستحق ہے۔ چونکہ وہی "الہ"، "المرب"، "مافق و ماذق"، "کار ساز و حاجت روا"، "منعم و متفضل" اور "دائم و باقی" ہے!

كُنْ مِنْ عَلِيَّائِن ۚ وَبِقِي وَحْدَةِ رَبِّكَ فِي الْجَلَالِ وَالْاَكْرَامِ ۝ (سورہ الرحمن: ۲۷-۲۸)

دینا پر لیجئے وئے سب تمہارے والے ہیں۔ اور بس تیرا بزرگ اور صاحب عزت و عظمت پر مدد گا۔

اللہ جل شانہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے!

ان خود ساختہ معبودوں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کوئی کتاب نازل کی ہے اور نہ کوئی اپنا رسول بھیجا ہے۔ اور نہ کوئی دلیل عقل و نقل ان کی خدائی پر آج تک قائم ہو سکی ہے۔ بلکہ قدم قدم پر ان کا مجرور یا زور اور اپنے خالق والک۔ اللہ جل شانہ کی طرف احتیلاج بالکل واضح اور نمایاں ہے۔ پس مشرکوں کا ان کو "خدائی مسند" پر بٹھلانا "مدعی شست" تو وہ چست کے مصداق جھوٹ اور افتراءِ بردازی کے سوا کچھ نہیں۔ بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پتے سٹا ہر اور عادل و گواہ ہیں!

جن گئے چنے فرعون منہ منکرین نے نشتر اُتار میں اپنی خدائی کا خزانہ کھڑا کیا۔ جلد ہی ان کی خدائی کا بھانٹا چوملے پر پھوٹا اور دُنیائے ان کی تباہی اور ملعونیت کا عبرت نامہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آج کے فراعینہ کا حشر بھی اپنے پیشروؤں سے کچھ مختلف نہیں ہو گا!

جملہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے سچے متبعین۔ مومنین صالحین۔ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی عبدیت کا اعلان فرماتے رہے اور اس مقصدِ عظیم کے لئے ہر تکلیف، دکھ اور مصیبت کو خندہ پیشانی سے سہتے رہے، اور ہر مخالفت کا پامری سے مقابلہ کرتے ہوئے قلم حق کو بلند کئے رکھا اور دین و حید۔ دین اسلام۔ پر کوئی آغچ نہیں آئے دی۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی سچی شہادت دی ہے! بدیں وجہ وہ کفرم ہستیاں انتہائی توقیر و احترام کی مستحق ہیں۔

جزاهم اللہ عتاً وعن سائر المسلمين جزاء لا ينقطع ابداً۔

ہم ان کی سچی اطاعت و پیروی میں "دین حق" میں "دین حق" تو عیسو، الہ جل شانہ۔ پر قائم اور ثابت قدم رہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان داعیانِ حق کے اتہام اور ان کے "سُزَن حق" کی پیروی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین!

ان "دعاۃ توحید" کو "الہ" یا "لہ" اللہ" (ابن اللہ) کہنا یا "عالم الغیب" قرار دینا یا کار ساز و حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا اور کار و بارِ الوہیت میں ان کے حصّے بخشے مقرر کرنا یا ان کو دائرہ عبدیت و بشریت سے نکالنا اور لہر و لہر کا حصّہ قرار دینا وغیرہ و غیرہ ہزلیات و خرافات، یہ سب عقیدہ توحید اللہ جل شانہ کے سراسر منافی، کفر و شرک کی باتیں ہیں۔ اور خود ان کی اپنی تعلیمات اور ہدایت کے بالکل خلاف اور ان کی لائی ہوئی خدائی کتابوں کے سراسر برعکس و منافی ہیں۔!

لہذا ان مشرکین و مبتدعین اور محدین کی کوئی بات بھی عقل و نقل، روایت و حدیث سے ادنیٰ مطابقت نہیں رکھتی۔

لے ان عقیدہ بشریت کے ساتھ ساتھ ردی اللہ کو "خدائی بشر" یا "سربراہِ بشر" کہنے میں کوئی احتیاط نہیں ہو سکتا۔ لیکن ساقی ہی یہ بات ذہن نشین رہے کہ نبی معلم کا یہ لہر اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اطہر کا وہ لہر لائی وادی نہیں جو وحدتِ غیر منقسمہ ہے۔ بلکہ یہ مخلوقِ ندبہ، نوریان، نورِ بخت و حکمت، نورِ علم و عرفان، نورِ اخلاق و عین و

اور میں کی طرف یہ خدائی کی نسبت کرتے ہیں وہ خود اس سے دست بردار ہیں اور اس سے برابر اور مسلسل اپنی برأت کا اظہار کرتے چلے آئے ہیں۔ اور آئندہ برحق قیامت بھی علی رؤس الاشہاد وہ ان سے بیزار کا اظہار فرمائیں گے۔ پس حقیقت میں یہ مشرکین و مبتدعین و غیرہ اپنی خواہشات کے پرستار اور شیطان کے بھاری ہیں۔ نہ انھیں اللہ کی حرمت و تعظیم کا کچھ خیال ہے اور نہ نبیؐ اور ولیؑ کا احترام و توقیر ملحوظ خاطر ہے۔ ذیہ اللہ تعالیٰ کا ادب کرتے ہیں اور نہ نبیؐ اور ولیؑ کی۔ پس ان کے سلئے اپنے باطل مزموعات اور من گھڑت توہمات کی ترویج کا ایک ہی مقصد ہے جس کے لئے وہ اُن عترم ہستیوں کے نام اور ایک خاص ”خانہ ساز“ معیار ادب کو محض آڑ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تاکہ اس طرح وہ اپنے لئے اُن بابائے دین (اللہ تعالیٰ سے دوسرے خانہ ساز خدا) بننے کا راستہ ہموار کر سکیں۔ اور پھر اس دنیا میں مرنے لوٹیں۔ اور داد و ستد اور تندر و نیت کے ذریعہ دولت کے انبار اکٹھے کریں اور اپنی خواہشات کی پٹو جا کریں۔ اور کوڑیں!

مبتدعین کا ایک بہت بڑا گروہ حاذق سنی پیری، مریدی، نیابت و خلافت، طائیت و رہبانیت اور گوتی نشینی کی چالوں سے اس کا رد ہا رہیں لگا ہوا ہے۔ اہل ایمان و تقویٰ کو ان کی غیالوں سے پوری طور پر واقف ہو کر عامتہ مسلمین کو آگاہ کرنا وقت کا اہم ترین فریضہ ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عقائد و اعمال سلف صالحینؑ کی زیادہ سے زیادہ اشاعت اور تعلیم و تعلیم کا انتظام کرنا چاہیئے۔

اس سلسلہ میں متبعین کتاب و سنت علماء اور مسلمان اپنے علم و صلاحیت کو ظاہر فرمائیں۔ اور بے دینی کے اس سیلاب کے بروقت سد باب کا انتظام کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے!

اللہ تعالیٰ مشرکین، مبتدعین، لحدین، منافقین، جملہ کفار و اشرار اور فساق و فجار کے شر سے اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ و معصوم رکھے۔ آمین۔!

ایک اور گروہ متفرجین و فرنگ زدہ لوگوں کا ہے۔ جو یورپ کی اندھی تقلید میں اس پستی تک جا پہنچا ہے کہ اسلام کا نام لیتے ہی اسلام کا دھواڑ اٹھیں۔ اور بعض ”اسلامی مسلمات“ تک میں شک و شبہ اور تذبذب کا شکار ہے۔ ان لوگوں کی خواہش اور کشش یہ ہے کہ ”نظام اسلام“ کے قیام و نفاذ میں جہاں تک ممکن ہو، دیکھ لیا جائے جائیں۔ تاکہ جس سیرت و کردار کے وہ رپورٹ کی تقلید میں ہو کر پوچھنے ہیں۔ اس کے بدلنے کے لئے کسی طرف سے بھی کوئی دباؤ نہ پڑنے پائے۔ اہل ایمان کو مردانہ دیرمدان میں آکر مومنانہ کردار اور عزائم سے انھیں شکست دینے کے لئے بروقت اقدام کرنا چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت ان کے ساتھ ہوگی۔!

ان سب تفعیلات کی اساس پر ہم جملہ طبقات شرک و منکر کے علی الرغم، علی رؤس الاشہاد اعلان کرتے ہیں اور شہادت دیتے کہ اللہ جل جلالہ و عز جلالہ کا واحد و یگانہ، لا شریک لہ ہے۔ اُس کا دین، اُس کی نصرت و تائید سے ہم انشاء اللہ تعالیٰ قائم کر کے دیں گے۔ مومنو! مبارکباد، مبارکباد۔ یہ بڑا بڑا شہادت کا ثبات ہے۔!

دلیل مہتمم۔ بالاختصار یہ ہے کہ فطرت کائنات میں یہ چیز و دلیلت ہے کہ وہ ایک اللہ کا اقرار کرے بشیروں و آیات اور ماحول اور کسبائی اگر بد چل تو اُن کے برے اثرات سے یہ فطری خوبی (عقیدہ توحید) غیر فطری بدی (شرک و منکرات) سے بدل جاتی ہے۔ اگر ہر شخص اپنی اصل فطرت پر قائم رہے تو خدا داد عقل و فہم اور بصیرت سے

اُسے یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ شانہ واحد و لا شریک لہ ہے۔ یہ برہان قطعی ہے!

”الا“ کا مفہوم و مصداق ہی وہ ذات احدیہ ہے جس کی کوئی مثال اور نظیر نہ ہو اور جو علم و قدرت اور باریت کے جملہ کمالات سے متصف ہو، اور ایسی ذات اقدس و اطہر اللہ جل شانہ ہی ہے۔ سو سرا کوئی بھی نہیں۔ ذلہ ذلہ اُس کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ دُنیا بھر کے قلم اور سات سمندر کی سیاہی بھی اس کے دلائل و ثبوت و عدائیت کی تحریر و ضبط کے لئے کافی نہیں۔ دلائل کی فراوانی اور پختگی کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ!!

وَقَدْ خَلَقَ شَيْءًا لَهُ آيَةٌ

تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

ہر گیارہ کہ از زیر روید وَحْدَةُ کا شریک نہ گوید
برگ درختان سبز در نظر پوشیار ہر درختے دفترے است معریت کردگار

پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرض الموت کے وقت جب آپ کے بڑے مہاجر آدمی
شیخ سیف الدین عبدالوہاب قدس سرہ نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا۔
علیک تقوی اللہ عزوجل ولا تحف احداً منی اللہ ولا ترج احداً منی اللہ
وکل الخراج الی اللہ عزوجل ولا تعتمد الا علیہ واطلبھا جميعاً منہ ولا تنق
باعدی غیر اللہ عزوجل، التوحید، التوحید۔ (فتوح الغیب)
(اللہ سے ڈر اور اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہ کر، اور اللہ کے سوا کسی اور سے کوئی
امید نہ رکھ۔ اور اپنے سب کام اللہ تعالیٰ ہی کو سونپ! اپنی تمام حاجتیں اُس سے
طلب کر، جو کچھ مانگنا ہو، اُسی سے مانگ! اُس کے سوا کسی اور کی مدد پر بھروسہ نہ رکھ،
وہ بڑی عزت والا اور بڑے جلال والا ہے۔ توحید کو لازم طور پر اختیار کر۔ توحید کو۔)

مولانا محمد ناظم ندوی
(پرنسپل جامد عباسیہ بھادپور)

شرک کیلئے؟

شرک کیلئے جس سے تمام تجھے اور غیر محترم سماوی ادیان نے منع کیا ہے اور جس کے خلاف انبیاء علیہم السلام نے جہاد کیا اور ہر نبی نے اپنے اپنے زمانہ میں اس لوگوں کو متنبہ کر کے باز رکھنے کی سعی کی اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام وسیع رحمتوں و عفو و درگزر دے پا یاں مغفرت ہے باوجود جرم شرک کو معاف نہ کرنے کا اعلان فرمایا، ہر گناہ کو اگر اللہ چاہے گا تو معاف فرمائے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔

ان الله لا يعفون ان يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء

شرک عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی لغت میں شرک اور شرک کرنا ہیں، لیکن شریعت سماوی کی اصطلاح میں شرک نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں عجز کو شرک کرنے کا کوئی مخلوق خواہ وہ جی ہو یا دلی، بزرگ ہو یا شیخ طریقت، فرشتہ ہو یا جن، اجرام سماویا جیسے دکنہ آفتاب، چمکتا ہوا چاند یا مٹتا ہوا ستارہ یا زمین کے عظیم الشان مظاہر قدرت، جیسے موجیں مارتا ہوا سمندر، آبادیوں کو آباد کرنے والا روح بدلتا ہوا دریا، خوفناک سر بلنگ پہاڑ، تینناک غار، حق و دق میدان، بڑے بڑے سایہ دار درخت، زہر بلا اثر دوا، دودھ دینے والی گائیں یا کوئی دوسری عظیم الشان مخلوق! ان میں سے کسی کو تدبیر عالم میں موثر حقیقی سمجھنا یا انسانوں کی موت و حیات، بیماری و شفا، ازرق و افلاس میں براہ راست وکیل ماننا شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے متعلق یہ عقیدہ کردہ، خلق پیدا کرنا، "تکوین" بنانا، رزق دینا، حیا و زندہ کرنا، اماتہ ہارنا، ابداع تدرستی کو شفا دینا یا عرادی پوری کرنا، یا حاجت ردا کی کرنا وغیرہ صفات کمال پر تو اسے طبعی و اسباب مادی کے توسط سے بغیر براہ راست متعرف و قادر ہے، اور تدبیر عالم کے باب میں عالم کی مخفی قوتیں اس کے دست تصرف میں ہیں۔ اور وہ محض اپنے ارادہ و عزم سے جو چاہے کر سکتا ہے یہ سب شرک ہے۔

شرک کا آغاز کس طرح ہوتا ہے

انیکوں کی باتیں نیک اور پاکوں کی باتیں پاک ہوتی ہیں۔ صلوات اور عبادت گدہ بند سے بلاشبہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، ان میں سب سے بلند و رفیع مقام انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور پیام الہی و دعوت در سالت کی تبلیغ میں ان کی نائید الہی ہوتی ہے، ان سے خوارق عادات اور معجزے ظاہر ہوتے ہیں، ان کی زندگی ممتاز، ان کا طریق عمل پاک، ان کی سیرت بے دغ اور دوسروں کے لئے نمونہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اولیاء کرم و بزرگان دین کا حال ہے۔ عبادت و ریاضت سے ان کے قلوب مصفی، زہد و تقویٰ سے ان کے نفوس منزلی جوتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ان کی بہت سی پیشین گوئیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور ان کے بہت سے کشف میج ہوتے ہیں۔ جب لوگ انبیاء علیہم السلام کے معجزات، اولیاء کے کشف و کرامات وغیرہ دیکھتے ہیں تو لوگوں پر حیرانی و ذہول کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور انہیں ایسے برگزیدہ افراد سے حسرتیں پیدا ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد رفتہ رفتہ یہ عقیدت و محبت اپنے جملوں میں احترام و تقدس کے ہزاروں مراسم و آداب ساتھ لاتی ہے اور کچھ لوگ ایسی برگزیدہ و پاک بستیوں کو انسان سمجھنا اور عام انسان کی طرح انہیں مخاطب کرنا گستاخی اور سوء ادب سمجھتے ہیں۔ یہ جذبہ احترام و تکریم تقدیس و عبادت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ان کے معجزات یا کشف و کرامات کی حکایات سن کر انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ عالم کی تمام مخفی طاقتیں براہ راست ان کے دست

تصرف میں ہیں۔ وہ چاہیں تو اپنے عزم و ارادہ کی بنیاد پر پناہ طاقت سے حزب کو امیر اور گدا کو شاہ بنا سکتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اور بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں اور بے اولادوں کی خالی گودوں کو اولاد سے ہری بھری کر سکتے ہیں اور ان کی ہر مراد پوری کر سکتے ہیں وہ قوسے طبعی اور اسباب مادی کے توسط کے بغیر اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ چونکہ ایسے افراد کو تدبیر عالم میں دخل و مؤثر سمجھا جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس سے قرب کا ذریعہ ان بندگان خدا یا مخلوقات خدا کی پرستش میں مقرر سمجھا جاتا ہے۔ مشرک اللہ کی عبادت کے منکر نہیں ہوتے بلکہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات اس قدر ارفع اور بلند ہے کہ ان کی عبادت، ان کی نیاز رندی اور ان کی عبادت کا اخلاص اس کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا لہذا ان برگزیدہ ہستیوں ہی کے ذریعہ اس کا تقرب حاصل کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے مشرکین کے قول کو اس عقیدہ مائل کی تردید کے لئے نقل کیا ہے۔

وَمَا عْبُدْهُمْ إِلَّا لِيُغْنُواكُمُ اللَّهُ مِنَ الْفَقْرِ (معبودان باطل) اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہم ان کی اللہ سے قیمت قریب کر دیں۔

ایسے لوگوں کے دلوں میں یہ یقین جاگزیں ہوتا ہے کہ ان برگزیدہ ہستیوں کو بغیر راضی کئے ہوئے ان کے اعمال قبول نہیں ہو سکتے۔ نہ ان کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں نہ ان کی عبادتیں، نہ ان کی مرادیں پوری ہو سکتی ہیں نہ ان کی نذرین کیونکہ یہ کارگاہ عالم ان کے نزدیک ایسی شہنشاہیت ہے جس میں ہزاروں چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہیں اور ان سب کا ایک شہنشاہ ہے۔ اس شہنشاہ نے اسے ماتحت بادشاہوں کو خلعت ملوکیت سے سرفراز کیا ہے اور انھیں بہت سے اختیارات دیدیے ہیں، اب یہ شہنشاہ کسی فرد کی کوئی درخواست بغیر اپنے ماتحت کی سفارش کے پس پشت نہ لے گا لہذا ان کو راضی رکھنا اور ان کی انتہائی تعظیم سیکھنا لازماً ضروری ہے۔ تحیک اسی طرح مشرکین کا عقیدہ باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندوں نے اپنی رپائش و عبادت، زہد و تقویٰ سے اللہ کو راضی کر لیا ہے اور اس نے انھیں خلعت الملوکیت سے سرفراز کیا ہے اور تدبیر عالم میں وہ ہمہ راست و خیل ہیں، عالم کی محفوقین ان کے دست نصرت میں ہیں اور نفع و نقصان پہونچانے پر قدرت رکھتے ہیں تدبیر عالم کے ساتھ عبادت کا تصور لازم و ملزوم ہے، کیونکہ جس ہستی کو مدد پر عالم مانا جائے گا جس کے ہاتھ میں نفع و ضرر کی کلید ہوگی اس کی ہولناکی ناگزیر طور پر کی جائے گی۔ مشرک کا سرچشمہ ہی باطل عقیدہ ہے۔ اس باطل عقیدہ سے مشرک کے تمام مظاہر پیدا ہوئے اور مانہ قبل اسلام میں مشرک و کفر عام ہوا، ہود و نصاریٰ نے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو اسی تقرب و محبوبیت کی بنا پر اللہ کا بیٹا کہا اور خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو ان کے معجزات اور بن باپ کی پیدائش کی وجہ سے اللہ کا درجہ دیا بلکہ عین اللہ قرار دیا۔ مسلمانوں میں اولیاء اور موفیاء کو کم کے متعلق بعض نام ہند مسلمانوں میں اسی قسم کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اور ان کی قبروں پر اسی عقیدہ باطل اور غلو محبت کی وجہ سے سجدہ تک کیا جاتا ہے۔ اور ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ خود رسول کریم قاتم البین صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ بشر نہیں سمجھتے اور بسر کئے داؤں کو گستاخ بے ادب اور آداب و رسالت سے بے خبر کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں عالم کی تمام منفی طاقتیں ہیں۔ اور ایک من جیلے شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ

اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے

جو کچھ ہیں بسنا ہے لے لیں گے محض سے (معاذ اللہ)

انسانوں کو اللہ کے برابر سمجھنے والوں کے علاوہ دنیا میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اجرام سماوی کو ذی شعور، ذی عقل اور ذی فہم سمجھتے ہیں۔ ان کی عبادت کرنے والوں کو معاصی سے بچا سکتے ہیں اور دوزخ کی زندگی میں نفع دے سکتے ہیں۔ یہ ستارہ پرست اب بھی پائے جاتے ہیں، افریقہ اور ہندوستان پاکستان میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آفتاب و ماہتاب اور دوسرے سیاروں کی

عبادت کرتے ہیں۔

اجرام سماوی میں سب سے بڑا سیارہ آفتاب ہے۔ آفتاب کو اللہ تعالیٰ نے حرارت و نور کا سرچشمہ بنایا ہے اس کی حرارت سے لیل و نہار صبح و شام بنتے ہیں اس کے قرب و بعد سے موسمی تغیرات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ مگر اس کا بہار و خزاں کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی حرارت سے کھیتیاں ملتی، درختی ہیں، پودوں میں پھول و درختوں میں پھل آتے ہیں، غرض کہ زمین پر اس کے بیشمار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان بے جب ان امور کو محسوس کیا تو وہ عاقل آفتاب کے بجائے خود آفتاب کو قابلِ عظیم و تقدس سمجھ بیٹھا اس کا عقیدہ ہو گیا کہ جو عالم میں تغیرات و انقلابات کا اتنا بڑا سرچشمہ ہے وہ یقیناً اپنے بھاریوں کی مصیبت کے وقت کام آئے گا اور اس کی مرادیں پوری کرے گا۔ چنانچہ سنارہ پرستوں نے اس کی عبادت کو مذہب کا جز و قرار دیا اور طلوع و غروب کے وقت اس کے سامنے رکوع کر کے اور ہاتھ جوڑ کر اس کی عبادت کی جاتی ہے۔

اس طرح ماہتاب کو بھی دیوتا سمجھا گیا۔ کیونکہ یہ دلکش و دلغریب سیارہ نہ صرف اندھیری راتوں میں اپنے نور سے اجالا کرتا ہے بلکہ اس کے بھی ہمہ گیر اثرات محسوس کئے گئے ہیں۔ سمندر میں مد و جزر کا ماہتاب کے گھٹنے اور بڑھنے سے تعلق ہے۔ خاص خاص قمری تارکچوں میں سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے۔ ساحل سمندر اور جزیروں کے باشندوں کو مد و جزر کا ہر ماہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ ابتداً جب انسان نے چاند کی مخصوص تارکچوں میں بار بار ہر ماہ ایک ہی قسم کا عمل دیکھا اور سمندر کی طغیانی سے اسے جالی دہانی نقصان ہوا تو اس نے ایک طرف سمندر کو اور دوسری طرف چاند کو راضی کرنے اور اس کے شر سے بچنے کے لئے چاند کی پرستش شروع کر دی اور چاند کے نام پر بڑے بڑے مجسمے اور سیکل تعمیر کئے۔ سو مٹاتھے کا مندر اسی عقیدہ ماہتاب پرستی کا مظہر تھا۔ یہ کائنات کا کسے ساحل پر چاند کی پرستش کے لئے بنایا گیا تھا۔ جس میں چاند کے نام پر ایک عظیم الشان بت تھا۔ سنسکرت میں سوم "چاند کو کہتے ہیں۔ اور سوم وار" کا دن بھی اسی چاند کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے جیسا کہ ہفتے کے دوسرے نام بھی سات سناروں کی طرف منسوب ہیں۔ انوار جو سنسکرت میں ایدت وار ہے "ایدت" آفتاب کو کہتے ہیں اور یہ دن آفتاب کی طرف منسوب ہے۔ اور اسی طرح سینچو وغیرہ۔ انگریزی میں Monday, Sunday بھی آفتاب و ماہتاب کی طرف منسوب ہیں۔

اسی طرح یہاں کی بلند چوٹی کو دیوتا کا درجہ دیا گیا، بڑے بڑے دریاں کی عظمت کا راگ الاپا گیا۔ پہاڑوں، دریاؤں، درختوں اور جانوروں کے منفعت بخش ہونے کا کون انکار کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت انسان نے ان سب کو رفتہ رفتہ مندرس بنالیا اور ان کی عبادت کی جانے لگی

قرآن حکیم نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ کا اعلان کیا اور تیرہ برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں اسی توحید کی تبلیغ فرمائی۔ اس ساری مدت میں کائنات کے سوا کسی دوسرے حکم پر اس تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے اور رسول اللہ نے زور نہیں دیا، "ایک نعبد و ایک نستعین" ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد ہوتے ہیں، کو ہر نماز میں دہرا کر اس عملہ مسلمانوں کی زندگی کا جز بنایا گیا۔ اور غیر اللہ سے ہر قسم کا غیر مرئی رشتہ توڑ دیا گیا۔ ماسوا اللہ کے ہر ایک کے جز و منفعت اور اللہ کے غافل میں اس کی بے جا رگی اور درماندگی کی تلقین کی گئی۔ لا ادر افع لمن وضعنا اللہ ولا اضع لمن دفعنا اللہ۔

اللہ جن کو پست کرے اس کو کوئی بلند کرنے والا نہیں اور اللہ جن کو بلند کرے اسے پست کرنے والا نہیں۔ نفع و نقصان، رحمت و تکلیف، امارت و عذبت، خوش حالی و تنگدستی، صحت و بیماری، زندگی و موت کا تعلق صرف فناء و قدر سے وابستہ کر کے تمام مہبودان باطل اور غیر اللہ کے منفع اس غلط عقیدہ کو متا دیا کہ کسی کو بطور خود کسی قسم کا نفع و نقصان پہنچا سکے ہیں۔ یا ان کے ہاتھ میں تدبیر عالم کی معنی طاقتیں ہیں۔

لذ مقالید السموت والارض۔ اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی کنیاں ہیں۔ بغیر اللہ کی اجازت اور اذن کے کسی کو اللہ کے سامنے گفتگو کرنے کی مجال تک نہیں ہوگی لایکتکون الا من اذن لہ الرحمن وقال صواباً۔ یہاں تک کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت و سفارش کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکے گا۔ ومن الذی یشفع عندہ الا باذنه۔ اور کس کی مجال ہے کہ اللہ کے حضور میں شفاعت کر سکے مگر اس کے اذن و اجازت سے؟ انبیاء عظیم اسلام بلکہ صلوات اللہ علیہم اجمعین بھی شفاعت کریں گے لیکن بطور خود نہیں بلکہ اللہ کی اجازت کے بعد۔ قرآن حکیم نے شرک کی تمام اساس کو کھود کر گودیا حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کی اہنیت کو کفر قرار دیا تیسٹ کو کفر و شرک کہا۔ آفتاب و ماہتاب کو انسانوں کا یا کر بتا کر اس کی بیچاریگی اور اس کے مخلوق ہونے کا اعلان کیا ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لیلاً الواحد القہار۔ نہ آفتاب کو سجدہ کر نہ ماہتاب کو بلکہ صرف ایک اللہ کو سجدہ کر دو جو بڑی قوت والا ہے۔ کسی انسان کی ایسی تعظیم سے جو عبادت کے حدود میں داخل ہو جائے رسول اللہ نے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف لاتے تو نہ کہرام نہ تعظیم کا کھڑے ہو جاتے۔ آپ نے ورثہ تعلق احترام اور عبادت انگیز تعظیم کے درمیان فرق پر متنبہ فرمایا۔ اور فرمایا کہ میرے لئے تم اس طرح کھڑے نہ ہو جس طرح انبیاء اپنے بادشاہوں کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جس طرح خشوع و خضوع اور عبادیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسنے بادشاہوں کی تعظیم کرتے ہیں یہیں ایسے مظاہرے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ! انبیاء اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں ہم بھی آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو۔ اگر کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں پوری کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ! ہم طے کے وقت کیوں نہ جھک کر آپ سے ملیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم صرف مصافحہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے تمام رحمہ کو بند فرما دیا کہ مبادا یہی احترام و اکرام کا جذبہ رفتہ رفتہ امت محمدیہ میں سجدہ تعظیم کی شکل اختیار کرے اور تدبیر بجا غیر اللہ کی عبادت کی جائے سکے۔

عبادت دریا امت، تقویٰ دین، شرافت و مروت، علم و فراہی، داد و اعطاء، اتحاد و تنظیم، خوت و برادری، اور عدل و مساوات انسانی اور دوسرے تمام صفات حمیدہ اسی توحید کی تفصیلی تعلیمات کے نتائج ہیں اور اسی شجر کے ثمرات ہیں۔ جب تک مسلمان صحیح توحید کے حامل رہے۔ دنیا کی عظیم شان و قوت بنے رہے اور جب سے اسلامی توحید کو پس پشت ڈال کر عجیب اور غیر اسلامی فلسفہ و الہیات میں الجھ گئے، توحید کا چہرہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور بہت سے مشرکانہ اعمال میں مبتلا ہو گئے۔

فردوں پر مسلمان قوانین کا بھروسہ
اور ان پر مجاور کی وہ دُزدیدہ نگاہی
(ماہی)

مولوی عبدالرحمن حماد

(ستادہ جامعہ الاسلامیہ علیہ السلام)

النسافی زندگی پر حید کے اثرات

حیات و کائنات کے بارے میں مختلف نظریات اور تصورات ہیں جن کے اثرات بھی نوع انسانی پر مختلف انداز سے مترتب ہوئے ہیں۔
 در سب نظریات میں ایک ہی نظریہ ایسا ہے جس کی صداقت و حقیقت پر کائنات و پروردگار کائنات، ملائکہ و مقدمات، رب و باب و نسل و
 بیش اور عالم رب و کل کا درجہ ذرہ گواہی دے رہے۔ **شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلٰٓئِکَةُ وَ اُولُوۡ اَلْعِلْمِ قَالٰمَآءُ بِالْاِنۡفِصَاطِ
 لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیۡزُ الْحَکِیۡمُ** بخود اللہ تعالیٰ نے یہ نفع نفیس اس حقیقت نفس الامری کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
 در اس گواہی میں اللہ کے فرشتوں کے ساتھ وہ بندگان الٰہی بھی شامل ہیں جن کو علم و عرفان اور عقل و دھندل کی نعمت اللہ نے ودیعت فرمائی ہے۔
 اور اس تمام ہی استعداد میں اللہ تو پروردگار بعد از بیست کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے درمیان کچھ طرح مدد و نصرت اور مدد و
 قوت و کرم اور کھٹے ہوئے ہے کہ ہر مخلوق کی قدرت کے ساتھ بے ساختہ یہ سہرا جالوس پھوٹ لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کائنات کا پروردگار
 اور معبود و معبود کوئی دوسرا نہیں ہے، نہ صرف اتنی ہی بات کہ عبودیت و پرستش کی تسبیح تمنا خدا کے واحد کی ذات بزرگ و برتر ہے، بلکہ یہ بھی حقیقت
 ثابت ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہی ہی مملکت عالم بر بلا تریکت جزیر سنخانی و فرما سردانی کر رہی ہے کائنات پر عہدہ و قبضہ اللہ ہی کا
 ہے عزت و قدرت اسی کو مزا دار ہے، اور تخلیق عالم اللہ تعالیٰ کی حکمت و دانائی کی مہر و منشا ہے۔ یہ ہے وہ نظریہ حق جسے نظریہ
 توحید باب بتھے۔ اور اس نظریہ کے علاوہ باقی تمام نظریات باطل غلط اور خود ساختہ ہیں اور ان کی پشت پر نہ کوئی دلیل عقلی ہے نہ
 نہ قوت عقلی۔ اور اس کے مقابلہ میں تصور توحید یہ آفاق و انفس میں اس قدر و لائل واضح اور براہین سا طوعہ موجود ہیں کہ ان کا انکار صرف
 و نور اطمینان ہی کر سکتا ہے جسے پروردگار و شریعت بھی توبہ و کرم کا وہم و گمان نہ ملے لگتا ہے۔

آنکہ والاترمی قدرت کا مستند ہے

دیدہ کور کو کیا اے نظر کیا دیکھے

یہ فعل باجمعی اور دانش فرشی نہیں تو ادیکہ ہے کہ آدمی اپنے وجود خانی کا قائل ہو جائے اور اس ذاتِ باقی کا صفت انکار کر دے جس نے سے خدمتِ دجور سے سزا کی گئی ہے۔ یہ عاقل و مدبر کی طرح واضح نہیں ہوگا۔ مگر ان تصورات کی جانب بھی محققانہ اشارہ نہ کر دیا جائے جو خالقِ کائنات کے بارے میں نوعِ انسانی کے گمراہ طبقوں نے گھڑ لئے ہیں۔

ایک خیال تو یہ ہے کہ یہ کائنات بے غلہ ہے کسی نے اسے بنایا نہیں خود ہی بن گئی ہے خود ہی چل رہی ہے اور ایک دن خود ہی ختم بھی ہو جائے گی۔ کچھ بگ بدھ سے توین ہیں جن سے ہنگامہ کون دفا کی گرم بازو کی ہے۔ مخلوقات پیدا ہوتے رہتے ہیں مرنے رہتے ہیں، آغز حیات کا انجام مرگ مفاجات ہے اور موت کے بعد کسی کے سامنے اعمال کی جواب دہی کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس سے زیادہ بھلے بھلے اور خیال باطل، آکر یہ ہو سکتے ہیں کہ مشاہدہ صفت کے باوجود صانع کا انکار کر دیا جائے۔ دنیا کا ہر انسان یہ بخوبی جانتا ہے کہ مولیٰ جب ز سے لے کر ایک معمولی سوائی تک کسی بنائے دے کے بغیر نہیں بن سکتی پھر دنیا کا یہ عظیم الشان کارخانہ کیسے بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر مقرر سے وجود

باری تعالیٰ کے انکار پر حیرت و تعجب کا اظہار کیا ہے۔ کیونکہ یہ ایسی ظاہر و باہر حقیقت ہے جس کا انکار کو شخص نہ قائم ہو جس دھواں نہیں کر سکتا۔ کائنات کی خارجی شہادت کے علاوہ ہر آدمی کا ضمیر و وجدان بھی ہر آن بہت سے داخلی براہین فراہم کرتا رہتا ہے کہ باری تعالیٰ کے وجود کو ایک بیہوشی و افسوس کی طرح تسلیم کیا جائے۔ انبیاء کرام کو انکار خداوندی کے نظریہ باطل پر کس قدر حیرت ہوتی رہی ہے اس کا اندازہ اس آیت کریمہ سے کیا جاسکتا ہے۔

قَالَتْ رُسُلُهُمْ اِنِّیْ اِلٰهٌ مُّشْكٍ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ یَنْعُوْا لَکُمْ یٰعٰقِبُ لَکُمْ مِنْ ذُلُوْیْکُمْ
اِنِّیْ اَسْبَغْتُ فَسْدَیْ ۚ

ان کے پیروں نے کہا، کیا اس اللہ کے بار میں بھی کوئی شک شبہ ہو سکتا ہو
جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہو وہ جنہیں اسلئے (دیے رسولوں) کی
مورت حق کی دولت دے رہا ہے کہ تمہارے حق پہنکی منعوت کیجئے اور ایک قرآن
دست تک مہلت عطا فرمائے۔

جو برعہ غلط لوگ اپنے خالق کے وجود کا انکار کرنے کی حماقت میں مبتلا ہوتے ہیں انہی کو مادہ پرست ادھر سے اور محمدین کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اسی قسم کے منکرین خدا سے حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا دلچسپ لطیفہ پیش آیا۔ جو ایہ کہ چند محمدین امام عظیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو وجود باری کے مسک پر مناظرہ کرنے کی دعوت دے ڈالی۔ حضرت امام نے محمدین کا چیلنج قبول تو کر لیا مگر حق دین بعد مناظرہ کی تائید مقرر فرمائی۔ جیسا کہ وقت مقررہ پر منکرین خدا حضرت امام کے پاس پہنچ گئے۔ مناظرہ شروع کرنے سے قبل امام موصوف نے ان محمدوں سے دعا گفتگو میں یہ فرمایا کہ دوستو! مناظرہ کے آغاز سے پہلے میں ایک دلچسپ واقعہ تمہارے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں کل شام کو تفریح کے لئے ساحل سمندر پر گیا ہوا تھا وہاں میں نے ایک عجیب و غریب ماجرا دیکھا، اور یہ اپنی نوعیت کا ایک نرالا واقعہ تھا، ساحل پر میں پہل رہا تھا کہ سمندر میں کچھ شور ہوا میں نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا سادہ رخت سمندر کی سطح پر نمودار ہو رہا ہے، پھر وہ خود ہی کھٹکنا اور مختلف شکلوں میں بدلتا جا رہا ہے، اس کے بعد وہ کشتہ تختوں میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ پھر وہ تجھے ایک خاص تناسب کے ساتھ باہم جڑنے جا رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اچھا حال چار میرے سامنے تیار کھڑا ہے۔ جہاز کو مل ہوئے کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا نہیں تھا کہ ساحل پر مختلف قسم کے سادہ سامان اور اسباب کا ذخیرہ لگ گیا۔ پورا ساحل خود ہی جہاز میں منتقل ہو گیا اور وہ جہاز بغیر کسی علاج کے خود بخود چل پڑا اور پھر میری نگاہوں سے دھواں بھی ہو گیا۔

یہ واقعہ سنکر تمام منکرین خدا حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مضحکہ اڑاتے ہوئے بول پڑے۔ امام صاحب آپ کی عقل و دانش کا بڑا مشہور ہم سن رہے تھے۔ لیکن آج آپ ایسی ہیکی بائیں کر رہے ہیں کہ اگر ایک بچہ بھی انہیں سن پائے قہے ساختہ ہنس دے۔ کیا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے یا ہو سکتا ہے کہ جہاز خود ہی تیار ہو جائے۔ اپنی جہاز کی ابتدا سے آخر تک سارے مراحل خود ہی طے کر لے اور سارا سامان کر خود ہی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جائے؟ یا تو آپ کا دماغ چل گیا ہے یا آپ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ حضرت امام نے سنجیدگی سے ارشاد فرمایا۔ میرے بھروسے دوستو! تمہاری عقل جب یہ بات تسلیم نہیں کر سکتی ہے کہ ایک جہاز آپ سے آپ تیار ہو سکتی ہے تو پھر وہی تمہاری عقل یہ عظیم جھوٹ کیسے تمہاری زبان سے کہلاتی ہے کہ اس عالم کا کوئی خدا نہیں ہے اور یہ زمین و آسمان، ہر وہاں، انجم و کائنات اور عالم کا پورا کار و بار بغیر کسی خدا کے نہ صورت یہ کہ وجود میں آ گیا ہے بلکہ باقاعدگی اور باضابطگی کے ساتھ چل رہا ہے، اپنے خالق و معبود کا انکار کر کے کیا تم افلاک و فلک و نظر اور اپنی عقل کے دیوالیہ پن کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہو؟

حضرت امام کے اس انداز استدلال سے محمدین کے حجابات نظر اٹھ گئے اور ان سمجھوں نے امام موصوف کے دست حق پرست پر ادا و زندہ سے توبہ کر لی اور ہرستانان توحید کے درجہ میں شامل ہو گئے۔

ہر انسان کی فطرت میں حقیقت وحید کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سمودیا ہے کہ وہی اس ہر واقعے سے روگردانی کر سکتا ہے جس نے اپنی فطرت ہی کو ہوا و ہوس اور وجود و فنا سے مسخ کر لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت پیدا کیا تھا اسی وقت عالم مثال میں قیامت تک پیدا ہوئے والے تمام انسانوں کی ارواح کو جمع کر کے اللہ نے ان کے سامنے ہر بلا اس حقیقت کا اعلان فرما دیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور سب بندوں سے توحید پر قائم رہنے کا وعدہ اور اقرار بھی لیا تھا۔ اس طرح تو ایسا سلطان کائنات نے اپنے خلیفہ راضی سے حلفت و فدا داری انھوں یا تھا۔ مستند مفسر قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک آیت کریمہ کی تشریح کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس واقعہ کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے:-

وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ قَالَ جَعَلَهُمْ مِنْ جَعَلَهُمْ أَرْوَاحًا مَوْرُودَةً فَأَسْنَطَفَهُمْ تَكَلَّمُوا ثُمَّ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَاشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَأَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَتْ فَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَاذْكُرُوا الْيَوْمَ الْغَيْمَةَ لَهُمْ فَعَلَهُمْ بِهَذَا أَلَمًا لَا إِلَهَ غَيْرِي وَلَا رَبَّ غَيْرِي وَلَا تَشْرِكُوا إِلَهِي شَيْئًا إِنْ سَأَلْتُمْ عَنِ الْيَوْمِ الْغَيْمَةِ لَكُمْ عَهْدِي وَفَيْثَاقِي وَأَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كُتُبِي قَالُوا اشْهَدْ نَا إِلَهُكُمَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَنَا غَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَنَا غَيْرُكَ فَافْتَرَيْنَا إِلَهُكُمَا وَفَعَلْنَا عَلَيْهِمْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَطْلًا إِلَيْهِمْ فَشَرَى الْغَنَى وَالْفَقِيرَ وَحَسَنَ الصَّوْرَةَ وَذُوْنَ ذَاكَ فَقَالَ رَبِّ لَوْ كُنَّا نَسَوْنَا بَيْنَ عِبَادِكَ قَالَ إِبْنِي أَخْبَرْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ دَرَجَتِي الْأَنْبِيَاءُ مِنْهُمْ مِثْلَ الشُّجْرِ عَلَيْهِمُ الطُّعْنُ خُصُّوا جَنَّتَانِي أَخَذَ فِي السَّيِّئَاتِ وَالْبُشُورِ وَهُوَ قَوْلُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ أَلَيْ قَوْلِهِمْ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ كَانَ فِي نَزْلِكَ الْأَرْدَاجِ فَأَرْسَلْنَا إِلَى مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَنَحَلْنَا عَنْ إِبْنِي

أَلَمَّا دَخَلَ مِنْ فِيهَا سَرَّادًا أَخَذَ

(ترجمہ) حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے آیت کریمہ إِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ (اور جب تیرے پردہ دگار نے ..) کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزِ ازل، ابتدائے آفرینش سے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو جمع کیا پھر ان کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا پھر صحیح منافی صورتیں دے کر ان سے کہلوا دیا، چنانچہ وہ لوں پر سے، پھروں سے اللہ نے اپنی کبریائی و یکتائی کا قول و قرار لیا اور اولاد آدم کو خود ان کی اپنی جالوں پر گواہ بنایا، گواہ بنائے ہوئے ان سے پوچھا: کیا میں تم سب کا پروردگار نہیں ہوں۔ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا: ہاں کیوں نہیں تو یہی ہمارا پالنے والا ہے۔ اس پر اللہ نے فرمایا دیکھو میں تمہارے اس اعتراف حق پر ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور خود تمہارے باپ آدم کو گواہ بنا رہا ہوں۔ مبادا تم روزِ قیامت یہ کہہ کر مگر جادوگر کہیں اس واقعہ کا کوئی علم نہیں ہے۔ تم اچھی طرح جان لو کہ نہ میرے سوا کوئی تمہارا معبود ہے اور نہ میرے علاوہ کوئی تمہارا پروردگار ہے۔ لہذا تم کسی کو میرا شریک نہ ٹھہراؤ۔ تمہارے دنیا میں بھیجے جانے کے بعد مختلف اوقات میں تمہاری ہدایت کے لئے میں اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو بھیجا کروں گا اور وہ تمہیں یہ قول و قرار جو اب تم نے مجھ سے کہا ہے یاد دلاتے رہیں گے اور تمہاری رہنمائی کے لئے میں اپنی کتاب بھی نازل کر دوں گا۔ پس کرسچنوں نے تو ایسا جواب دیا۔ البتہ ہم اس امر پر گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے اور تو ہی ہمارا معبود ہے۔ تیسرے حواریوں کوئی ہمارا رب ہے اور نہ توئی ہمارا معبود ہے۔ چنانچہ پوری فوج انسانی نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف درجات و طبقات کے لوگ نظر کر کے اللہ بھیجے تھے، نادار بھی تھے، حسین و جمیل افراد بھی تھے، اور معمولی شکل و صورت والے انسان بھی تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں جو یہ فرق و تفاوت دیکھا تو باری تعالیٰ سے گزارش کی۔ مالک: تو نے اپنے تمام

بندوں کو یکساں کیوں نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے اسی لئے میں نے بندوں کے درمیان فطری طور پر امتیاز پیدا کر دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انسانوں کے اس عیون میں اختیار کرام کو بھی دیکھا جو روشن چراغوں کی مانند جگمگا رہے تھے۔ اور ان سے نبوت و رسالت کے ضمن میں ایک خصوصی عہد بھی الگ سے لیا گیا تھا اور اسی کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے: **وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ أَوْ أَمَرْنَاهُمْ** اور گردہ اینیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے ان کی روح کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور وہ ان کے منہ کی طرف سے داخل ہو گئی تھی۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

الحاد دہریت کا نتیجہ اس شکل میں برآمد ہوتا ہے کہ انسان خدا کا بندہ بننے کے بجائے بندوں کا خدا بن جاتا ہے اور زندگی گزارنے کے لئے خود ہی دستور قائل بنائے لگتا ہے یہ خالص جاہلیت کا نظریہ ہے۔

دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کائنات آپ سے آپ تو نہیں مل رہی ہے اس انجی کا چلانے والا ہے تو ضرور ایک نہیں ملکہ ان گنت الہ اور متبہر خداوندگان تعسیم کار کے اصول بر نظام عالم کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس خیال باطل کی بنیاد انسان کی نامگی ادھام و خرافات کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور وہ جس کسی میں بھی نفع و نقصان محسوس کر لے اس کی پرستش شروع کر دیتا ہے۔ چاہے وہ اجرام سماوی ہوں یا اہنام خاکی۔ اور یہ مشرکانہ نظریہ ہے جسے قبول کر لینے کے بعد سجدہ ملائکہ، انگریزی، کانگڑ اور پتھر کے بتوں سے لے کر سانپ، بھڑا، قبور و مزارات اور اپنے ہی جیسے انسانوں کی بندگی میں اپنی قیمتی زندگی تباہ کر لیتا ہے اور وہ مراسم و بدعات کے رتبے میں کچھ اس طرح گھبرے رہ جاتا ہے کہ پھر اسے عمر بھر الجھوس سے نجات نہیں ملتی اور اس کا سکون و اطمینان رخصت ہو جاتا ہے۔ نظام کائنات میں جو ربط و ضبط، نظم و جزم اور ہم آہنگی رکھائی نظر آتی ہے وہ خود عقیدہ توحید کی تائید اور شرک کی تردید میں ایک مستقل دلیل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مشرکانہ تصور پر تنقید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ دلیل پیش فرمائی ہے۔ **وَلَوْ كَانُوا يَفْقَهُوا رَبَّهُمْ كَانُوا أَكْثَرَ تَقْوًا** اگر ان دونوں زمین و آسمان میں ایک معبود کے بجائے کئی معبود ہوتے تو وہ دونوں کبھی کے ختم ہو چکے ہوتے۔ وجہ ظاہر ہے کہ ایک درہن گاہ کے دو ناظم، ایک کارخانے کے دو منتظم اور ایک جہاز کے دو کپتان جب نہیں ہو سکتے تو سلطنت کائنات کے دو فرمانروا کیسے ہو سکتے ہیں۔ دو بالقرض ایک خدا کے بجائے کئی خدا ہوتے تو ان کی تباہی و آوارگی میں نقصان و تباہی ایک جہاز کا سورج چور سے چھین کر لے لے اور دوسرا اسے چھین کر لے لے اس طرح سے نکلنے کا حکم دیتا۔ اس طرح وہ دونوں آپس ہی میں ٹکرائے خود ہی ختم ہوتے اور عالم کو بھی فنا کر دیتے۔ جو ذات زوال آلودہ پر وہ خدا نہیں اور خود خدا ہے کبھی فنا نہیں۔ زندگی کا دھارا ازل سے ایک ہی رخ پر اور ایک ہی انداز سے بہہ رہا ہے اور وہ خود اس حقیقت کو بری کار جان ہے کہ یہ عالم بے خدا نہیں پروردگار اپنی ذات و صفات کے ساتھ موجود ہے اور وہ ہر وقت ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک اور غلط خیال یہ ہے کہ وہ موجود بھی ہے اور معبود بھی ہے۔ لیکن اُسے دنیا اور دنیا والوں کے کاموں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایک بار اس نے کارخانہ عالم چلا دیا ہے اور خود گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ نظام عالم خود بخود چلتا ہے گا اور کبھی رُکے گا نہیں۔ آخرت اور جنت و دوزخ کا الگ سے کوئی دعوہ نہیں۔ انسان اپنے اعمال کی جزا اور کرموں کا پھل پانے کے لئے مختلف جنم و پتار ہوتا ہے اور مختلف روپے حاکم کو تار ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ تنازع ہے جس کا بطلان باقی تامل و درجہ ہو جاتا ہے۔ عقل سلیم اس امر کو کیسے باور کر سکتی ہے کہ ایک ہی وجود کو کسی انسان کبھی حیوان، کبھی درخت اور کبھی پتھر بن جائے۔ اور ایک جہنم میں ماں بیٹے کا رشتہ جو کہ درمیان قائم رہا جو وہ دونوں، گلے جہنم میں میاں بیوی بن جائیں اس سے زیادہ پھر ادبے پردہ عقیدہ شاید ہی کسی کے گھر ہو۔

ایک تصور یہ ہے کہ باپ بیٹا اور روح القدس تینوں بل کر ایک خدا کے پکڑ کر گئے ہیں۔ یہ عقیدہ تشکیک ہے جو اناہم ثلاثہ کے محور کے گرد گھومتا رہتا ہے، ایک میں تین اور تین میں ایک دلی ہل بات دہی نادان کہہ سکتا ہے جس کی عقل و دانش بھی ایک تہائی سے زیادہ باقی نہ رہ گئی ہو۔

ایک اور رائے خدا کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہے تو صرف ایک ہی ایسی جس نے بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا دیوتاؤں اور دیویوں کی شکل میں پیدا کر لئے ہیں تاکہ اس کا باہر گراں ہو جائے۔ اور اس نے دنیا کے امور اپنے ماتحت خداؤں کے حوالے کر دیے ہیں۔ چنانچہ یہ سارے خدا ایٹھکان کو ایک، خداے خدا ایٹھکان کی ہدایت کے مطابق کائنات کا انتظام چلا رہے ہیں۔ اس عقیدہ سے اللہ کی بے بسی اے چارگی اور فقر و قبیاح کا تصور جنم لیتا ہے۔ اور جو ہستی بے کس و محتاج ہے وہ آخر کیسے خدا کی کا دعویٰ کر سکتی ہے؟ (معاذ اللہ)

ایک اور غلط فہمی جس میں بعض مسلمان تنگ مبتلا ہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہی وہ وہ بالکل ایکلا ہے جس کا کوئی ترکیب نہیں۔ اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ وہ صرف نماز، روزہ، پوجا یاات اور نذر دینا کی حد تک اللہ سے وابستگی رکھیں، باقی زندگی کے دیگر معاملات میں انھیں آزادی ہے کہ وہ اپنے لئے جو طریقہ پسند کریں اختیار کر لیں۔ اُن کا طرز عمل گویا اس نکر و خیال کا سلیپ نمونہ ہے کہ جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو درود اور جو خدا کا ہے وہ خدا کے حوالے کر دے۔ ایسے لوگ بیک وقت، رحماں اور شیطان دونوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ عمال و حرام، جائز و ناجائز، روف و ناخوف کی تمیز کے بغیر اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق من چاہی زندگی گزارتے ہیں اور عبادات کے علاوہ کسی اور معاملہ میں اللہ اور رسول کی ہدایات کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ نظام باطل کے زیر سایہ بڑے اطمینان کے ساتھ، صرف نماز، روزہ اور دوسرے ارکان عبادت کی یا بندی کرتے ہیں بلکہ تسبیح و تہلیل، دلق و سجادہ اور وظائف و اوراد کے مشاغل میں بھی کوئی فرق دیکھتا ہی نہیں بھڑے دیتے۔ بایں ہمدان کو کسی وقت بھی اس امر کا احساس نہیں ہوتا کہ ان پر سلطان کائنات کی فرمانروائی ہے۔ عجز اللہ کی علمائے اہل حق۔ اسی غلط فہمی کے باعث آج دنیا کی بہت سی مسلمان حکومتیں اسلام کے اصول سلطنت سے آزاد ہو کر کاروبار ملکیت چلا رہی ہیں اور خوشگروں پر مشرکوں کھانے کے باوجود ان کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہیں کر رہی ہیں۔ دیں و سیاست کی حدائی اور مذہب و سکونت ساداتی کا تصور فتح سے اسی غلط عقیدہ کہ اللہ کو راہنی کرنے کے لئے صرف عبادات کافی ہیں زندگی کے دیگر امور میں اسے دخل ہے کی کیا ضرورت۔

اللہ تعالیٰ کے متعلق مذکورہ اہل حق و شعورات کے علاوہ اور جس قدر بھی نظریات ہیں وہ سب انہی خیالات سے ملتے جلتے ہیں۔ اب یہاں دیکھا جائے کہ سزا کے نظریہ توحید کیا ہے، اور اسے اس بار کرام کس شکل میں پیش کرتے رہے ہیں، اسلام کا نظریہ توحید مختصر الفاظ میں یہ ہے:

فَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! ایک نوع انسانی سے فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ مطلق ہے یا نہ جس نے کسی کو جیسا بھی میں نے نہ وہ کسی سے جاگیا ہو، نہ کوئی بھی اسکی ذات و صفات اور حقوق و اختیارات میں شریک و شریک نہیں ہے۔

لَقَدْ يَكُونُ لَكَ وَ لَكَ يَكُونُ لَكَ

كُفُوًا أَحَدٌ ۝

تمام اہل کرام اس نظریہ توحید پر ہر تعریف و ثناء کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ ساری کائنات جو بنی آدم کے گرد و پیش پھیلی ہوئی ہے وہ اور خود ذات بشری سے خدا نہیں ہے۔ اللہ ہی ہے سب کو جو درجہ و تہذیب، سرد و ساں، محل کیا ہے زندگی کی ضروریات بخشی ہیں، مادی وسائل و اسباب بھی دیتے ہیں اور روحانی ہدایت و اخروی سعادت کا انتظام بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ایکلا اور تنہا ہے، اپنے کاموں میں وہ کسی کا محتملہ نہیں ہے۔ وہی سب کا پروردگار ہے اور متصرف و مختار ہے، چاہتا وہی ہے اور موت بھی اسی کے حکم سے آتی ہے، نفع و نقصان کا اختیار اس کے سوا کسی کو نہیں۔ رزق کے خزانے اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ زندگی کے تشیب و قرار، انقلاب عالم اور حالات کا تاجر و مہار، اسی کی مشیت کا مروجہ منت ہے۔ یہ کائنات ایک منظم سلطنت ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کا حاکم و فرمانروا ہے، تمام اختیارات کا منبع اسی کی ذات والا صفات ہے۔ انسان نظری اور پیدائشی اعتبار سے ہی اللہ کی رحمت ہے۔ جس قدر اختیار اللہ نے انسان کو بخشا ہے وہ بغیر من ہر دانش ہے۔ عقیدہ توحید سے انسانی زندگی پر خوش آمد و خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عقیدہ توحید کو قبول کرنے اور زندگی کو اس کے

سناچے ہیں ڈھالنے سے انسان کو طمانیت طلب کی وہ دولت نصیب ہو جاتی ہے جس کا تصور بھی کسی دوسرے عقیدہ میں نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی بدولت زندگی کی کچھیں ختم ہو جاتی ہیں اور دل کی بے چینیوں ختم جاتی ہیں۔ ہر انسان کے اندر ایک مرکز عجب کے ذوق طلب و دہشت کر دیا گیا ہے۔ صرف عقیدہ توحید ہی سے اس ذوق کو مکمل اُسودگی ہو جاتی ہے۔ عقیدہ توحید کا قائل کسی تنگ نظر نہیں ہو سکتا۔ نسل در نسل انسانان و قبیلہ فرقد و قوم اور وطن و سرزمین کی سنگنائیوں میں وہ کبھی محصور نہیں ہوتا بلکہ ساری دنیا کو اپنا وطن اور تمام انسانوں کو ایک ہی برادری کے افراد تصور کرتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان میں جرات، ہیئت، خود دہی اور عزت نفس کا جو سر پیدا کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی میں بھی نفس و نقصان پہنچانے کی ذرا بھی قدرت نہیں ہے۔ خود دہی کے ساتھ تو اس دنیا کا پیوند بظاہر ہے جو معلوم ہوتا ہے لیکن عقیدہ توحید کا کمال ہے کہ شخص دامن میں یہ دونوں خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ موحّد اپنے ہر کمال کو خدا کی دین کہتا ہے اور اس پر سہوتا نہیں عقیدہ توحید فلاح و نجات کے لئے چونکہ نیک عمل، پاکیزگی، نفس اور رفعت کردار کو ضروری سمجھتا ہے اس لئے موحّد صرف گفتار کا غازی نہیں ہوتا بلکہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ فسق، عوام اور ناکامیوں سے موحّد کسی مالوس دل بدو مشتہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک اُن دیکھی بالاتر قوت موجود ہے جو اس کے ارادوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ عقیدہ توحید کا قائل حوصلہ مند، اواہزم اور صبر و تحمل کا پیکر ہوتا ہے۔ اور اس کے غیر دایمان کو نہ کچلا جاسکتا ہے اور زخمیہا جاسکتا ہے۔

موحّد چہ بر پائے ریزی زرش : چہ شمشیر بندی نہی بر سر دش

امید دہر اسش نہ باشد ز کس : ہین است بنیاد توحید بس

موحّد کے پاؤں پر چاہے اشرافیوں کے انبار لگا دیں یا اس کے سر پر تھوار چلا دیں ایسی طے لگے ہو کسی سے اس کو نہ خوف ہوتا

ہے نہ امید۔ الفرض توحید اسلام کا سرچشمہ اور طغرائے امتیاز ہے :

بقیہ اسلام میں توحید

نہیں آتا، ایسے اضطراب و اضطراب کے وقت بھی ان کے دل کی مدد ہے اختیار۔ یا شیخ خلاص المذدب : ”ہی ہوتی ہے۔ کوئی عقائد اُنسی کے اس حال کا جواب دے کہ آتی الفریقین اھدی سبیل : دونوں گروہوں میں سے کون راہ ہدایت سے زیادہ قریب ہے ؟

علامہ سید رشید منار نے تفسیر المنار میں ایک حکایت لکھی ہے کہ مصر کے کچھ لوگ مسند کے سفر کیلئے روانہ ہوئے راستہ میں طوفانی ہوا میں چلے گئے اور جہاز جھوٹے کھانے لگا۔ چاروں طرف سے فریاد و زاری کی آوازیں بلند ہونے لگیں، کوئی بکارتا یا مسید بدوی : ”کوئی چھینا یا مسید س قاسمی لکھی : ”کاذبان سے نکلتا“ یا شیخ عبد القادر جیلانی : ”ایک صاحب ایمان اہل دل ہی اتفاق سے جہاز میں موجود تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی دعا کیجئے۔ اس درخواست کے جواب میں انھوں نے ہاتھ اٹھا کر چھینا شروع کیا :

یار رب اعزق اعزق ما بقی اھدایں فکے اے خدا ان سب کو غرق کر دے کیونکہ ان میں کوئی تیرا چھاننے والا باقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو گمراہی سے بچائے اور راہ ہدایت پر چلائے : (آمین)

مولانا مفتی محمد شفیع
(مکس و شیخ الجامعہ دارالعلوم کراچی)

بدعت اور اسکی خرابیاں

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پینس گز کے مطابق آخرا زمانہ میں فتنوں کی کثرت ہونے والی تھی، وہ ہوئی، اور ہم جیسے صبیغ القویہ، صبیغ الممتہ، صبیغ الابیان و گولڈ کی نویت اس دور میں آئی، جبکہ دنیا کو فتنوں نے گھیر لیا ہے، درود و سب سے نئے فتنوں کی بارش ہے۔ لیکن مجھے فتنوں کا زمانہ مشکلات کا خارا رہے، ویسے ہی اس زمانہ میں صحیح طاق سنت پر قائم رہنے اور دوسروں کو قائم رکھنے کے فضائل بھی پیورہ سے قیاس ہیں۔ حدیث میں ہے:

المعبود فی الدین کجس فی البی (رواہ مسلم، مشکوٰۃ)

فتنہ کے زمانہ میں عبادت کرنا ایسا جیسے کوئی ہجرت کر کے میرے پاس آجائے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص فساد امت کے زمانہ میں میری سنت کو رد کرے اس کے لئے کوششیں ہوں گا تو اب ہے:

ایک حدیث میں ہے کہ فتنہ کے زمانہ میں سنت کے مطابق ایک عمل کرنے والے کا ثواب پچاس آدمیوں کے عمل کے برابر ثواب رکھتا ہے اور وہ پچاس آدمی اس کے نہیں بلکہ صحابہ کرام میں سے پچاس آدمی۔ اور میں وقت بدعات و منکرات دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں اس وقت اہل علم کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کو اس وقت اپنے علم کا، ظہار کرنا چاہیے اور جو ایسا نہ کرے اس پر سخت وعید فرمائی ہے (کیا احسن صلاۃ جنتی لذاب السنۃ من معاذ بن جبل) (سیاتی قضاہ) چنانچہ ہر زمانہ ہر فرد کے علماء نے اپنے اپنے زمانہ فتنوں کے طوفان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے صحیح طریقہ کو روک رکھا اور بدعات و محدثات کی تبلیغ کو روک دیا۔ لیکن آج کل اہل فتنوں کا طوفان ہے ان میں ایک حزب لادینی، انکار خدا، انکار رسالت، انکار حدیث، انکار ختم نبوت کے وہ فتنے ہیں کہ جن کی ضرب بجاہ ماست اسلام کی بنیادوں پر پڑتی ہے۔ راقم الحروف نے کوشش سمجھنے کے بعد سے دینی نصیحت و تبلیغ اور فتویٰ و تصنیف و تالیف کے مثبت کام کے ساتھ جو کچھ بھی جو سکا وہ اپنی فتنوں کا مقابلہ کیا جو اعتقادی بدعات ہیں، علمی بدعات و محدثات کے سلسلہ میں ایک کوئی خاص کام نہ ہو سکا۔

حال میں ایک محترم دوست نے اپنے ماہنامہ کے لئے بدعت کی تعریف اور اس کی خرابیوں پر مشتمل ایک مقالہ لکھنے کے لئے مجھے فرمایا اور ملاقات عادت کچھ ویسے اصول سے فرمایا کہ ہم نے نہار ذمہ داروں، محرم و فقیہوں اور اس پر علمی صنعت کے باوجود وعدہ کر لینے کے سوا چارہ نہ رہا، کچھ لکھنا بھی ضروری کیا لیکن سب سے بات کے بارے میں تفسیر تمام اوقات مشغول، وقت کہاں سے لاکڑیں؟ مگر ان حالات میں جو کچھ بھی ہو سکا، حاضر ہے۔

بدعت کی تعریف اور اس کی خرابیاں ان کے قرائن و سنت آئے آتی ہیں لیکن اس جگہ ایک بات ہر وقت پیش نظر رکھنے کے قابل ہے کہ جو شخص سنت کے ابتلاع اور بدعت کی مخالفت کی دعوت دیتا ہے اظہار ہے کہ اس کا مشن بدعت پر مشتمل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اس کے دین کی حفاظت ہے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح جو شخص کسی بدعت میں مبتلا ہے، مشن اس کا بھی اللہ جل شانہ، اہل سنت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی رضا حاصل کرنا ہی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بدعت کو وہ بھی گمراہی کہتا ہے اور بڑا بھگتا ہے۔ شرع یہ ہے کہ علم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، وہ کسی بدعت کو بدعت

بدعت و سنت کی جنگ میں
ایک لمحہ فکر کریں

نہیں کہتا بلکہ اس کو عبادت اور اللہ تعالیٰ اہلس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا ذریعہ کہہ کر اختیار کئے ہوئے ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر مسلمان کی غیر خواہی گو اپنا ذریعہ سمجھے ہمدردی و خیر خواہی کے جو میں مسلمانوں کو حقیقت الامر سے واقف کیا جائے۔ تشدد و طعنہ زنی، الزام تراشی کے طریقوں سے کئی اجتناب کیا جائے کہ ان سے کبھی کسی اصلاح نہیں ہوتی۔ بدعتی اور دہائی کے طعنہ آمیز خطابات سے ہر ہر یکب جلسے۔ اہل کسی کے کلام کو کوڑمرد کر اس کے خشار و مقصد کے خلاف اس پر الزام لگانا کھل پھٹا ہے جس کے حرام ہونے میں کسی کو تردید کی گنجائش نہیں۔ آخرت کے حساب کو سامنے رکھتے ہوئے ان حرکات سے باز رہا جائے۔

اس مختصر کی گزارش کے بعد اصل مقصد پر آتا ہوں اور چونکہ اصل خرابی نادانانہ حقیقت اور بدعت کو بدعت نہ سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے اس لئے پہلے بدعت کی تعریف اور پھر اس کی حقیقت لکھتا ہوں۔ ان اسرار کا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم

بدعت کی تعریف

اصل لغت میں بدعت ہر نئی چیز کو کہتے ہیں خواہ عبادات سے متعلق ہو یا عادات سے۔ اور اصطلاح شرع میں سر یہ ہے نو بعد طریقہ عبادت کو بدعت کہتے ہیں جو زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے شریفین کے بعد اختیار کیا گیا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ہمد مبارک میں اس کا داعیہ اور سبب موجود ہونے کے باوجود نہ قولاً ثابت ہے نہ فعلاً نہ صراحتاً نہ اشارتاً۔ بدعت کی یہ تعریف علامہ برکوی کی کتاب "الطریقۃ المحمدیہ" اور علامہ شاطبی کی کتاب "الاعتصام" سے لی گئی ہے۔

اس تعریف سے معلوم ہوا کہ عبادات اور دینی عزادیاں کئے گئے جو نئے نئے آلات اور طریقے روزمرہ ایک دوسرے دیتے ہیں ان کا شرعی بدعت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ بطور عبادت اور بہ نیت ثواب نہیں کئے جاتے بشرطیکہ وہ کسی شرعی حکم کے خلاف نہ ہوں، نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو عبادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے قولاً ثابت ہو یا فعلاً صراحتاً یا اشارتاً وہ بھی بدعت نہیں ہو سکتی۔

نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس کام کی ضرورت مجدد رسالت میں موجود نہ تھی، بعد میں کسی دینی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے پیدا ہو گئی وہ بھی بدعت میں داخل نہیں جیسے مدرس اسلامیہ اور تعلیمی، تبلیغی و تحفین اور دینی نشر و اشاعت کے ادارے اور قرآن و حدیث سمجھنے کے لئے صرف و نحو اور ادب عربی، فصاحت و بلاغت کے فنون یا محافل اسلام فرقوں کا رد کرنے کے لئے متعلق و فلسفہ کی کتابیں، یا جہاد کے لئے جدید اسلحہ اور جدید طریق جنگ کی تعلیم وغیرہ۔ اگر یہ سب چیزیں ایک حیثیت سے عبادت بھی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ہمد میں بھی موجود تھیں۔ مگر پھر بھی ان کو بدعت اس لئے نہیں کہتے کہ ان کا سبب داعی اور ضرورت اس ہمد مبارک میں موجود نہ تھی، بعد میں جیسے جیسے ضرورت پیدا ہوئی گئی علامہ امت نے اس کو پورا کرنے کے لئے مناسب تدبیریں اور صورتیں اختیار کر لیں۔

اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں نہ اپنی ذات میں عبادت ہیں نہ کوئی ان کو اس خیال سے کرتے ہیں کہ ان میں زیادہ ثواب ملے گا۔ بلکہ یہ چیزیں عبادت کا ذریعہ مقدمہ جس کی حیثیت سے عبادت کہلاتی ہیں گویا یہ اجداد فی الدین نہیں بلکہ اجداد اللہ جنس ہے اور احادیث میں ممانعت اجداد فی الدین کی آئی ہے اجداد فی الدین کی نہیں۔ یعنی کسی ممنوع دینی مقصد کو پورا کرنے کے لئے بغور و زمانہ و مکان کوئی نئی صورت اختیار کر لینا ممنوع نہیں۔ اس تفصیل سے پتہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن کاموں کی ضرورت مجدد رسالت میں زمانہ یا بعد میں پیدا ہے ان میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں اس کو بدعت کہا جائے گا۔ اور یہ اردو سے حدیث ممنوع و ناجائز ہو گا۔

مثلاً دود و سلام کے وقت کھڑے ہو کر پڑھنے کی پابندی، انقراؤ کا کھانا کھلا کر ایصال ثواب کرنے کیلئے کھانے پر مختلف صورتیں پڑھنے کی پابندی۔ نماز جماعت کے بعد پوری جماعت کے ساتھ گئی یا بار دعا مانگنے کی پابندی، ایصال ثواب کے لئے یحییٰ علیہ السلام وغیرہ کی پابندی، رجب و

شعبان وغیرہ کی تبرک راتوں میں خود ایجاد قسم کی نمازیں اور ان کے لئے چراغاں وغیرہ اور پھر ان خود ایجاد چیزوں کو فرض و واجب کی طرح سمجھنا، ان میں شریک نہ ہونے والوں پر طاعت اور نیک طاعتی کرتا وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ درود وسلام، صدقہ و خیرات، اموات کو ایصالِ ثواب، تبرک راتوں میں نماز و عبادت، نماز کے بعد دعا، یہ سب چیزیں عبادات ہیں، ان کی ضرورت جیسے آج ہے ایسے ہی عہد صحابہ میں بھی تھی۔ ان کے ذریعہ ثواب، آخرت اور رضائے الہی حاصل کرنے کا ذوق و شوق جیسے آج کسی نیک بندے کو ہو سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو ان سب سے زیادہ تھا۔ کون دعویٰ کرے کہ اس کو صحابہ کرام سے زیادہ ذوق عبادت اور شوقِ رضائے الہی حاصل ہے۔ حضرت مزین الدین ابن کان فرماتے ہیں:

کل عبادة لم يتعبد لها اصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فبان
الاكل لم يدع الاخر مقلدا فاتقوا الله
يا معشر المسلمين وخذوا الطريق من كان
قبلکم۔
یعنی جو عبادت صحابہ کرام نے نہیں کی وہ عبادت نہ کرو
یونکہ پہلے لوگوں نے پھلوں کے لئے کوئی کسب نہیں چھوڑی
جس کو روکا کریں، اے علماء خدا سے ڈرو اور پہلے لوگوں کے
طریقہ کو اختیار کرو۔ اور سنو! رسول کی روایت حضرت ابوہریرہ
نہ سنو! سے بھی منقول ہے۔ (اعتقاد الہی ص ۳۲)

بدعت کے ناجائز و ممنوع اب دیکھنا ہے کہ سب کا ہم عہد صحابہ کرام میں عبادت کی حیثیت سے جاری تھے تو ان کے ایسے ہونے کی عقلی وجوہ! طریقے اختیار کرنا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اختیار نہیں کئے، ان کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے۔ کیا یہ مقصد ہے کہ ان عبادات کے یہ نئے طریقے معاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو معلوم نہ تھے، آج ان دعویہ والوں پر انکشاف ہوا ہے اس لئے انھوں نے اختیار نہیں کئے یہ لوگ گمراہ ہیں۔

دین میں کوئی بدعت نکالنا رسول اللہ پر خیانت کی تہمت لگانا ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ ان کو معلوم تھے کہ لوگوں کو نہیں بتلایا، تو کیا یہ معاذ اللہ ان حضرات پر دین میں بخل و حیا اور تبلیغ رسالت میں کوتاہی کا الزام نہیں ہے، اسی لئے حضرت امام مالک نے فرمایا ہے کہ جو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے وہ گویا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ رسالت میں خیانت کی کہ پوری بات نہیں بتلائی۔

بدعت نکالنا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دین عہد رسالت میں مکمل نہیں ہوا۔ ایک طرف تو قرآن کا یہ اعلان الیوم اکملت لکم دینکم یعنی میں نے آج پھر پناہ دین مکمل کر لیا۔ دوسری طرف عبادات کے نئے نئے طریقے نکال کر عملاً یہ دعویٰ کہ شریعت اسلام کی تکمیل آج ہو رہی ہے۔ کیا کوئی مسلمان جان بوجھ کر اس کو قبول کر سکتا ہے؟ اس لئے یقین کیجئے کہ عبادات کا جو طریقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیا وہ دیکھنے میں کتنا ہی بہترین اور دلکش نظر آئے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک اچھا نہیں، اسی کو حضرت امام مالک نے فرمایا ہے کہ لیکن یومئذین دینا لا یكون الیوم دینا۔ جو کام اس زمانہ میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں لیا جاسکتا۔ انھوں نے ان طریقوں کو معاذ اللہ نہ تو ناقصیت کی بنا پر چھوڑا تھا نہ سستی اور غفلت کی بنا پر، بلکہ ان کو غلط اور معزز نہ سمجھ کر چھوڑا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ثانی فاروق اعظم تھے انھوں نے بھی معنوں اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا ہے۔

آج اگر کوئی شخص خوب کی نمازیں پڑھیں گے بجائے چار رکعت الصبح کی دو کی بجائے تین یا چار پڑھیں گے، باروزہ مغرب تک رکعت کے

جگائے عشاء کے بعد تک رکھے تو ہر مسجد دار مسلمان مسکوبراً غلط اور ناجائز کہے گا حالانکہ اس غریب نے بظاہر کوئی گناہ کا کام نہیں کیا کچھ نیجیات زیادہ پڑھیں کچھ اللہ کا نام زیادہ لیا۔ پھر اس کو بالاتفاق بُرا اور ناجائز سمجھنا کیا صرف اس لئے نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے اور سکھائے ہوئے طریقہ عبادت پر زیادتی کر کے عبادت کی صورت بدل ڈالی اور ایک طرح سے اس کا دلوئی کیا کہ شریعت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نہیں کیا تھا اُس نے کیا ہے۔ یا معاذ اللہ آپ نے ادائے امانت میں کوتاہی اور خیانت پر قلم ہے کہ یہ نئے اور مفید طریقہ بگائے عبادت لوگوں کو نہیں بتلائے۔

اب غور کیجئے کہ نماز کی رکعات میں کے بجائے چار پڑھنے میں اور نمازوں، دعاؤں، اور دوسلام کے ساتھ ایسی شرطیں اور طریقے امتداد کئے ہیں کیا فرق ہے؟ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے منقول نہیں حقیقت یہ ہے کہ عبادات شرعیہ میں اپنی طرف سے قیدوں شرطوں کا امتداد شریعت محمدیہ کی ترمیم اور تحریف ہے۔ اس لئے اس کو سنت کے ساتھ رد کیا گیا ہے۔

بدعت تحریف دین کا راستہ ہے! بدعت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر عبادات میں اپنی طرف سے قیدیں شرطیں اور نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کی اجازت دیدی جائے تو دین کی تحریف ہو جائے گی۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ بھی پتہ نہ لگے گا کہ اصل عبادت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی کیا اور کیسی تھی یہ پہلی امتوں میں تحریف دین کی سب سے بڑی وجہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر کی بتلائی ہوئی عبادات میں اپنی طرف سے عبادات کے نئے نئے طریقے نکالے اور ان کی رسم بدل پڑی کچھ عرصہ کے بعد اصل دین اور ایجاد اشیاء میں کوئی امتیاز نہ رہا۔

شریعت اسلام میں نفل فرض و جد اکرنے کا اہتمام! شریعت اسلام نے چونکہ ہر فرقہ کے دروازہ کو بند اور فساد دین کے راستے کو روکا ہے اسی لئے اس کا بھی خاص اہتمام فرمایا کہ فرائض اور نوافل میں اور امتیاز رہے۔ حقیقت کے اعتبار سے بھی اور صورت کے اعتبار سے بھی نماز اور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تو یہ معمول رہا کہ مسجد میں صرف فرض نماز جماعت سے ادا فرمائے، باقی نوافل اور سنتیں بھی گھر جا کر پڑھتے تھے۔ اور جن نمازوں کے بعد سنت یا نفل نہیں ہے ان میں اگر نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا اور کوئی وظیفہ پڑھنا ہے تو بصورت نماز قبلہ رخ نہیں بیٹھتے بلکہ دہائی یا بائیں جانب پھر کر بیٹھتے ہیں تاکہ درہم سے ہر شخص یہ سمجھ لے کہ نماز فرض ختم ہو چکی ہے اب امام جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ اختیار ہی چیز ہے۔ اصل سنت تو یہی ہے کہ نوافل اور نفلی عبادات سب تنہائی میں اپنے گھروں میں ادا کی جائیں۔ اور اگر مسجد میں ہی سنتیں پڑھنی ہوں تو بھی مسنون طریقہ یہ ہے کہ جماعت فرض کی ہیئت کو ختم کر دیا جائے۔ صفیں نوڑ دی جائیں۔ لوگ آگے پیچھے ہو کر سنیں پڑھیں۔ اسی طرح روزہ شرعاً صوم صادق سے حزب و نقاب تک ہے۔ لیکن چونکہ رات کو صوم لوگ عادت سے ہیں اور سونے کی حالت میں بھی کھانے پینے سے آدمی ایسا ہی رکارتہ ہے جیسا روزہ میں اس لئے سحری کھانا مسنون قرار دیا گیا تاکہ سونے کے وقت جو صورت و دودھ کی جو کمی تھی اس سے امتیاز ہو جائے اور روزہ خشک صوم صادق کے بعد سے شروع ہو۔ اسی لئے سحری کھانا بھی بالکل آخر وقت میں سب سے پہلے اسی طرح حزب و نقاب یقیناً ہر حالت میں روزہ فوراً انکار کرنا چاہیے اور کرنا سکودہ ہے تاکہ روزہ کی عبادت کے ساتھ زیادہ وقت کا روزہ میں امتیاز نہ ہو جائے۔

آج بھی یہ سب چیزیں ہر اللہ مسلمانوں میں جاری ہیں مگر حالت خفا و غفلت سے ان چیزوں کی حقیقت سے بے خبری ہے اصح اور معمر کی نماز کے بعد عام طور پر اگر عابد قبلہ کی جانب سے رو کر قریب جلتے ہیں مگر اس پر نظر نہیں کہ یہ مرناس غرض سے تھا کہ عطا اس کا اصول کہیں

کہ اب فرض ختم ہو چکا، ہر شخص کو اختیار ہے جو چاہے کرے، جہاں چاہے جائے، مگر یہاں پوری جماعت کو پابند کر لیا ہے کہ جب تک ہمیں ہر بدعت جماعت کے ساتھ نہ کر لیں اس وقت تک سب منتظر ہیں۔ پھر ان دعاؤں میں بھی خاص خاص چیزوں کی ایسی پابندی ہے جیسے کوئی فرض ہو، جب تک وہ خاص دعائیں نہ پڑھی جائیں حرام نہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا کوئی جزو رہ گیا۔

یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت اسلامیہ کی احتیاط کی صورت ہے، دعاؤں اور وظیفوں کو نماز فرض کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ یہ وظیفے اور دعائیں بھی گویا نماز کا جزو ہیں جو امام یہ دعائیں اور وظائف تمام مقتدیوں کو ساتھ لے کر نہ پڑھے اس کی نماز کو مکمل نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس پر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں۔

بدعت حسنہ اور سیئہ صحیح حدیث میں ہے کہ کل بدعتنا ضلالۃ و کل ضلالۃ فی الناس یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصطلاح شرع میں ہر بدعت سیئہ اور گمراہی ہے، کسی بدعت اصطلاحی کو بدعت حسنہ نہیں کہا جاسکتا۔ البتہ فتویٰ معنی میں نبی چیز کو بدعت کہتے ہیں اس اعتبار سے ایسی چیزوں کو بدعت حسنہ کہتے ہیں جو صریح طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد مبارک میں پہلی تھی بعد میں کسی ضرورت کی بنا پر ان کو اختیار کیا گیا جیسے آج کل کے مدارس اسلامیہ میں اور ان میں پڑھانے والے علوم و فنون، اگر اصل بنیاد تعلیم و تدریس اور مدرسہ کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اپنے خود فرمایا، انشاء بدعت معلیٰ یعنی میں تو مسلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن جس طرح کے مدارس کا قیام اور ان میں جس طرح کی تعلیم آج کل بغیر ضرورت زمانہ ضروری ہو گئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد میں اس کی ضرورت نہ تھی آج ضرورت پیش آئی تو احیائے سنت کے لئے اس کو اختیار کیا گیا۔ جو تعریف بدعت کی اور پہلی حاجی ہے اس کی رو سے ایسے اعمال بدعت میں داخل نہیں، لیکن فتویٰ معنی کے اعتبار سے کوئی ان کو بدعت کہہ دے تو بدعت حسنہ ہی کہا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے تراویح کی بلکہ جماعت کو دیکھ کر اسی معنی کے اعتبار سے فرمایا، نعمت البیعت ہذا کا یعنی یہ بدعت تو اچھی ہے۔ کیونکہ ان کو اور سب کو معلوم تھا کہ تراویح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی اور پڑھائی اور زبانی اس کی تاکید کی اس لئے حقیقتہً اور شریعتہً تو اس میں بدعت کا کوئی احتمال نہ تھا البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک خاص عذر کو جوہر سے تراویح کی جماعت کا ایسا خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا جو بعد میں حضورؐ کی تعلیم کے مطابق کیا گیا۔ اس کے ظاہری اور فتویٰ طور پر یہ کام بھی نیا تھا اس کو نعمت البیعت فرمادیا۔ بدعت حسنہ کا اس سے زائد کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ حضرت امام مالکؒ نے فرمایا کہ میں ابتداء بدعت پر اھا احسننا فقد زعمہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانس والجن لان اللہ تعالیٰ بقولہ "الیوم اکملت لکم دینکم و ینکم" فما لکم جو مشن دینا لا یكون الیوم دینا۔ (مقام مشن ۱)

فاروق اعظمؓ کے ارشاد یا بعض بزرگوں کے ایسے کلمات کی آڑے کر طرح طرح کی بدعتیں بدعت حسنہ کے نام سے ایجاد کرنے والوں کے لئے اس میں کوئی دبر جواز نہیں ہے۔ بلکہ جو چیز اصطلاح شرع میں بدعت ہے وہ مطلقاً منوعہ اور ناجائز ہے۔ البتہ بدعات میں پہرے کو بدعتا میں بعض سخت حرام قریب شرک کے ہیں، بعض مکروہ تحریمی، بعض تہنیدی۔

قرآن و حدیث اور آثار صحابہ و تابعین و ائمہ دین میں بدعات و محدثات کی فتویٰ اور ان سے اجتناب کی تاکید پر مشہور آیات و روایات میں ان میں سے بعض اس جگہ نقل کی جاتی ہیں۔

عہد عرب فتویٰ اقبال سے، در حدیث میں، ایسی کوئی تعظیم نہیں ہے، وہاں ہر بدعت کو گمراہی کہا گیا ہے (ایڈیشن)

بدعت کی مذمت قرآن و حدیث میں | علامہ شامی نے کتاب - الاعتصام ۳۴ میں آیات قرآنہ کافی تعداد میں اس موضوع پر جمع فرمائی ہیں۔ ان میں سے دو آیتیں اس طرح لکھی جاتی ہیں۔

- (۱) وَلَا تَتَّبِعُوا مَنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مَنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔
- مشرکین میں سے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا اپنے دین کو اور ہر گھٹے فرقے اور پارٹیاں۔ ہر ایک پارٹی اپنے طرز پر خوش ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا کہ اس سے مراد اہل بدعت کی پارٹیاں ہیں۔ (اعتصام صفحہ ۱۴۹)

- (۲) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا
- اے نبی! کہہ دیجئے کہ کیا میں نہیں بتاؤں کہ کون لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارہ دکھائیں؟ وہ لوگ جن کی کسی دلیل دنیا کی زندگی میں ضائع اور بیکار ہو گئی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں۔

حضرت علی کریم اللہ وجہہ اور سفیان ثوریؒ نے تفسیر اخسارین اعمال اہل بدعت سے کی ہے اور بلاشبہ اس آیت میں اہل بدعت کی حالت کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے خود تراشیدہ اعمال کو نیکی سمجھ کر خوش ہیں کہ ہم ذخیرہ آخرت حاصل کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کے نزدیک ان کے اعمال کا نہ کوئی وزن ہے نہ ثواب بلکہ ان کا گناہ ہے۔

روایات حدیث بدعت کی خرابی اور اس سے روکنے کے بارے میں بے شمار ہیں ان میں سے بھی چند روایات لکھی جاتی ہیں۔

- (۱) یحییٰ بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
- مَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثٌ فِي أَمْرٍ نَا أَلَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (انصاف بخاری بخاری)
- جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی چیز داخل کرے جو دین میں داخل نہیں وہ مردود ہے!

- (۲) اور مسلم نے حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے۔
- أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُنْكَرٍ مَسْكُوحٍ فِي الْأَمْرِ النَّاسِ كُلِّ مُحْدَثٍ (انصاف صفحہ ۱۴۹)
- حمد و صلاۃ کے بعد جو کچھ کہیں کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ اور طرز عمل محمد مصطفیٰ کا طریقہ اور طرز عمل ہے۔ اور بدترین چیز نو ایجاد بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ناسی کی روایت میں ہے کہ ہر نو ایجاد عبادت بدعت ہے اور ہر بدعت جہنم ہے۔

حضرت ناردق اعظمؒ بھی خطبہ دیا کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اپنے خطبہ میں الفاظ مذکورہ کے بعد یہ بھی فرماتے تھے۔

أَنْتُمْ مَعَهُ فَوْنٌ وَبِحَدَّثِ لَكُمْ فِكْلٌ مُحْدَثٌ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي الْمَنَارِ۔

تم بھی اس کے ساتھ ہو اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی ضلالت کا ٹکڑا ہے جہنم ہے۔

- (۳) صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
- مَنَ دَعَا إِلَى الْهَدْيِ كَانَ لَهُ مِنَ الْجَزْرِ حَوْشٌ وَكَوْنٌ كَوْنٌ يَدْعُو إِلَى طَرَفٍ بَلَائَةٍ قَوْلِي قَامَ وَكَوْنٌ كَوْنٌ

مثل اجور من یقتبعه لا ینقص دالک
من اجور لهم شیئا ومن دعا الی منالک
کان علیہ من الاثم مثل اثمہ من یقتبعہ
لا ینقص ذالک من اثمہم شیئا۔

عمل کا ثواب کھٹے گا جو اس کا اتباع کریں بغیر اس کے کہ ان کے
اُوب میں کچھ کمی کی جائے۔ اور جو شخص کسی گمراہی کی طرف لوگوں
کو دعوت دے تو اس پر ان سب لوگوں کا گناہ کھاجائے گا جو اس کا
اتباع کریں گے بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی کی جائے۔

بدعات کسے سے طریقے ایجاد کرنے والے اور ان کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے اس کے انجام بد پر غور کریں کہ اس کا وبال تنہا اپنے
عمل ہی کا نہیں بلکہ جتنے مسلمان اس سے متاثر ہوں گے ان سب کا وبال بھی ان پر ہے۔

(۴) ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت عیاض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے باسناد صحیح روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہمیں
خطبہ دیا جس میں ہدایت مؤثر اور لطیف وعظ فرمایا جس سے آنکھیں پٹنے لگیں اور دل ڈو گئے۔ بعض حاضرین نے عرض کیا یا رسول اللہ! آج کا وعظ تو ایسا
ہے جیسے رخصتی دعوت ہوتی ہے تو آپ ہمیں بتلائیں کہ ہم آئندہ کس طرح زندگی بسر کریں؟ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

او حیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعت
لولاۃ الامر وان کان عبد حبشی فافہم
یعیش منکم بعدی فسمیری اختلافا کثیرا
فعلیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدين
المہدیین، تمسکوا بہا وعصوا علیہا
بالتواجد، وایاکم ومحدثات الامور فان
کل محدث بدعتا وکل بدعتہ ضلالۃ۔

میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور حکام
اسلام کی اطاعت کرنے کی۔ اگرچہ تمہارا حاکم حبشی غلام
ہو یا یوں نہ ہو۔ کیونکہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ
رہیں گے وہ بڑا اختلاف دیکھیں گے اسلئے تم میری سنت اور
میرے بعد خلفاء راشدین ہدیہ میں کی سنت کو اختیار کرو اور اسکو
مضبوط پکڑو۔ اور دین میں نوایا و طریقوں سے کچھ کو نہ کرو ہر نو ایجاد
طرز معاملات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔

(انقسام)

(۵) اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ۔

”جو شخص کسی بدعتی کے پاس گیا اور اس کی تعلیم کی تو گویا اس نے اسلام کو ڈھلنے میں اس کی مدد کی۔“ (انقسام الثانی ص ۱۸۷)

(۶) اور حضرت سہیرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

”اگر تم چاہتے ہو کہ بدلہ ملے اور سیدہ جنت میں جاؤ تو اللہ کے دین میں اپنی رائے سے کوئی نیا طریقہ نہ پیدا کرو نہ بدعتاً

(۷) اگر کسی کتاب السنہ میں حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اذ احدث فی امتی البدع عشتم اصحابی
فلینظروا لعالم علمہ فمن لم یفعل فعلہ
لعنة الله والملائکة والناس اجمعین۔

جب میری امت میں بدعت پیدا ہو جائیں اور میرے
اصحاب کو برا کہا جائے تو اس وقت کے عالم پر لازم ہے کہ اپنے
علم کو ظاہر کرے اور جو ایسا نہ کرے گا تو اس پر لعنت ہے اللہ کی فرشتوں
کی اور سب انسانوں کی۔

(انقسام ص ۱۸۷)

عبد اللہ بن حسن نے فرمایا کہ میں نے ولید بن مسلم سے دریافت کیا کہ حدیث میں اہل علم سے کیا مروی ہے؟ فرمایا۔ ”اہل ہار سنت“۔
(۸) حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ

”مسلمانوں کے لئے جن چیزوں کا بچھ خطرہ ہے ان میں سب سے زیادہ خطرناک دو چیزیں ہیں ”ایک یہ کہ جو چیز وہ دیکھیں اس پر

ترجیح دینے لگیں جو ان کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ غیر شعوری طور پر مکرر ہو جائیں۔ سینکڑوں نے فرمایا کہ یہ لوگ اہل بدعت ہیں۔

(۹) اور حضرت خذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ:

”خدا کی قسم آئندہ زمانہ میں بدعتیں اس طرح پھیلی جائیں گی کہ اگر کوئی شخص اس بدعت کو ترک کرے گا تو لوگ کہیں گے

کہ تم نے سنت چھوڑ دی“ (اعتماد صفحہ ۱۸۱)

(۱۰) حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ:

”اے لوگو! بدعت اختیار نہ کرو اور عبادت میں مبالغہ اور تقی نہ کرو، ہر نئے طریقوں کو لازم پکڑے رہو اس چیز کو

اختیار کرو جو از روئے سنت تم جانتے ہو اور جس کو اس طرح نہیں جانتے اس کو چھوڑ دو“

(۱۱) حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ:

”آئندہ لوگوں پر کوئی نیا سال نہ آئے گا جس میں وہ کوئی بدعت ایجاد نہ کریں گے اور کسی سنت کو مردہ نہ کر دیں گے

یہاں تک کہ بدعتیں زندہ اور سنتیں برباد ہو جائیں گی“ (اعتماد صفحہ ۱۸۱)

(۱۲) حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ

”بدعت والا آدمی جتنا زیادہ روزہ نمازیں مہاجرہ کرتا جائے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے“

نیز حضرت حسنؒ نے فرمایا کہ صاحب بدعت کے پاس نہ میٹھو کہ وہ تمہارے دل کو بہا کر کر دے گا“

(۱۳) حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا کہ:

”کوئی قول بغیر عمل کے مستقیم نہیں اور کوئی قول عمل بغیر نیت کے مستقیم نہیں جب تک کہ وہ سنت کے مطابق نہ ہو“

(۱۴) ابو عمرو شیبانیؒ فرماتے ہیں کہ

”صاحب بدعت کو توبہ نصیب نہیں ہوتی (کیونکہ وہ توبہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو یہ کیسے کرے)“

(۱۵) حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا یہ کلام حضرت امام مالکؒ اور تمام علماء وقت کے نزدیک ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے!

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سنتیں جاری فرمائیں اور آپ کے بعد خلفاء راشدین

نے کچھ سنتیں جاری فرمائیں ان کو اختیار کرنا کتاب اللہ کی نصیحت اور احکامات

اللہ کی تکمیل اور اللہ کے دین میں قوت حاصل کرنا ہے نہ ان میں بغیر

کرناسی کے لئے جائز ہے نہ بدعت اور نہ اس کے خلاف کسی چیز پر نظر

کرنا جو ان پر عمل کرنا گناہیت یا ایگنا جو ان سنتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ

کی مدد حاصل کرنا چاہا ہے گا اس کی مدد ہوگی اور ان کے خلاف کرے کسی کو

کے راستہ سے مخالفت راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کو اسکی جو بزدلانہ اختیار

پر چھوڑ دے گا اور پھر جہنم میں چلا جائے گا اور جہنم بڑا ٹھکانہ ہے۔

سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننا وولایت الامر

من بعدہ سننا الاخذ بما نصدیق لکتاب اللہ

واستكمال طاعة اللہ وقوة على دين اللہ ليس

لاحد تغنيوها ولا تبدلها ولا النظر في شي

خالفها من عمل بما مهند ومن انتصر بما منصور

ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولا

قوتی واصلا و جهنم دسات مصير

مولانا محمد اسحاق (مددہ العلماء)

توحید اور مسلمانوں کی مروجہ رسمیں

اسلام کا جوہر اور جزو اعظم کیا ہے؟ اس سوال کا جواب مفید لفظ توحید سے دیا جاسکتا ہے۔ توحید کا مل اسلام اور رب اسلام کا حصہ ہے۔ اور یہی دھڑے سے جس پر اللہ نے نبی اور ائمہ کی ہر کتاب کے صلب - سے زیادہ زور دیا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کو دیکھو کیا تعلیمات الہیہ اور دعوتِ نبویہ میں یہ رب - سے زیادہ اہم نہیں معلوم ہوتی حق یہ ہے کہ پورے دین کا حاصل "توحید" ہے۔ اور توحید انسانی کا کمال اسی پر موقوف ہے۔

ہمیں بجز طور پر فرض ہے کہ جو بعد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور خزانہ توحید کے ہیں۔ آئیے! اپنے نفوس کا جائزہ لیں کہ ہم نے اس امانت میں خیانت تو نہیں کی ہے؟

اقسام توحید لیکن اس گفتیش سے پہلے یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ اسلام ہم سے جس توحید کا مطالبہ کرتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس مسئلہ کو چھیڑنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ علم دین کی کئی اور ساحلوں کے اثرات نے مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کے دماغ کی اکثریت کو اس سے بے خبر بنا دیا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ لفظ توحید کا اسلامی مفہوم بس اتنا ہی ہے جتنا با متباد لغت اس سے سمجھیں آتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا کئے ہوئے ہے۔

توحید کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا۔ اگر صرف اتنا ہی مفہوم توحید کی حقیقت قرار دیا جائے تو اس بارے میں اسلام کی کوئی خصوصیت باقی نہیں رہتی۔ میرے علم میں دنیا کے موجودہ مذاہب میں کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو اہل تہذیب کا دعویٰ نہ ہو۔ قرآن مجید کا مطالبہ کیجئے تو معلوم ہوا کہ مشرکین عرب بھی اتنی توحید کے قائل تھے۔ وہ بھی اللہ الہین صرف ایک ہی ذات کو سمجھتے تھے اور اس لی ذات میں کسی کو شریک نہیں سمجھتے تھے۔ اپنے معبودوں کو بھی اس سے فرد قرار اس کا بندہ جانتے تھے۔ لیکن باوجود اس کے قرآن حکیم نے انہیں مشرک فرمایا ہے۔ اور آج ہم بھی اسلام کے علم وہ کسی مذہب کو بھی دین توحید نہیں سمجھتے۔ اگر توحید کا اسلامی مفہوم اتنا ہی جتنا جاتا اپنی نادانیت کی وجہ سے آج ہم سمجھ رہے ہیں تو ان اہل عرب کو قرآن مجید مشرک کیوں فرمایا اور آج کے بہت سے درمیان توحید کو ہم اہل شریک میں کیوں شمار کرتے؟

ان واقعات کی روشنی میں یہ حقیقت عیاں ہو جاتی۔ جو نہ اسلامی توحید لغوی توحید سے بالاتر ہے۔ اس کا مفہوم لغوی توحید سے جدا گانہ وسیع تر اور اعلیٰ ہے۔

فطری توحید رب العالمین کو دیکھنا تو یکتا تسلیم کرنا فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ انسان فطرتاً اس کا خواہشمند ہوتا ہے

کہ اس کی سب امتیاجات کا تعلق صرف ایک ہی ذات سے ہے۔ اسی تعلق کے ظہور ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مشابہ سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ معمولی سی بات ہے کہ ہم بازار کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ ہمارا ضروریات ایک ہی جگہ سے پوری ہوں۔ ایک اندر کی مانتی کو ہر ملازم بہت سے اندرون کی مانتی پر ترجیح دیتا ہے کسی معاملہ میں اگر ایک شخص کی خزانہ کافی ہو جاتی ہے تو متعدد آدمیوں کی خوشاد سے آدمی آخر اذ کرتا ہے۔ اسی قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں جن کا مشاہدہ روزمرہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ اس نفسی حقیقت کی اظہار کشائی کرتے ہیں کہ انسان کا فطری میلان یہ ہے کہ اس کی امتیاجات کا تعلق صرف ایک ہی محتاج الیہ سے ہو۔

احتیاج عبادت کا سب سے قوی محرک ہے۔ انسان معبود اسی ہستی کو بناتا ہے جسے اپنا حاجت روا سمجھتا ہے۔ وہ فطرتاً چاہتا ہے کہ وہ ایک ہی ہو۔ فطرت اسے یہاں تک پہنچا دیتی ہے لیکن اس سے آگے لے جانے سے قاصر رہتی ہے۔ اگر خارجی اثرات اسے کمزور نہ کریں تو ہر ذوالانسان اس مدتک ضرورتاً متاثر ہوگا کہ معبود برحق ایک ہی ہے۔ لیکن نبوی تعلیم سے عمر دمی اور خارجی اثرات فطرت کو صبح کر دیتے ہیں اور آدمی شکر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آیہ کریمہ اور حدیث نبوی میں اسی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے:-

فطرة الله التي فطر الناس عليها لا حول ولا قوة الا بالله

اور ینصرانہ ادھیجسانہ

اللہ کی فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے ہر تہہ دین فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے۔

محاسن کے والدین (خارجی اثرات) اسے ہر ذی نصرانی یا محسوس بناتے ہیں)

فطرت باوجود کمزور و مغلوب ہو جانے کے بالکل ٹرہ نہیں ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی زبان سے بھی

توحید کا دعویٰ سننے میں جن کی پوری زندگی شرک و بت پرستی کی گندگی میں آلودہ ہے۔

گھانا اور چنیا، سنا اور جاگنا بالکل جی چیزیں ہیں لیکن انبیاء کرام نے بتایا کہ کیا چیز کھانا چاہت ہے۔
اسلامی توحید اور یہاں نہیں، کس چیز کا چننا جائز ہے اور کس کا ناجائز۔ اور سوا کب مباح ہے اور کب حرام۔

اسی طرح انبیاء و مرسلین نے اس فطری توحید کی تفصیل فرمائی۔ حیات انسانی پر اسے منطبق کیا اور ہمیں بتایا کہ اس اجمالی عقیدے کے اندر ایک عالم پوشیدہ ہے۔ اس کی سب سے زیادہ تفصیل معلم اعظم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جو شخص محض فطری توحید کو رضائے الہی کے لئے کافی سمجھتا ہے وہ گویا بعثت انبیاء کو بے مقصد قرار دیتا ہے۔

فطری توحید تنظیم ہے اور اسلامی توحید وہ شجرہ طیبہ ہے جو صرف تعلیمات محمدیہ (علیہ آلائہ تجتہ) کی آبیاری سے پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا کسی نے شرب طہر و کھانا، محض فطری توحید کو اختیار کر کے ان بہترین ثمرات کی توقع کرنا جو اسلامی توحید کے شجرہ طیبہ کے ساتھ مخصوص ہیں کسی شدید غلطی ہے۔

اسلامی توحید کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آنا وسیع کہ زندگی کا کوئی گوشہ اس کے باہر نہیں رہتا۔ اسلام اس شخص کو موعود کہتا ہے جس کی پوری زندگی اور اس کے ہر شعبہ میں توحید کا اثر ظاہر ہو۔ اور اس کی زندگی کا ہر حصہ شکر سے پاک ہو اس اجمال کی تفصیل سمجھنے کے لئے ایک مختصر تمہید کی حاجت ہے۔

عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو عبادت کرتا ہے خواہ اللہ تعالیٰ کی یا غیر اللہ کی۔ وہ تصور اس فور کر کے اس سوال کا جواب دے سکتا ہے جب آپ عبادت کرتے ہیں تو دو کیفیتیں آپ کے ذہن پر طاری ہوتی ہیں۔ (۱) آپ معبود کے سامنے اپنی انتہائی دوستی و ذلت کا اظہار کرتے ہیں۔ لفظ "انتہائی" میں کوئی مبالغہ نہیں ہے بلکہ یہ لفظ باب عبادت کی کنجی ہے۔ آدمی اپنے باپ کے سامنے بھی اپنی پستی کا اظہار کرتا ہے۔ حکومت اور دوسری قوتوں کے مقابلے میں بھی تذلل اختیار کرتا ہے۔ لیکن ذلت و پستی کے اس اظہار اور معبود کے سامنے اس کے اظہار میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اپنی انتہائی پستی و ذلت کا اظہار انسان معبود کے سر کسی کے سامنے نہیں کرتا۔ یہ ایک وجدانی چیز ہے۔ جسے ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس نے ایک مرتبہ بھی عبادت کی ہو۔

(۲) یہاں ایک دوسرا سوال ہمارے سامنے آجاتا ہے کہ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں پڑھنے اپنے وجدان سے معلوم کر سکتا ہے بشرطیکہ اس نے ایک مرتبہ بھی عبادت کی ہو۔ ہم حکام کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ ان میں ہمارے لئے نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت و طاقت ہے۔ ہم ملّا و شاخ کی تکریم کرتے ہیں کیونکہ ان میں علم و پاکیزگی کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اپنے والدین کا احترام بھی ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں اس لئے کہ انہیں اپنے وجود کا سبب اور اپنا بہت بڑا محسن جانتے ہیں۔ سی قسم کی مثالیں تلاش کرنے پر کثرت مل جاتی ہیں جو اس حقیقت پر روشنی ڈال رہی ہیں کہ انسان کسی کی تعظیم اسی وقت کرتا ہے جب وہ اسے اپنے سے قوی تر سمجھتا ہے یا وہ اپنا عاجزوں کا پورا کرنے والا جانتا ہے یا وہ اپنا محسن خیال کرتا ہے۔

ابھی مثال کی طرف سے توجہ نہ دیا تھی۔ غور کیجئے کہ حکومت یا علماء و مشائخ یا والدین کی جتنی تعظیم ایک سمجھدار اور صحیح العقیدہ شخص کرتا ہے کیا وہ عبادت کے حدود میں داخل ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ ان اشخاص میں مندرجہ بالا تینوں اوصاف کا قائل تو ہے مگر اس درجہ میں نہیں جس درجہ میں وہ ان اشخاص کو معبودیں تسلیم کرتا ہے۔ یہ مثال ہمارے وجدان کی آنکھیں کھول دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان اوصاف کمال کے دور درجے ہیں ایک درجہ ادنیٰ ہے جسے ہم مخلوق کے لئے بھی ثابت کرتے ہیں اور ایک درجہ اعلیٰ ہے جسے ہم صرف خالق و معبود کے لئے مخصوص سمجھتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ حکومت کو بھی ایک قسم کی قدرت و طاقت حاصل ہے لیکن اسے قادر مطلق کی قدرت و عظمت سے کوئی نسبت و مشابہت بھی نہیں ہے۔ ذیہ عمرو و بحر سے بھی ہماری اختیارات پروری ہوتی ہیں لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اس حاجت روائی کو حقیقی تعالیٰ کی شان حاجت روائی سے وہ نسبت بھی نہیں جو ذرہ کو آفتاب سے ملتی ہے۔ انسان کے احسان کا انکار ناشکری ہے مگر ایسے محسن حقیقی کے احسانات سے کیا نسبت؟ دونوں میں مقدار اور کیفیت کا ہی فرق نہیں ہے بلکہ نوعیت کے لحاظ سے بھی کوئی مشابہت و نسبت نہیں ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے اس کا انکار کیسے کریں لیکن مخلوق کے علم کو ملک عظام کے علم کے ساتھ نہ کیفیت میں کوئی مشابہت نہ کمیت میں ہے۔ عید و معبود کا یہ فرق اس قدر روشن اور جلی ہے کہ جابل سے جابل آدمی بھی وجدانی طور پر اسے محسوس کرتا اور اپنے اعتقاد کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے

تمہید قدمے طویل ہو گئی مگر اسلامی توحید کے منور چہرے سے نقاب کشائی میں یہ امانت کرے گی۔ اسلام جس توحید کا داعی ہے وہ صرف ذات حق تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ اس کی دعوت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو ذات اور صفات

دوں کے اعتبار سے یہ نہ دیکھتا سمجھو۔ دوسرے مذاہب کی توحید عرفیات یا زیادہ سے زیادہ بعض صفات تک محدود ہے۔ ان کی توحید ناقص بلکہ درحقیقت توحید کے لقب کی سستی ہی نہیں ہے۔ کتاب مبین کا ارشاد ہے۔

لیس کمثلہ شیئ

اس کے (اللہ کے مثل کوئی بھی نہیں ہے)

اس کی ذات کے مثل کسی کی ذات نہ ہے۔ اس کی کسی صفت کے مثل کسی میں کوئی صفت پائی جاسکتی ہے۔ وہ جس طرح اپنی عظیم شان ذات کے لحاظ سے بے لیر و بے مثال ہے۔ اسی طرح ہر صفت کے لحاظ سے بھی یکتا و یگانہ بے لیر و بے مثال ہے۔

یہ ہے مفہوم اس توحید کا جس کی طرف اسلام دعوت دیتا ہے۔ اس حقیقت کا مستحکم یقین اور اعتقاد۔ اس مسلمان ہونے کے لئے لازم و ضروری ہے۔ لیکن اسلام کا مطالبہ صرف اس عقیدے پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس حصہ کا سرچشمہ درحقیقت یہی عقیدہ توحید ہوتا ہے۔ حیات عزت کو پسند کرتی ہے۔ درگزالت ناگوار ہے۔ صلح فساد کے خلاف ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ توحید شرک کو گوارا کرے؟ توحید الہ العالمین کا یقین مستحکم فطرتاً اس کا طالب ہوتا ہے کہ مسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ بھی اس کے حدود و حکومت سے خارج نہ ہو۔ حیات مسلم کے ہر حصہ پر اس کا سکہ رواں ہو اور اس کے کسی چھوٹے سے چھوٹے اور مخفی سے مخفی گوشہ میں بھی اشتراک بالذات کا منہوس سایہ نظر نہ آئے۔ اسلام کے اس وسیع مطالبہ کا مختصر عنوان یہ ہے کہ وہ توحید اشتعادی توحید عملی اور توحید عالی کا طالب ہے۔ یہ جامع تقسیم پروری انسانی زندگی کو اپنے احاطہ میں لے لیتی ہے۔ رب العالمین کا۔ "ا۔ ہے۔"

وماکان لبشر ان یرتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کو توحید

الی فاکن کو توحید یا نبیین ہاکنتم تعلون الکتاب و ہاکنتم قد رسول

رکسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب حکمت و نبوت عطا فرمائیں

پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بند بن جاؤ۔ لیکن ان حضرات کی یہ دعوت ہوتی ہے

کہ اللہ و اسے بن جاؤ۔ کتاب الہی پڑھنے پڑھانے کا یہی اقتضاء ہے

توحید اعتقادی | یہاں اس واقعہ کا اظہار بہت مفید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس میں کسی کو شریک ماننے والے دنیا میں قلیل ہیں۔ لیکن انھیں مغفور نہیں سمجھا جاسکتا۔ ہاں یہ صحیح ہے۔ جو لوگ شرک

میں مبتلا ہیں۔ ان کی غالب اکثریت حق تعالیٰ کی کسی صفت میں کسی دوسرے کو شریک کرتی ہے۔ اس لئے اسلامی

توحید اعتقادی کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم اس بات کا پختہ اور غیر متزلزل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کسی

صفت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جس طرح اس کی ایسی کوئی دوسری ذات نہیں پائی جاسکتی اسی طرح

اس کی کوئی صفت بھی کسی دوسری ذات میں نہیں ہو سکتی۔ قرآن حکیم اور سنت سید المرسلین کا بھی یہی مطالبہ ہے

لیکن مقام حیرت و بہت ہے کہ آج حقیقت ان لوگوں سے بھی مخفی ہو گئی ہے جو توحید کامل کے تنہا ملبردار ہیں

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔۔

لَتَتَّبِعَنَّ مَنَ كَانَ قَبْلَكُمْ

(تم اپنے لوگوں (یہود و نصاریٰ) کی پیروی کر دو گے)

یہ پیش گوئی اس زمانہ میں پوری ہو رہی ہے۔ مندرجہ ذیل واقعات میں سے بھرت میرے ذاتی مشاہدات ہیں۔ سنئے اور عبرت حاصل کیجئے:-

اسلام کے نام لیواؤں کا ایک اچھا نمونہ گروہ السابھی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان "عبداللہ" نہیں سمجھتا بلکہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ (صدا اللہ) خود حق تعالیٰ نے صورت محمدی میں ظہور فرمایا تھا۔ یہ باطل اور لغو عقیدہ کھلا ہر اشک اور کفر ہے۔ لیکن بلفظ یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام اور سنت کے سب سے بڑے دعویدار ہیں۔ اور جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر اور اللہ تعالیٰ کا بندہ کہے اسے خارج از اسلام ورنہ کم از کم اہلسنت والجماعہ سے خارج سمجھتے ہیں۔

اس عقیدے کا باطل اور خلاف اسلام ہر آفتاب سے زیادہ روشن ہے۔ قرآن حکیم نے بار بار سید عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشیریت و معبودیت کا صاف و سبک اعلان فرمایا ہے۔ ارشاد حق ہے:-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَا إِلَهُكُمْ مِثْلَهُ وَاحِدٌ

و آپ فرمائیے کہ بے شک میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ میرے اوپر وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے)

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا نَشْرًا مِّنْ سُلَاطِنٍ

و آپ فرمائیے کہ میرا پروردگار پاک ہے اور میں تو صرف ایک انسان اور اللہ کا رسول ہوں)

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ

رہا کہ وہ ذات جس نے اپنے بندے (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کو رات کے

وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف بھیجا)

چند آیات بطور نمونہ نقل کر دی گئیں ورنہ کتاب میں یہ مضمون کثرت و تکرار اور مراحت و مفاحت کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ یہ اسلام کا ایک بدیہی مسئلہ ہے جس پر دلیل قائم کرنے کا مطالبہ ایسا ہی ہے۔ جیسے روزِ روشن میں آفتاب کے وجود کی دلیل طلب کی جائے۔

مندرجہ بالا مشرکانہ عقیدہ باطلہ غالباً ہندوؤں و احوال اور وہ انت فلسفہ کا اثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ زیادہ تر ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو حقیقی تعارف سے نا آشنا محض ہیں۔ لیکن صرفیائے کرام کی شکل بنا کر ہندوؤں کی طرح کہ تعارف قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے مشائخ یہود و نصاریٰ کی طرح دوسرے مذاہب کے بہت سے باطل عقائد و خیالات کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ یہ باطل عقیدہ بھی ہندوؤں کا عقیدہ اوتار کا دوسرا جنم ہے۔

اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بلند و برتر ہے۔ جہنم حقیقی کی بارگاہ عالی میں جو مرتبہ قرب و رفعت سید کوئین کو حاصل ہے۔ وہ کسی فرشتہ کو حاصل ہے نہ کسی نبی کو۔ معلم، مفسر و احفاد

کہ ملک عالم نے اپنے خزانہ علم سے اس قدر افرصہ عطا فرمایا ہے کہ سید العالمین کے مرتبہ خطے پر بھی فائز ہو گئے۔ مخلوقات الہیہ میں دولت علم کا سب سے بڑا خزانہ خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس ہے۔ لیکن باوجود اس کے سید الاولین و الآخین حق تعالیٰ کے بندے ہی ہیں ان کے علم کو عالم الغیب و الشہادہ کے علم سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ مخلوق اور خالق عباد و معبود کسی چیز میں بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا اور آنحضرت کے علم شریف کو ہی کل معلومات پر محیط و لامحدود سمجھنا حق تعالیٰ کی صفت علم میں آنحضرت کو شریک بنانا ہے۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ مسلمانوں میں ایک اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی بھی موجود ہے جو اس باطل کو حق کے ساتھ آمیز کرتے رہتے ہیں اور اسلام میں اس مشرکۃ عقیدے کی گنجائش نکالتے ہیں۔ بعض تو یہ عقیدہ کرتے ہیں کہ بہت سے اولیاء اللہ کو بھی اسی طرح عالم الغیب سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم نے خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض تر جہاں سے اس باطل عقیدے کی تردید کر لی ہے:-

وَلَوْ كُنْتَ اعْلَمُ الْغَيْبُ لَا مَسْئَلُكَ مِنَ الْخَبِيرِ وَمَا تَسْأَلُ السُّعُورَ

اگر میں عالم الغیب ہوتا تو بہت فائدہ اٹھالیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی۔

یہ آیت ایک مثال ہے۔ ورنہ اس معنوں کی آیتیں بکثرت ہیں۔

احتیاجات کا پورا کرنا، نفع یا نقصان پہنچانا، ان سب امور کا حقیقی قائل حق تعالیٰ جل شانہ کی صفت ربوبیت سے ہے۔ اسلام تعلیم دیتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے وہی رب العالمین ہے اور اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ بطور تذکرہ و ایک آیتیں درج ذیل ہیں:-

اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ وَاَحَدَةٌ وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْا

یہ تمہارا دین ہے جو ایک ہی ہے اور میں تمہارا رب ہوں پس میری ہی عبادت کرو)

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَفْعَوْا مِنْ اٰلِهٰمِ الْمَلَائِكَةِ (آلۃ ۱)

وہے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے۔ پھر اس بات پر جھگڑ گئے۔ ان کے

پاس دھرتے دھت، فرشتے آتے ہیں، (آلۃ ۱)

سلطان دارین داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو دعوت و حید دیتے ہیں۔ اس کا حصہ قرآن کی زبان

میں یہ ہے:-

وَلَا تَتَّخِذْ لِعَضٰنَا اٰلِهًا بَاہٍ وَّحَدَّثَ اللّٰهُ

اور اسی بات کو غنیہ و کریم کہ، اللہ کو چھوڑ کر ہم میں سے بعض بعض کو رب بنائیں)

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نبی، ولی، شہید، فرشتہ، جن و غیرہ کسی مخلوق کو نفع یا نقصان کا مالک نہ مقرر کرے اور

۱۔ حاجت روا سمجھنا اسے بے قرار دینا ہے جو کھلا پورا شرک ہے۔ لیکن مقام ربکا عالم ہے کہ سلطان المومنین کی

غلامی پر فخر کرنے والوں میں ایسے افراد اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں جو اولیاء اللہ اور برگزگان دین کو کارساز حاجت روا

اور نفع و نقصان کا مالک و مختار سمجھتے ہیں۔ اپنے اسلام کی لاج رکھنے کے لئے عہدہ معبود میں یہ فرق بیان کر سکتے

ہیں کہ حق تعالیٰ کی قدرت ذاتی ہے اور اولیاء اللہ کی عطائی۔ یعنی رب العالمین نے فلاں فلاں اولیاء اللہ یا انبیاء

کہ فلاں فلاں احتیاجات پوری کرنے کا یا فلاں قسم کے نفع و نقصان کا مکمل اختیار عطا فرما دیا ہے۔ اب وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یہ بعینہ وہی عقیدہ ہے جو اکثر مشرکین عرب رکھتے تھے اور جس کی تردید قرآن مجید نے بار بار فرمائی ہے۔ سلطان کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہر مخلوق سے بلند ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آنحضرت کو اعلان کا حکم دیتا ہے:-

قل لا املك لمغنى نفعا ولا ضررا الا ما شاء الله

وآپ فرما دیجئے کہ مجھے اپنے نقصان و نفع کا کوئی اختیار نہیں ہے مگر جو اللہ چاہے

قل انى لا املك لكم نفعاً ولا رشداً

وآپ فرما دیجئے کہ مجھے تمہیں نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں ہے

اس ارشاد حق کے بعد کسی دوسرے کے متعلق غراء وہ ولی پر یا نبی یا اور کوئی اس باطل عقیدے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟

یہ مشرکانہ عقیدہ باطل بھی غالباً ہندوؤں، ماحول اور شیعوں سے اعتقاد کا نتیجہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں۔

سعدی علیہ الرحمۃ کا مشہور شعر ہے

شنیدم کہ در روز امید و بیم

ہر آن را بہ نیکیاں بہ بخشد کریم

شیخ نے اس شعر میں البست و الجمات کے عقیدہ شفاعت کی ترجمانی کی ہے۔ شفاعت برحق اور اس کا عقبہ بھی حق۔ لیکن اس کے بارے میں بھی مسلمانوں کے ایک بڑے طبقہ میں شدید غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے جو شرک تک پہنچ گئی ہے۔

ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض اولیاء اللہ کا ایسا دباؤ ہے کہ وہ ان کی شفاعت قبول کرنے پر معاذ اللہ مجبور ہے۔ عام طور پر اسے محبت کا دباؤ سمجھا جاتا ہے۔ یہ یقین کیا جاتا ہے کہ یہ حضرات شفاعت کے بارے میں غماز مطلق ہیں۔ بلکہ جنت انہیں دے دی گئی ہے جسے چاہیں اس میں صبح دیں۔ یہ عقیدہ سراسر باطل اور خلاف اسلام ہے۔ جزا و سزا آخرت کا کامل اختیار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لئے ثابت کرنا حق تعالیٰ کی صفت

مالک يوم الدين

واللہ تعالیٰ مالک يوم جزا

میں اسے شریک کرنا ہے۔

منہ بعد بالا مفہوم میں عقیدہ شفاعت درحقیقت یہود و نصاریٰ کے عقیدہ شفاعت کا نقل ثانی ہے۔ اسلامی عقیدہ شفاعت کو اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس باطل عقیدے کی بار بار تردید کی ہے۔ اور صحیح عقیدہ شفاعت کی تعلیم دی ہے۔ ایک دو آیتیں سن لیجئے

ومن یشفع عندہ الا باذنہ

یعنی اس کی (اللہ کی) اجازت کے (اس کے سامنے کون شفاعت کر سکتا ہے)

لا یملکون الشفاعۃ الا من اتحدہ الرحمن عہدا

روائی شفاعت کا اختیار نہ رکھے گا۔ مگر صرف وہ جس نے (رحمن سے) اجازت لی ہوگی،

بے شک شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے
 طفیل میں اولیاء اللہ اور بزرگان یہ سب وہ زقیامت شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن ان کی شفاعت حق تعالیٰ کی
 اجازت کی محتاج ہوگی اور اسی کے بعد ہوگی۔ شہنشاہ حقیقی ان کی شفاعت قبول کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ اسے
 ایسی شفاعت کو قبول کرنے کا لامالی اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو حق شفاعت اس لئے عطا فرمائیے
 کہ اپنی بادشاہ میں ان کا مقرب ہونا مخلوق پر ظاہر فرمائیں اور ان کے درجات و مراتب میں ترقی عطا فرمائیں یہ نہیں
 لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے جن کے متعلق مالک حقیقی کی اجازت ہوگی۔ بغیر اذن الہی یہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکیں گے۔
 ვნა شفاعت کے متعلق ایک اور باطل عقیدے کی تردید یہاں ضروری معلوم ہوتی ہے جو غالباً شیعوں کی صحبت
 کا اثر ہے۔

کر بلا کے اند بنانک واقعہ کو حرام اہل سنت نے دوسروں سے متاثر ہو کر اسے ایک دوسرا ہی رنگ دے دیا ہے
 مشہور یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے امت کی مغفرت کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھوں کے
 دروں و اسوں کی قربانی پیش کرنے کی شرط رکھی تھی۔ رحمۃ للعالمین اس سے انکار کیسے فرما سکتے تھے۔ حضرات
 حسین رضی اللہ عنہما کی قربانی باب جنت کی کنجی ہے جس نے امت محمدیہ کے لئے اسے قبول دیا اور جہنم کا درد اذہ
 اس کے لئے بند کر دیا۔ اس کے لئے معجز کی ایک من گھڑت روایت بھی شہادت ناموں میں لکھ دی گئی۔ اس باطل
 عقیدہ کفارہ کی جڑیں صحبت میں ملیں گی۔

شفاعت کے متعلق مندرجہ بالا تفصیل کے بعد اس عقیدہ کا بطلان باطل اور گمراہ کن ہونا آفتاب سے زیادہ
 روشن ہو جاتا ہے۔

یہ عقیدہ اگرچہ شرک میں داخل نہیں ہے لیکن انتہائی گمراہ کن ہے۔ اس لئے منشا اس کا ذکر کر دیا۔
 اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے اور اس کے اعطاء علم سے کوئی شے بھی باہر نہیں ہے۔
 مسلمانوں میں ابھی خاص اعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اولیاء اللہ اور بزرگان دین کو بھی ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتے ہیں۔
 بعض عرفی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ اعتقاد کھلا ہوا شرک ہے جس کی وضاحت
 غیر ضروری ہے۔

آئندہ صفحات میں جن مشرکانہ رسوم و اعمال کا ذکر کرنا ہے۔ ان کی بنیاد کسی نہ کسی مشرکانہ عقیدہ پر قائم ہے۔
 اس لئے توحید اعتقادی پر روشنی ڈالنا ضروری معلوم ہوا۔ عمل پر غور کرنے کے بعد اس کے منطوق کو معلوم کر لینا
 زیادہ دشوار نہیں ہے۔

توحید عملی | انسانی تعلقات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ لیکن ان کی نوعیت بعد ان کی عملی شکلوں میں اختلاف ہے

جو بتاؤ والدین کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ بیوی کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا۔ بھائی بہنوں کے ساتھ وہ طریقہ نہیں بڑھا جاسکتا جو دوست احباب کے ساتھ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ ارباب حکومت محلے کا طریقہ تاجروں سے ملاقات کے طریقے سے مختلف ہوتا ہے۔ طرز عمل کا یہ اختلاف نوعیت تعلق کے اختلاف پر مبنی ہوتا ہے۔ کس قدر ہذا فرق اور بسلیقہ ہے وہ شخص جو اس اختلاف کو نظر انداز کرے۔ کیا راستے ہے آپ کی اس شخص کے متعلق جو اپنے والدین کے ساتھ وہی طرز گھٹا اختیار کرے جو وہ اپنے بے تحلف دوستوں کے ساتھ اختیار کرتا ہے؟ ایسے رکیک الحركات آدمی کی صورت دیکھنا بھی شاید آپ گوارا نہ کریں۔

حق تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی ایک خاص نوعیت ہے۔ وہ خالق ہے ہم مخلوق، ہم عباد ہیں وہ معبود، وہ مالک ہے ہم ملوک۔ کیا ہمیں اس قسم کا تعلق اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے بھی ہے۔ یقیناً نہیں۔ اس کا نتیجہ صریح یہ ہے کہ جو طرز عمل ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ اختیار کرتے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ عملی زندگی کا ہر قدم اسی اصول کی روشنی میں اٹھانا اور اس کے ہر جز کو اسی رنگ میں رنگ دینا توحید عملی ہے۔ اس کی خلاف ورزی یقیناً شرک ہے۔ مائل اُمت محمدیہ علیہ الف الف فیکہ اس سے محفوظ رہتی۔ لیکن مفسوس کہ یہود و نصاریٰ کی طرح مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اس ہلکے مرض میں مبتلا ہے اور ایسے رسوم و اعمال کی پابندی جو میراث توحید کے منافی اور بنیاد شرک میں آلودہ ہیں۔ نمونے ملاحظہ ہوں۔

عالم میں مجاہدات بکثرت ہیں لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز اگر آپ کو دیکھنا ہو تو کسی بزرگ کے خزاں پر چلے بیٹھے۔ اگر آپ میں شعور دینی کا کوئی حصہ بھی موجود ہے تو آپ سمجھ کر ششدر ہو کر رہ جائیں گے کہ یا اللہ یہ کون مخلوق ہے جو ایک طرف توحید کی مدعی ہے اور دوسری طرف خزانوں کے سامنے سجدے بھی کر رہی ہے۔ ان پر چڑھا دے بھی چڑھا رہی ہے۔ صاحب خزانہ سے دعائیں بھی مانگ رہی ہے۔ اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کر کے نذریں اور یقینیں مان رہی ہے۔ غرض جو کچھ مندروں میں ہوتا ہے۔ وہ سب آپ دلوں بھی جوتا ہوا دیکھیں گے فرق یہ ہے کہ مندروں میں بت پرستی کرنے والے اپنی بت پرستی کے عارف ہیں۔ مگر خزانہ پرستی اور اولیاء پرستی کے شرک مزاحمت کا ارتکاب کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توحید کامل کے دعویدار اور سلطان المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں شمار کئے جاتے ہیں۔

دعا کے معنی ہیں پکارنا۔ یہ پکارنا حاجت روائی کے لئے ہو یا دفعِ مصیبت کے لئے یا امداد و اعانت کے لئے یا غنائتِ توجہ حاصل کرنے کے لئے، سب صورتیں دعا میں شامل ہیں اور حدیث نبوی ہے:

الدُّعَاءُ مَتَحُّ الْعِبَادَةِ

(دعا دعا ہے عبادت کا مفتاح ہے)

دوسری روایت میں ہے :-

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

(دعا وہی عبادت ہے)

اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مندرجہ بالا مقولہ میں سے کسی مقصد سے پکارنا یا الفاظِ مجر فیہ اللہ سے دعا کرنا

اس کی عبادت کے مرادف ہے۔ کس قدر حیرت انگیز اور افسوسناک ہے۔ بات یہ کہ لا الہ الا اللہ واللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لاکھوں سال اس شرک مریخ کے گزرتے آئے ہیں غلط لگائے۔

بسوخت عقل زحیرت کراں چہ بڑا عجیب است

ایک بزرگ کے بقول احتیاج شیروں کو "روباہ مزاج" بنادیتی ہے۔ مشہور مثل ہے "ماحب الغرض بمغز" کون ہے جسے احتیاجات نہ ہوں اور کہتے ہیں جو اس جنون سے بالکل مامون ہوں۔ اس کے بعد شرک میں مبتلا کا خطرہ بھی قوی ہو جاتا ہے۔ اس لئے قرآن حکیم نے اسی توحید و عالمی پر بار بار زور دیا ہے اور حق تعالیٰ کی صفت ربوبیت کی خوب وضاحت فرمائی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے سے دعا کرنا۔ حق تعالیٰ کی صفت ربوبیت میں شریک کرنا ہے۔ اور شرک باللہ کی یہ قسم سب سے نیا وہ عام ہے۔ چند ارشادات الہیہ پر گفتار کرنا تریض دعا کے لئے کافی ہے۔

قل انما ادعوا ربی ولا اشرک بہ احدًا

دیکھ دیجئے کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں دعا کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ (عبادت و دعا میں) کسی کو شریک نہیں کرتا،

آیت میں "دعا" کو ذات حق جل شانہ کے ساتھ مخصوص فرمایا گیا ہے اور اس کے خلاف کرنے کو یعنی غیر اللہ سے دعا کرنے کو شرک قرار اس سے براہت کا اظہار فرمایا گیا۔ لفظ "انما" انحصار کی صراحت کرتا ہے۔ اسی طرح لفظ "احدًا" کا عہد بھی قابلِ فور ہے۔ انبیاء، اولیاء، شہداء، جن، ملائکہ کسی سے بھی دعا مانگنا شرک میرے ہے۔ یہاں تک کہ سرور کونین سلطان دارین نام البتین صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا مانگنا داخل شرک ہے۔

ومن یدع مع اللہ الحماۃ لا یجان لہ بہ واما حسابہ عند ربہ اللہ لا یخفی عنہ
راوی جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو بھی پکارتا ہے یعنی دعا و عبادت میں شریک کرتا ہے، اس کے پاس اس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا۔ بے شک کفر کرنے والے کامیاب نہیں ہونے۔

یہود و نصاریٰ کے متعلق قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا ہے :-

اتخذوا احبارہم و رهبانہم اربابا من دین اللہ

(انہوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اللہ کے چھوڑ کر اپنا رب بنالیا ہے)

کلام خیر الانام میں اس کی تفسیر یہ وارد ہوئی ہے کہ وہ لوگ اپنے علماء و مشائخ کو تحلیل و تقسیم کے بارے میں بالکل خود مختار سمجھتے تھے۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بھی اسی قسم کے شرک میں مبتلا ہے۔ یعنی خدا پرست کے بجائے پیر پرست بنا چکا ہے۔ پیر صاحب کیسے ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہوں۔ مرید کی عقیدت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ عبادت کا ایک خاص طریقہ ہے۔ جس پر عمل کرنا بعض صورتوں میں ہر مسلمان کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ مگر توحید پر ایمان رکھنے والا یہ بھی سمجھتا ہے کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے جس طرح دن کی روشنی طلوع آفتاب کا یقین اور چھپی نیت ہے۔ اسی طرح اس کلیہ سے یہ جزئیہ بھی جدا ہونا چاہیے۔

توحید عالی | محبت و تسلیم و رضا، خوف، اعتقاد یہ سب ہمارے نفس کے کیفیات و مالات ہیں۔ جو اضافی پہلو بھی نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی ان کا تعلق کسی دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ محبت کے لئے کسی محبوب کا وجود ضروری ہے۔ اعتقاد کسی پر ہوتا ہے۔ و علی ہذا القیاس۔

یہ اور انہیں کے مثل بعض دوسری نفسی کیفیاتیں دو گونہ تعلق رکھتی ہیں یعنی ان کا تعلق مخلوق سے بھی ہوتا ہے اور خالق سے بھی مثلاً محبت ہیں اپنے والدین سے بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی۔ لیکن وجدانی طور پر ہم ان دونوں تعلقات میں فرق محسوس کرتے ہیں۔ ان کا ایک درجہ مخلوق کے لئے ہے اور ایک درجہ خالق کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ مخصوص درجہ طاق ہی کے ساتھ مخصوص ہے کسی دوسرے کو نہ دیا جائے۔ اس چیز کا نام توحید عالی ہے مثلاً والدین، اولاد، اقرب، احباب، مال و دولت، وطن و مسکن ہر چیز کی محبت طبعی ہے۔ مثلاً اس محبت پر کوئی طاعت نہیں کرنی لیکن اس محبت کی ایک حد ہے اس سے تجاوز محدود و تجرید سے تجاوز ہے۔ کیونکہ اس سے بلند درجہ صرف حق تعالیٰ میں شائد ہے۔ ارشاد ربانی سنئے :-

و بعض اشخاص اللہ کو چھوڑ کر بعض دوسروں کو اس کے مثل سمجھتے ہیں اور ان سے ایسی محبت

کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہئے۔ اور اہل ایمان کا حال یہ ہے کہ وہ سب زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھتے ہیں،

کوئی ایسا مادی پیا۔ دنیا میں موجود نہیں ہے جس سے ناپ کر بتایا جاسکے کہ فلاں تلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت مخلوق کی محبت سے زیادہ ہے یا کم لیکن اس کے لئے عملی پیمانہ موجود ہے جس سے ہر شخص اپنے دل کا امتحان کر سکتا ہے جب مخلوق و خالق کی رضا کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا اور محبت الہیہ اقتضایہ ہے کہ مالک و محبوب حقیقی کی رضا کو اختیار کیا جائے اور ان کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ خواہ اس راستہ میں اقرباء و احباب کی طرف سے مٹھوٹا پاشے یا اپنی جان و آبرو سے تعلق توڑنا پڑے۔ اگر دل میں یہ جذبہ نہیں تو بلاشبہ توحید عالی حاصل نہیں ہے۔

دل کا حال مقام و الغیوب جانتا ہے۔ ہم ظاہرین کو صرف ظاہر کو دیکھ کر دل کے متعلق اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جس تزیہ نظر آتا ہے کہ "توحید جی" کی جنس گراں مایہ کج اس قدر کیسا بپوچھکی ہے کہ بہت تلاش و جستجو سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ اس کے سب سے بڑے دو کاغذ و مشائخ تھے جن کی آتش دل کی چنگاریاں دور دور تک دلوں میں آگ لگا دیتی تھیں۔ مگر ان میں سے اکثر کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں شعلہ طور کی بجلی کے بجائے آتش ذرود کی تپش محسوس ہوتی ہے۔ احکام شرعیہ کی خلاف ورزی ان کا شعار، سنت نبویہ سے سرکشی ان کی طبیعت نامیہ۔ شرک و بدعت کے جزام میں مبتلا ہیں اور دوسروں تک اسے متعدی کرنے کے درپے۔ خلاصہ یہ کہ ان کے دلوں میں محبت الہی کے بجائے محبت دنیا نے گھر کر لیا ہے۔ یہ حال صوفیاء و مشائخ کے ایک بڑے گروہ بلکہ ان کی اکثریت کا ہے۔ لیکن سب کو ایسا ہی سمجھنا سخت غلطی ہے۔ آج بھی ایسے حضرات اس طبقہ میں موجود ہیں جن کے مقدس چہروں کا دیکھنا ہی محبت الہی کی فطری چنگاری کو برادیتا ہے اور ایمان میں قوت و طاقت پیدا کرتا ہے۔

محبت الہی کا تذکرہ بھی مومن کو مجرب ہوتا ہے۔ اس لئے اس لذیذ حکایت کی یہ معمولی سی طوالت غالب کسی کے لئے باغاطر نہ ہوگی۔ بات ختم کرنا تھا کہ دو ایک "اپ ٹو ڈیٹ" قسم کے شرک یا آگے جا کر ہر شرک و تعارض اور علی میں داخل ہیں لیکن ان کا بنیاد اس محبت سے ہڑتی ہے۔

پہلی چیز تو وطن پرستی ہے جو بلا تکلف غذا پرستوں کے فیشن میں بھی داخل ہو گئی ہے۔ وطن کی محبت ایک طبعی شے ہے اور اس کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ یہاں تک انکار نہیں ہے بلکہ اس طبعی اتفاق کی خلاف ورزی پر مشریت اسلامیہ بھی نکیر کرتی ہے۔ لیکن ان سب کی ایک حد ہے۔ اسی وقت یہ کہنے میں کہ ایک معبود بنالیا ہے۔ اس کی تعذلیں۔ اس کے لئے اخلاق و انسانیت کے ہر اصول کو ٹوٹنے پر آمادگی۔ اس کی محبت کا درجہ دین میں مذہب و غیرہ ہر چیز کی محبت سے بالاتر سمجھنا۔ اسی کے لئے احکام الہی سے من موڑنا یہ سب امور کیا اسے معبود کا درجہ نہیں دے دیتے ہیں؟ اور کہا ہے شرک نہیں ہے؟ اسلام میں حب الوطن بہت مستحسن ہے بلکہ مامور یہ ہے۔ لیکن وطن پرستی کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ افسوس ہے کہ مسلمان بھی اس مغربی شرک کو اپنی زندگی کا جزو بنا چکا ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کے مغربی ملک کے خلاف جنگ کی خبریں آئیں۔ آنکھیں دیکھنے کو اور کان سننے کو ترس گئے کہ کہیں کوئی مسیحا اللہ کا لفظ دکھائی یا سنائی دیتا ثبوت کی روح کے بجائے ہر طرف وطنیت کی روح کا رفران نظر آتا۔

ایک دوسرا بات ہے ایران کے ایک منعم وراثت نے تراش لکھا۔ انسانیت کے نام سے مرسوم ہے۔ یہ بھی فی نفسہ قابل مذہب محبت شے ہے۔ لیکن ایک گروہ نے اسے بھی معبود کا درجہ دے دیا ہے۔ اختلاف انسانیت کی محبت سے نہیں ہے بلکہ اس محبت و عظمت میں غلو اور افراط سے ہے یہ وقت درحقیقت ایک فلسفیانہ تخیل اور عمل دو چیزوں کا ایسا عجیب مرکب ہے جس کے اجزاء کے درمیان کوئی کشش نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے پتار جب خیالی دنیا سے عملی دنیا کی طرف آتے ہیں تو خود اپنے ہاتھ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر بیٹھتے ہیں۔ اسلام کا موقف ظاہر ہے۔ انسانیت لازمی اس کے نزدیک فرض لیکن انسانیت پرستی اس کے نزدیک خلاف فطرت اور شرک ہے جس کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔

محبت کی طرح اعتماد کے بھی دو درجے ہیں۔ ایک درجہ مخلوق کے لئے ہے اور دوسرا رب العالمین کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس تفریق کو باقی رکھنا توحید فی الاختصاص ہے جس کا اصطلاحی نام دین تہتم میں لکھ لیا ہے۔ ارشاد حق ہے:

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

داعی ایمان کو صرف اللہ پر توکل و اعتماد کرنا چاہئے،

خوف طبعی مخلوق سے بھی بڑا ہے اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے لیکن اس کی ایک حد ہے جس کے آگے خوف کا وہ درجہ ہے جس کے متعلق قرآن باری ہے:-

وَأَيُّ قَارِئِهِمْ

اور صرف مجھ سے ڈرو،

یہ چند اشارات ہیں جن پر اکتفا کرتا ہوں ورنہ مضنون بہت طویل ہو جاتا ہے۔ توحید عالی خود ایک مستقل موضوع ہے جو شرح و بسط لپاتا ہے۔ بشرط رفیق اس پر پھر کسی وقت روشنی ڈالوں گا۔ آخر میں ایک جامع آیت نقل کرتا ہوں جو توحید کے سب ارباب کا خلاصہ۔ دامن کی زندگی کا مکمل دستور العمل۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا مطالبہ ہے:

إِن صَلَوَاتِي وَتُسْلُكِي وَحَيَايَ وَمَوَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(جسے شک میری نماز۔ عبادت۔ نفع لگا اور موت سب اللہ ہی رب العالمین کے لئے ہے،

کاش! سمجھدار مسلمان اس دعوت کی طرف متوجہ ہوتے اور اسے اپنا مقصد حیات بنا لیتے؟

آذانِ بَکدۃ

نغمہ و فریاد ————— صلاح و انقلاب ————— نقد و حَسَب

لکھے ہیں یہ اشعار، مگر خونِ جگر سے !

- اسد ملتانی —————
- عامی کرنالی —————
- شفیق جونپوری —————
- ساق جاوید —————
- پرونیسرفضیاء احمد بدایونی —————
- ابوالدیلان حماد —————
- صابر القادری —————
- عامر عثمانی —————
- درد سعیدی —————
- فرق جامی —————
- بسمیل سعیدی —————
- دراغب مراد آبادی —————
- عبد الحمید ارشد —————
- رعنا ظفر —————
- ابوالعرفان مست انصاری —————
- محمد عبد العزیز نیرقی —————
- شبیم رومانی —————
- ابراہیم کنوری —————
- ابوالعجاہ دراز —————
- ماہر القادری —————

اسلام ملتانی

عقیدہ کونالی "توحید"

کیا یہی توحید ہے؟

لب پہ تو اللہ کی تعریف ہو توحید کہ اور علی و علیہ تو خود ایمان کی تہذیب کہ
 کیا یہی توحید ہے؟
 جسکو رسول و سورہ اخلاص کی تاکید ہے ان کو کفار ہی سے خون اور امتداد
 کیا یہی توحید ہے؟
 خود ہونے نفس کی ہے بے عطف پر کیا اور خدا نے پاک کے احکام پر قید ہے
 کیا یہی توحید ہے؟
 جاری ہو گیا تعلیم قرآن کے خدا آیت قرآن سے جس نفیر کی تمہید ہے
 کیا یہی توحید ہے؟
 محض کائنات میں ہوتا ہے اسکا اہتمام غلامہ تفریق غم پر نواہ توحید ہے
 کیا یہی توحید ہے؟
 تو یہی کہ اس میں حق کی سرزندگی کہیے اللہ اہل قوتوں سے طالب بانی ہے
 کیا یہی توحید ہے؟
 زندہ مودن خدا سے بے نیازی سولہ اور فردوں سے تعجب داد کی گنتی ہے
 کیا یہی توحید ہے؟
 سچو قبوں پر نظریہ پڑھنا مذہب دین کی تقیص میں انجیل کا تقلید ہے
 کیا یہی توحید ہے؟
 کہ بدل میں بسائے جس میں ہونے جاہلیت کے پڑنے دھکی توحید ہے
 کیا یہی توحید ہے؟
 مسلمان کو نہیں لاقنطلو کا بھی نہیں کفر سے حروب ہی اسلام سے توحید ہے
 کیا یہی توحید ہے؟
 وحدت ہمت ہوئی ہمارے پاؤں سے استغناء کی سوسو طرح کا توحید ہے
 کیا یہی توحید ہے؟

زخمہ توحید سے جفتی تار حیات است! اس سے نفس کی نود، اس سے خوری کائنات
 عشق جلال آدین، حُسن جمال آنسری
 اس سے بشر کی سیات سلسلہ معجزات
 اس سے نگاہ و عزمِ فاش کن ریز دیں!
 اس سے دلی مرتضیٰ رہ جلوہ گہ نور ذات
 اس سے نصائب ہے وادی پر و مضین
 اس سے شفق بنگ ہے دامن موجِ درات
 اس کے اُفق سے طلوعِ نورِ جبینِ حرم
 اس کی شعاعوں سے ماند تشقہ لاثِ مُنات
 اس کی بہاروں میں مست بندہ مومن کامل
 اس کی نصائب میں چُست مر و مسلمان کامل
 اس کی تجلی میں کم غفلتِ ذہن و خود!
 اس کے تعصب سے حلِ محنتِ ذاتِ صفات
 وحدتِ فکر و عمل ہے اس طوبی کا پھل
 غیرتِ عزمِ یقین، مہی اسی ڈالی کے پاست
 شیطنتِ عمر و زجر و بغاوت کی رد!
 شورہ انا سے ہو پُر اکھن کائنات
 آہ اس احساس سے تلخ مرے روزِ شب
 کام و دمن میں مرے زہر ہے خند و نبات
 و سورہ آدمی، ذہن کی غارت گری!
 عقل کی پوشیدہ چوٹ، نفس کی دُندیدہ گھاٹی
 مشرک کی اُفتاد بھی، فتنہ ایجاد بھی!
 فکر کا الحاد بھی، کھاتے ہیں ہم جس سے نبات
 موجِ توحید میں ساری خرافات غری
 ایک خدا کا خیال، لاکھ بتوں سے نجات،

شفیق جو نبوی

خالق و کردگار

حمد

ہمیشگی ہی اگر مادے کی ہے تسلیم
تو کردگار زل سے کشیدگی کیا ہے

زمین آگ کا گولا تھی زمین کرتا ہوں

مگر زمین کی ہستی پہ آگنی کیا ہے

زمین آبی کہاں سے سوال کرتا ہوں

ملکوتات کے آغاز کی خودی کیا ہے

ہوئی نہ عقل کی تسکین خدا کو پھر ڈکے بھی

خدا ہمیں ہے تو یہ نعم زندگی کیا ہے

چلا کہاں سے زلزلے کا کاروان وجود

اور ابدلے تو عنوان آخری کیا ہے

جب ابتدا کا پتہ ہے نہ انتہا کی خبر

تو فلسفی بھی حقیقت شناس ہی کیا ہے

زمین پہ لالہ و گل کی بہار کیا معنی

یہ آسمان پہ ستاروں کی روشنی کیا ہے

یہ ڈالیں پہ عنادل کے چہچہے کیسے

چمن میں غنچہ و گل کی شگفتگی کیا ہے

کہیں تو خشک ہیں چہچہے کہیں رواں لہریاں

زمین کا بھی کیا رنگ تھا ابھی کیا ہے

بغیر دیکھتے ترتیب فصل و موسم کی

خزاں کے بعد آبد بہار کی کیا ہے

ہر چھوٹے پھولے پر مدد کے ٹھوسے کیسے

یہ شام گل پہ سیلتے کی زندگی کیا ہے

ہے اک شمع پہ مبینی وجود ہر شے کا

جو صوبہ ہے تو روز زمین کی پہ نیا بگ

خود اپنی ذات سے ہوتی ہے معرفت کی

حقیقتِ بشری کیا ہے آدمی کیا ہے

خدا کی حمد سے آغاز ہر مقام کیا
اسی نے لطف سے انسان کو شرف بخشا
فلک سڑک و طوبی و عرض و لوح و قلم
زمین کی پیاس بجھانے کے واسطے کیا
فلک کو چاند ستاروں نے روشنی بخشی
وہ نورِ عینِ جبین الباقی کو دیا
بشر کو اپنی خلافت کا مہر دیکر
شفیق سے دامن گدوں کو کروا دیا
تجلی رخ و گیسو کو تھا جو شرفِ ظہور
بقدر جودہ رخسار و زلفِ جہور
جہاں خاہرِ فیضان دیا بیاہاں کو
بسیا وہ دینی و کھسار کو غزالوں سے
تبا کے جن و بشر کے دھڑکی فایت

ہزار شکر جہنم کی آگ کو اس نے

شفیق جیسے گندہ گار پہ حرام کیا

ساقی جاوید فی ۴

مرقد پرستی

سینکڑوں میں ہزاروں نقش پوجے گئے
جانے کتنی خانقاہوں کے دیے پوجے گئے
جلدے کتنی "چادر دلوں" کے حاشیے پوجے گئے
کتنے بچے "خیر و برکت" کے لئے پوجے گئے

خیر و برکت کا صحیفہ طاق میں رکھا رہا
نقشِ ہستی پر وہ ادا کی میں رکھا رہا

ہر لمحہ اک وقت کا اسٹور ہے کس سے کہیں
شیشہ "تقدیس" چکنا چھوٹے کس سے کہیں
دل یہاں خود ایک صلیبِ نور ہے کس سے کہیں
کن اندھیریوں میں محصور ہے کس سے کہیں

کون سا بڑا وقت کی آواز سنتا ہے یہاں
آدمی کا ذہن انگارے ہی چھنتا ہے یہاں

دہرواں حق مگر کچھ آج بھی بیدار ہیں
کچھ اُجالے رات سے آگاہہ پرکار ہیں
پھر اُفق پر کچھ منور صبح کے آثار ہیں
کچھ نگاہیں لے زمانے نقشِ پردہ زار ہیں

پھر چراغِ ولایت کی ہم کو بڑھاتے ہیں یہاں
اجم و ہستاب بن کر جگمگا کر میں یہاں

یہ سنگتی ترتیبیں یہ "آستانے" یہ ہزار
یہ چرس پیتے مجاہد، آؤ گئے خدمت گزار
کفر کا اشتنا، بھول "الحاد کا اثر" اعتبار
ذہب کے نیلام ٹھہر، تقدیس کے جلتے دیار

مردوں پر جودہ ویزا ہے پجاری الاماں
قبر کے مژدوں کی یہ پردہ و کاری الاماں

عصمتوں کی منڈیوں کے بیواری دہریہ
سینکڑوں "تکلیفوں" کی یہ تحریک دہریہ
آج بھی امجاد کے سستے ہیں جاری دہریہ
آدمی کا دل ہے ظلمت کی پٹاری دہریہ

مرنے والوں سے مرادیں ڈگنے لگتے ہیں لوگ
کس عقیدت سے جہنم کی طرف جاتے ہیں لوگ

پھر زمانہ ایک زنجیر کھن دیتا ہوا۔۔
وقت پینے کیلئے خون چمن دیتا ہوا۔
آدمی کو پھر ملا ہیں اہرمین دیتا ہوا
کعبہ تقدیس کو خونیں کمن دیتا ہوا

رکھنے والوں نے ادا اک یاد رکھی کفر کی
پیر و مرشد نے بھی اک بنیاد رکھی کفر کی

مردوں کے پوجے والو، حرم کا واسطہ
اس نئی پاکت کے نقشِ قدم کا واسطہ
انقلابِ چین و رعبا و عجم کا واسطہ
جاکتی جہوں کے سیلویم، ہمیک کا واسطہ

تاکے یہ دل لگی توحید سے "اسلام" سے
میں کی تم کو سیدی ہیں غروبِ شام سے

پروفیسر ضیاء احمد بدایونی ایم۔ ف۔

غیر اللہ کو سجدہ

ابوالعباس حماد

نغمہ توحید

کلید کلشنِ فردوسِ مددِ لبتِ جاوید
وہائے ہاری تعالیٰ تصویرِ توحید
دلیلِ وجہِ توحید، انجمِ دناہید
مددِ ثریا و بروین و اختر و خورشید
ہیں نصیب جو چاہتے اپنے رب کی یاد
وہی ہے عیدِ بہاری و ہی ہاری عید
گوارا کر نہ سکے جو نظامِ باطل کو
وہی ہے رزقِ شمسِ حقیقتِ توحید
وہ سب خدا کے مطیع و فقیر بندے ہیں
نبی ہو گا کہ دلی یا سکند و جہید
امیدِ نیک نہیں ماسوا سے کچھ بھی جیسے
اسی کے ساتھ ہی اللہ کی نعمتِ تہید
حیدرؑ ابنِ علیؑ نے کٹ کے سراپا
سکھایا اہلِ زمانہ کو حکمتِ توحید
کبھی بدل نہیں سکتے حقائقِ ابدی
حبشہ ہی محبتِ لاطائفِ قدیم و جدید
دل و دماغِ صنم خانہ چور و موس
مگر زبان سے ہر بار دھو دھو توحید
ہے تہنابِ ضروری رسومِ پرستش
زبیکہ اخصتِ بدعتِ شرک کی تہید
سفینہٴ امن کا بھونسنے کبھی نہیں سکا
جو خدا سے تو راجی خدا سے نا امید
جو بُتِ کس تھا کبھی بُتِ فروش ہے نا
ہے کفر و شرک کا منہ و احوالِ توحید
کسی پر اسکو بھلا تبصرو کا کیا حق ہے
جو اپنی ذات ہی پر خود متقبلِ تہید
ہے جس کا گوشتِ قصور و مرضی مولا
فرشتے اس کی بادلوں کی گونہ تہید
چراغِ خیمِ براہیم بجکر ہے جہاں
سنبھال تیشہٴ حق اور ایک ضربِ تہید

ابوالعباس نسانہ ہزار دشمن ہو

میں جگہوں میں سناؤ گانِ توحید

لے سفر سے ایک صحابیؓ ہا وفا

سجدہ کیا رسولِ علیہ السلام کو

لیکن نہ تھی پسند یہ تعظیم کی ادا

اللہ کے پیہرِ عالی مقام کو

پچھی جوان سے وجہ تو پوئے کہ بارہا

دیکھا ہے رویوں میں جو میں عوام کو

کہتے ہیں سجدہ وہ یہ کمالِ فردنی

مذہب کے ایمان و سرانِ عظام کو

میر بھی دل ہوا کہ نبیؐ کے حضور میں

لاؤں بجا خصوص سے اس رسمِ عام کو

فرمایا یہ طریقِ نیایش ع عاجزی

مشرع ہے اگر تو خدا کے نام کو

کز غیر حق کے واسطے یہ شیوہ نیاد

ہوتا روا شریعتِ حق میں نام کو

گناہیں عورتوں کو ہدایت کہ سجدہ

ہوں اپنے شوہروں کے حضور و احترام کو

ندائے حق

نمائے
صاحب القادری

اے کہ انسان تجھے خلق کیا ہے کس نے
اور مخلوق ہے جتنی بھی، وہ سب تیری غلام
فہم وادراک کی سوچی ہے انسان کس نے
لطف کو کس نے عطا طافت گویائی کی۔
بندہ کہہ کر تری توقیر بڑھائی کس نے
یہ نہ سوچا کہ ہے طاقت بھی کوئی لا محدود
تو نے اپنوں میں جسے چاہا خدا مان لیا
ہوش اتنا بھی نہیں ہے تجھے دیوانہ عقل
ہم نے بخشا تجھے تسلیم درضا کا پیکر
تجدید میں مومن بھی ہیں شرک بھی ہیں کفار بھی ہیں
اس لئے تجھ سے مسلمان شکایت ہے ہمیں
ایک بندہ تھا تجھی میں سے پہلا محبوب
اس کے کردار پہ کونین کی غفلت قرباں
ہم نے بھیجا اُسے یوں تیری ہدایت کیلئے
تیرا ہادی، تیرا مہر، وہ مکمل انسان
جانتا تھا کہ ہے کیا رشتہ محبوب حبیب
حق سے نہ قدم پھر بھی ہٹاتے اس نے
ایک منہ سے کبھی خود کو نہ بڑھ کر سمجھا
چھوڑ کر ہم کو اٹھائی نہ کسی سمت نگاہ
بار بار بھی بتایا تجھے، یہ اہل تسبیح و
ان کی تعظیم کو جھکنا ہے سر اسرجعت
تو نے چاہا جہاں، پھیلادیا بس دست سوال
ہم سے منہ مڑ کے تیغوں کی پرستش کی ہے
اپنے اہل حق سے ہوا ادھام پرشی کا شکار
جتنے غفار ہیں ہم اتنے ہی قہار بھی ہیں
ہے ہمارے ہی کرم پر تری ہستی و قوت
اب بھی ہے وقت ہمارے غضب تیرے ڈر

مرتبر طرح کے ملائک سے دیا ہے کس نے
بخشایہ کس نے تجھے عزت و عظمت کا مقام
کی عطا عقل و خرد کی تجھے دولت کس نے
دیدہ کو رکھ دیں نعمتیں بینائی کی !
راہ منزل پہ پہونچنے کی دکھائی کس نے
عبد کی شان یہ تھی اُس کو سمجھتا معبود
وقت مشکل اُسے حاجات رہا جان لیا
عقل رکھ کر بھی بنا پھر تیرے بیگانہ عقل
ہم کو ہی مجبور کیا آج ہمارا ہو کر
کچھ ہیں وہ، ہم سے ہی جو برسرِ پرکاشی ہیں
اپنے محبوب کی اُکلت سے محبت ہے ہمیں
جس کو ہر لحظہ ہمارا ہی ہی رضا حق مطلوب
اس کی توفیق کی دیتا ہے شہادت قرآن
تو مہراجانا تھا غیروں کی اطاعت کے لئے
زندگی جس کی سراپا تھی، ہمارے فرمان
تھا یقین یہ بھی کہ کونین کی غفلت ہو نصیب
بندگی کے تجھے آداب سکھائے اس نے
اپنے کوارے سے تجھ کو بھی یہی درس دیا
جب بھی مانگی ہے کبھی، ہم سے ہی مانگی ہو پنا
کوئی طاقت ہی نہیں ان میں یہ خود میں مجبور
ان سے کچھ مانگنا مومن کے لئے ہے ذلت
ہم نہ چاہیں تو جھلا دے کوئی کیا اسکی مجال
قابلِ عفو نہیں تو نے وہ لغزش کی ہے
اُس پر یہ آرزو، ہو زندہ مومن میں شمار
ہر جزا اور سزا کے تری غنا بھی ہیں
ہم جو چاہیں ترے ہر عضو کو کر دیا مودت
بدعت و شرک کو چھوڑا اور رہ حق سے گزرا

تو اگر تبارِ فرمان ہم سے راہو جاتے
حشر میں پھر تری بخشش کا سہارا چھو جائے

عالم عثمانی

اذانِ بُٹ کدہ!

عشق و وفا کی راہ گزریں زیرِ قدم جب تک نظر نہ
جس پر اغان کوئے والا تو تم نے یہ کیسے دیکھ لیا
ریختہ میں جو بارِ راحت، فتح ملے یا سرکٹ جائے
کس کو ہم مجرم ٹھہرائیں، کس کو دیں الزام کہ ہم نے
خوب لے لے ابا سب محبت ذکر و بیانِ خلعت یعنی
شیرہ اہل عزم و تقیہ ہے طرہ فائز سے ٹکر لینا
راہ و فاکار ہر دو میں کانٹوں پر چلنا ہے مجھ کو
اُس نہ سبک باغی ہوں میں جو اپنے ابا سب ہم کو
نذرِ منے کے متوالوں کو صاحبِ وجہ حال تو دیکھا
غیروں نے جو بھڑکاتے تھے اُنکو بھجایا ہم نے، لیکن
راہِ نذر و آسکتے ہیں جاننازی کے سختِ مرہل
فضلِ خلیفہ سے رشتہ توڑے، کفرِ حلی سے ناظر جوئے
چھوڑ گئی تشلیٹ کو پیچھے تیز قدم توحید ہماری
لے غمخوار دیہمت پر بھر کیوں پیہم رقتا رہتا ہوں
غم لینا اور ہنسنے لینا، سر و دنیا اور شوق سے دنیا
قبولِ چوب میلہ دیکھتے تب یہ بات سمجھ میں آئی

کہنے ہی ابا سب محبت ساتھ مرادیکر بھجنا ہے
اور گئے کیا اب اچھے اور بُرے ظلمات کے سائے
لیکن یارب مشوقِ طلب پر غفلت کا الزام نہ کہے
اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی عظمت کے ایوان گرا گئے
لیکن غاری وہ شیرے کا جو بھی کو حال بناتے
اس کو مجاہد کون کہے گا سبیل کی سد پر جو بہر جائے
کربِ بلا سے ڈھنڈے والا ہرگز میرے ساتھ نہ کہے
نہم گہرِ جلوت سے اٹھا کر گوشہِ خلوت میں لیجائے
لیکن ان خاصانِ خدا سے نہم کے میدانِ خالی پائے
جو اپنوں نے بھر ڈالے ہیں اُن شعلوں کو کون بھجائے
یوں سٹ جانا راہ و فائز لاش بھی ڈھولے ہاتھ نہائے
دیر سے بیٹھا ہے اک صوفی قبرِ ولی پر آس لگائے
ہم نے مٹی کے ڈھیروں پر لٹے ٹیکے پھول چڑھائے
دل پر عجب عالم طاری ہے بن رشتے آرام نہ پائے
کوئی یہ بانیس کیا سب کے کا جب دل پر چوٹ نہ ملے
بن جاتے ہیں نادان انسان کس آسانی سے چوہائے

عالمِ مثلِ نشہ بادہ مگر اسی بھی ایک نشہ ہے
جن کو اپنا ہوش نہیں ہے کیسے انہیں کوئی سمجھائے

درتہ سعیدی

قطعہ

بن جائے پھر حرم نہ عقیدت کا بتکدہ
سر پر اٹھائے پھر نہ جہانِ خاہ کو
بھولے یہ احترام کے سب بے جاز ہیں
ہے اہلِ کادانِ طریقت یہ وہ تھا

مجھ کو یہ خوفِ چشمِ عقیدت مگر سے ہے
تقدیس کچھ حرم کی نہ دیوار و در سے ہے
سجود کا احترام شریعت کے دس سے ہے
مگر امیل کا خون جہاں راہبر سے ہے

فوق جاہلی

اسلام کے نئے بیت ساز

لے خدا کے ترقی اس قدر کی قوم نے
ہو رہی ہیں ارتقا کی مثلیں طے پے پے
پر وہ فرسودہ گریباتی نہیں تو کیا ہوا
یہ کھلے بازار بھرنا دختراں قوم کا
ان بزرگان مقدس کی کردوں تعریف کیا
رہبران قوم کی توصیف ہو کیونکر یہاں
مسجدیں ویران ہیں آباد میخانے ہوئے
یہ بزرگان طریقت صوفیان پاکباز
کعبیاں رکھتے ہیں اپنے ہاتھ میں جنت کی
حکم پر قرآن و سنت کے عمل کو نہیں
تشرک بدعت کے نسلے خالق ہوں عیام
کیا تعجب ہے یہی حالت رہی اگر قوم کی

برہم ابراہیم کی رہیت بتان آذی

خوب ہے وحدت پرستوں کا شعرا کا فوری

یہ محرم ہے تماشے اور یہ جشن شنب برات
نئی نئی بدعت پرستی اُفتاب مرحوم کی
یہ مزارات مقدس یہ بزرگوں کے نشاں
زمرے قبرا میں کے اور یہ ڈھولک کا شور
وہ گئے قبرا کے پتھر سجدہ ریزی کے لئے
ناگی جاتی ہیں مزاروں سے مرادیں رات بیا
بیت پرستی گر کرے کوئی تو کافر بن گیا
سرتوں کے سامنے خیروں کا جھکنا کا فوری
مقبروں میں ہی پرستش روز غیر اللہ کی
خوب ہے یہ اہل دین کی پیروی آذی

گیا رہوں کی مجلسیں یہ مقبروں پر اندولم
نور عروسوں کا میلوں کا یہ تڑک تھشام
جانتی ہے جن کو دنیا ایک پاکیزہ مقام
لوگ جن پرنا چتے ہیں مست ہو ہو کر مدام
ہو چکا رخصت دلوں سے مسجدوں کا اہتمام
بن چکی ہیں قبیلہ ساحات قبریں لا کلام
یو چنا قبروں کا مسلم کیلئے ہے نیک کام
اور مسلمانوں کے سجدے سجدہ ہائے احترام
خالقا ہوں میں جھکئے ہیں مئے بدعت کے جام
خوب ہو اولاد ابراہیم کا دینی تظلم

دین کی تعلیم جنس خام ہو کر رہ گئی

حق پرستی کفر کا پیغام ہو کر رہ گئی

بسم اللہ سعیدی

شہ پارے

○ مستغنی احکام شریعت ہوں
والبتہ اذہم طریقت ہوں
چوبیس گے ناب حضرت مرشد مکتم
بہتر ہے کہ اللہ سے رخصت ہوں

سراخت مراد آبادی

○ قبروں پر شب و روز یہ میلے ٹیلے
یہ پھول جنسیل کے یہ کھلتے پیلے
پیران ریائی سے خدا سب کو بچانے
ایساں سے مسلمان کے یہ برسوں کیلے

○ دل سوز نہاں سے ہو چکے ہیں خالی
اک کھیل ہے اب ذکر ہو یا تو سالی
ہو غنچ کال غوغا نہیں اس گلشن میں
اک آگ بجڑک رہی ہے ڈالی ڈالی

○ پیران ریائی کے نہ پوچھو حالات
دل کش ہے اگر صبح تو بچپ ہے رات
معلوم یہ جوتا ہے کہ اس دنیا میں
حضرت ہی کے دم سے ہیں یہ مادی بگا

○ منبر پر بعد عجز و نیک آستے ہیں
رد و رکے نکات خلق سمجھاتے ہیں
لیکن یہ خدا پرست، تسبیح بدست
خلوت میں کچھ اٹھنل فرماتے ہیں

○ صوفی نے کہا حقہ ہو دنگاہ کا حال
لے رُوح مزار اک نظر قین کمال
ٹٹلے کہا جوتی زیرہ حالت دریں
گر رُوح کو ہو سکتی آفرین کی مجال

○ ملتی ہے جب اک شورش و فتنہ ان کو سراہ
محشر بقدم، سیمت، آوارہ نگاہ—
مٹا کو نظر آتا ہے اس میں ابلیس!

○ صوفی کو نظر آتا ہے اس میں اللہ!
ہوادی اسلام الہی توبہ
اُس صبح کی یہ شام الہی توبہ
قرآن سے آغاز ہو تو والی کا
قرآن کا انجام الہی توبہ

○ قرآن کو مجروح تو نہیں نہ کر
اللہ کے احکام کی تو مین نہ کر
تو نہ رو نہ ہے تابع مذہب کے ہے
مذہب کو مگر تابع آئین نہ کر

○ ایمان کی ہر سانس میں ڈھل جاتا ہے جہل
ایقان کی رگ رگ میں چل جاتا ہے جہل
ثابت نہیں کہیلے، اُسے جہل معلوم
جب دین کے آغوش میں پل جاتا ہے جہل

عبد الحمید ارشد

ترانہ توحید

الْبَيَّانُ حَاد

”آثارِ توحید“

یہ جہاں رنگ و بو، عالم کون و فساد
تاجدارِ کشورِ خاوند، وہ روشن آفتاب
چرخِ نیلی نامِ ہند، پر شکوہ و ننگ
ابدا و مروجِ طوفانِ رحمتِ رحیل
سر و شمشادِ صنوبرِ باغ و گنار و چنار
نورِ دولت و صوبہ چھاؤں بھنگاں و سد
یہ فضا ہیستی، ارض و فرائزِ آسمان
آبشاروں کا ترنم، نغمہ جوتے و دان
بحلیوں کی یہ چمک اور صافحہ کی یہ کرکڑ
دن کا ہنگامہ، سکوتِ شام، تاروں کے گہر
گردنِ ایام، اھل صدق و واہمہ
باجی گاتی ہوائیں، گنگنائی ندیاں
خاموشی کی راگنی، یہ چاندنی کی نغمی
یہ حیرت آفریں نقش و نگارِ کھشیاں
سازِ فطرت کی دھڑکیاں، فضا کی گیت
زمین و سمندروں کے، رنگیں آبشاروں کے رنچو

سب گواہی دے چکے اللہ کی توحید پر

کیوں نہ پھر کا وہ ہر انسان کی توحید پر

لہ عرب کا ایک شہر حضرت جبریل علیہ السلام میں ویسے ہی

اہتمام کوئے ہیں جیسے شعراءِ عمِ سرود و صنوبر کو۔

خداوندِ اتم و ہستی ربِّ عالم، واحد و یکتا
نزدیکِ ہمسرے، گرا باشد کسے ہمتا

جہلے ساختی از آب و گل بہرِ ظہورِ خرد
چہ حکمت! حکمتِ کامل، چہ صفتِ اصنافِ بیا

جہاں روشن خداست از پر تو جس دل افروزت
کجا شمس و قمر باشد؟ کجا احسن جہاں آرا

توئی خلاقِ عالم، صانعِ کامل، شہنشاہ
سزاوار، جہاں خدائی توئی در پستی و بالا

تعالی اللہ! شے پاک تو جس دلا دیزت
ہمہ عالم شدہ حیراں، ہمہ عالم بود شیدا

نمی یارد کسے ہرگز، بر آرد حاجت کس را
توئی حاجت روا، مشکلکش، برہر کسے بالا

ندارد دینِ شرعی، ہیچ غیرتِ شرکِ احمق
کہ سازد غیر تو معبود، خواند غیر تو آت

ہیں آں بدعتی را کون بدعتی و بد بینی
بخواند غیر حق تا آرد بر آرد حاجت آردا

نہے احسانِ فرمودی کہ بہر جو کفر و شرک
فرستادی رسول خود محمدؐ گوہرِ والا

کتب، دادہ ادا از فضل بے حساب، خرد
کہ عاجز از نظیرش عالمِ قدیرین و ہم بالا

ہمہ از برکتِ توحید پرست، این نعمتِ وافر
ہیں قرآنِ پاک، امامِ المرسلین، ما

الہی! ارشد مسکین ندارد غیر تو آفا
توئی آفاتِ من مولائے گل، پے مثل و پے ہمتا

رعنا ظفر

بشرک بدعت کی گرم بازاری

چل رہی ہیں شرک بدعت کی ہوائیں چار سو
گھومتے پھرتے ہیں پیرانِ ریائی کو بہ کوا
عام ہے بدعاتِ بدینی کی اب تو گفست کو
ملت اسلام کی خطرے میں ہے پھر آبرو

البر العزیز ملت الضاری

راز سے توحید کے آج اب کہاں بیگانہ ہے
اب حقیقت سے زیادہ عظمتِ انسان ہے

سفیدی پر سیاہی

رخسار سے ہے گردِ مزارات ہو پڑا
سجدوں کی جبینوں سے جھلکتی ہے سیاہی

لے "اشہدان اللہ کے پیرو یہ بتا دے
رخسار و جبین بیتہ ہیں ابکس کی گواہی

سجدے بھی کئے خاکِ مزاروں کی بھی چاٹی
بستلاؤ تو کیا ہیں یہی احکامِ الہی!

حوباتِ تمہاری ہے شریعت سے الگ ہے
دردن بھی نہ فرماں محمدؐ سے نہا ہی

مسجد سے تمہیں غارِ مزاروں سے عقیدت
اللہ کرے دُور دلوں سے یہ سیاہی

غیرت کی ہے یہ بات بڑے شرم کی جگہ ہے
ہو شرک کا سالار محمدؐ کا سپاہی!!

کیا کہا مزاروں پر ان آنکھوں نے دکھایا
تو ہے الہی مری تو ہے الہی

نہ ہوا حقیقتِ نچھے رکھی نہیں معلوم
جوتی ہے ذرا سے میں سفیدی سے سیاہی

ایک دنیا سر پر ختم قیوں پہ آتی ہے نظر
ہے دلوں پر ان کے پیروں کی کرامت کا اثر
کیا خبر ان کو کہ یہ بھی ہے شریعت سے مفر
جو موجود ہیں نظر رکھتے ہیں وہ اللہ پر

بجز خدا کے کوئی بھی مالک نہیں قادر نہیں
غیب کا عالم نہیں اور حاضر و ناظر نہیں!

سرِ عقیدت سے مزاروں پر جھکا نا بھی ہے شرک
منستوں کا نہ تھا چادرِ چڑھانا بھی ہے شرک
دور قیوں پر چراغوں کا جلانا بھی ہے شرک
"المدیٰ شیخ" کا نعرہ لگا بھی ہے شرف

شرک میں شرک کی بخشش ہو نہیں سکتی کبھی
شرک سے جوتی ہے توحید و رسالت کی نفی

مسلم و مشرک کی ہیں راہیں جدا منزل جدا
اُس کا ہے صوفی خدا اس کے ہزاروں ہیں خدا
دل سے قائل ہے یہ ارشاد رسول اللہ کا
خواہشوں پر نفس کی قاتم ہے اُس کا بسلا

جو موجود ہے وہ ایسے کام کر سکتا نہیں
بجور کر ترک رہ اسلام کر سکتا نہیں

لہ ان اللہ لا یفراد بشرک بہ و ذلک بحید

ابوالمجاہد زاهد

اشارے

رموز کون و مکاں کو ٹوٹنے والا مرزہ توحید ہے کہ خود بے نقاب ہو جائے
 غذا کی راہ پر آنا پڑے گا مجبوراً ابھی کچھ اور یہ انسان خراب ہو جائے
 سنور رہے ہیں نئے سرے کیسے افکار اب اپنی خیر مائے تمدن گمراہ
 نکھر رہا ہے حیاتِ نظام نو کا جمال نہ رنگ ہر نہ وطن - لا الہ الا اللہ

(۱) اے ناصیہ سائے، در باطل پریشیز (۲) رنگ و نسل و وطن کے دلکش لفظ
 یک حرف بگوئیں، سوئے مابینگر ہیں اس اس تباہی عالم
 آسودگی امن و اماں گر خواہی بہر امن جہاں ضروری ہے
 لا تدع مع الله الاّ الآخر وحدت رب و وحدت آدم

پسند آئی مجھے بات اک مفکر کی خدا کرے کہ تری بھی سمجھ میں آجائے
 یہی ہے "کشف" ترا آج کے زمانے میں کہ تو حقیقت توحید ہی کو پا جائے
 ستیزہ کار ہیں تاریکیاں اجالوں سے گماں کے پنجہ بیدار ہیں حقیقت سے
 تو اس فضا میں اگر نام حق بلند کرے مرے عزیز! یہ نیرنی بڑی کرامت ہے
 بہت ہی خوب ہے یہ دھند حال کی دنیا بہت ہی سامعہ پرور ہے بزمِ قوالی
 مرے عزیز! مگر تو نے یہ بھی سوچا ہے یہ بخودی ہے کہ بے یحود کی نقالی
 بجا رہا ہے جو ایمان کے چسپاؤں کو وہ "بھوت" تیرے "فیلوں" سے جل نہیں سکتا
 سوارِ ہینٹوں پر ہے آج جو "آسیب" وہ تیری "چلکشی" سے تو مل نہیں سکتا
 جو برق تاب عوام کو مضمحل کر دے اسے سیات کا پیغام میں نہیں کہتا
 سبق پڑھانے جو انسان کو ترک دنیا کا اسے تصوف اسلام میں نہیں کہتا
 یہ جو گناہ طریقے یہ راہباناہ شعار یہ زندگی سے ہے اسے بچر گریز و منہ راز

محمد عبد العزیز شرقی

شبہم رومانی

تلقین

سرست بادۂ مے توحید سیدنا بلالؓ

لے بحث کے امامو!

اک مرد بادشاہ کی تعلیم یاد رکھو
نقطہ کہی نہ ہو گا تقسیم یاد رکھو

رستی خدا کی تھا مو!

لے بحث کے امامو!

لے غازیان ہستی!

اسرار کیف دستی زادہ پوش کیوں کیا

کل تک جو تک جو تک تھے اب بت ترش کیوں کیا

اتنی ہییب ہستی!

لے غازیان ہستی!

قرآن سے منہ نہ موڑو!

کیوں بٹ گئے ہوں تم بھی فرقوں میں ٹوٹ کر

کیوں گر پڑے ہو تم بھی غیروں کی جھولیوں میں

تقلید غیر چھوڑو!

قرآن سے منہ نہ موڑو!

رشتہ خدا سے جوڑو!

ایمان کرینگے عمارتِ اہلس کے یہ چیلے

مردوں کی یہ تجارت قبروں کے یہ جھیلے

ان بدعتوں کو چھوڑو!

رشتہ خدا سے جوڑو!

دیکھو وہ دورِ اُفت میں

توحید کا سریر اک جالِ بُن رہا ہے

دل اپنا دھڑکنوں کا پیغام سن رہا ہے

دیکھو وہ دورِ اُفت میں!

دیکھو وہ دورِ اُفت میں!

سرست بادۂ مے توحید ایک دن

کٹھن سے پٹ پٹے سرگند کہیں

تھا حرم ان کی دروہاں پہ لہذا خد

اور وہ منات و بات کو پوجتا نہیں

ہترانیا نہ ذکرِ خدا سے تھا ہمنوا!

یہ دردِ عشق بھی ہے عجب لذت آفریں

کہنے لگا یہ طنز وہاں اک ستم ظریف

تم جس پہ جان دیتے جو وہ پوچھتا نہیں

سرخیلِ عاشقانِ نبیؐ نے دیا جواب

سن لو مری یہ بات کہ ہو عقل کے قری

جلاتے ہو تم جو مٹی کا برتن خریدنے

ٹھنکا کے دیکھ لیتے ہو کچانہ ہو کہیں

تم تو حیرت سے کو بھی دیکھ بھال کر

مولیٰ مرا خریدے یہ نہی کیا کرتے نہیں

ابراہیم گنوری

”توحید“

پاسباں عقل کی ایمان کی اماں ہے توحید
راز تخلیق ہی سوچو تو نہاں ہے اس میں
عبد و معبود کا رشتہ ہے اسی سے حکم
اہرمن نام سے اس کے ہی لرز جاتا ہے
انساب آئے اسی کے تو پیاسی بن کر
جز خداوند جہاں میں کوئی معبود نہیں
وہ خدا خالق کل۔ مالک و مختار جہاں
جو برے وقت میں انسان کے کام آتا ہے
جو بڑے پیار سے کہتا ہے طلب ہم سے کرو
کوئی سن ہی نہیں سکتا ہے تمہاری مسر یاد
ہم اسے چھوڑ کے غیروں سے کریں جا کے سوال
سجدے قبروں کو؟ یہ اعمال ہیں کتنے گندے
صاف قرآن میں اللہ کا اخلاص ہے یہ
اور ہم ان کی ہی مخصوص نظر کے محتاج
اس پہ دعویٰ ہے ہمارا کہ مسلمان ہیں ہم
رشتہ اللہ سے بندوں کا ملائے والے
بت پرستوں پہ ہمیں کہیے فضیلت کیا ہو
حکم شیطان کی کیا کرتے ہیں دونوں تھمیل
کرتے تدبیر حیمت کی ذرا جوش میں آ
تیرے کردار سے اللہ و جیمبر میں ملوں
اے مسلمان خدا کے لئے اب ہوش ہیں آ

بت پرستی نو مسلمان کو سزاوار نہیں

دین اسلام کی ذلت تجھے منظور ہے کیوں

اپنے خالق سے بغاوت تیرا دستور ہے کیوں

تو موصوفے موصد کا یہ کردار نہیں

آہ — یہ مناظر!

ہر طرف خمیے لگے ہیں، دُھند تک بازار ہے
کوئی بارات اس جگہ اُتری ہے باصد کروڑ
یہ نفیری کی صدا تیں، یہ کٹوروں کی کھنک
نیم وا برقعے نگاہوں پر فسوں کرتے ہوئے
ہے یہ تقریب عقیدت، عرس ہے اک پیر کا
اک طوائف گارہی ہے سامنے درگاہ کے
ساز پر کچھ چھو کرے تو الیاں گاتے ہوئے
رقص فرماتے لگے، کچھ صاحبانِ وجد و حال
عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوکر کھاتے ہی
یہ خائش ہے کوئی میلہ ہے یا تہوار ہے
میں یہ سمجھا شامیالوں کی قطاریں دیکھ کر
یہ دھنیں کچرچ، یہ پھولوں کے گجروں کی ہلک
شوقِ نظارہ کو ہر لحظہ فردں کرتے ہوئے
کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکسیر کا
کیا مرنے ہیں حضرت قبلہ سہاگن شاہ کے
گٹھری لیتے ہوئے، اتھوں کو پچکاتے ہوئے
یہ کرامت شیخ کی ہے، یا ہے نغمہ کا کمال
اس ہجوم رنگ و بو میں کب خدایا دگے ہے

مقبرے کی جالیوں پر عرضیاں ٹٹکی ہوئیں
ان میں لکھن ہے ہماری جھولیاں بھرو کیجئے
آپ اگر چاہیں تو لڑے آئینوں کو جوڑ دیں
آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اختیار
یہ در منزل ہے جہاں ہیں نیکیاں ٹٹکی ہوئیں
درو دل سن لیجئے، مشکل کشائی کیجئے
آندھیوں کو روک دیں طوفانِ کُٹخ موڑ دیں
میرا گلشن بھی بہت دن سے ہی بے فصل بہار

پھول بیٹے ہیں کہیں اور دیگ لٹی ہے کہیں
یہ ملیدے، یہ بتا شے، یہ مٹھائی کے طباق
دل چلتا ہے کہیں، اور سانس گھٹتی ہے کہیں
یہ عقیدت کا تموج، یہ وفور اشتیاق!

ہالوں باتوں میں یہاں خدام دے جاتے ہیں محل
یہ چراغوں کی قطاریں، بجکاتے یام و در
چادریں چڑھتی ہوئیں ڈھولک بھی ہوتی تھی
کوئی سجدہ میں جھکا ہے، کوئی مصروفِ طوا
رد رہا ہے کوئی چوکھٹ ہی پر سر رکھے ہوئے
ہدوتوں کے باب میں وہ کبھی گھر بند ہیں
دیکھتا ہوں رہ تماشاں زباں سے کچھ نہ بولی
ہن برستا ہے یہاں چاندی اگلتی ہے زمیں
ناتروں کے خود مجاور ہی جھکادیے ہیں سر

یہ اگر کی بتیاں، لوہاں، صندل، عمدہ گل
جس طرف بھی دیکھئے سالانہ تفریح نظر
یہ موقد ہیں جو پھانسیاں ہیں قبر کی
تھام رکھا ہے کسی نے دونوں ہاتھوں غلا
ہیں کسی کے ہاتھ بہر التجا اٹھے ہوئے
جن کے سینوں میں عقیدت کے سمندر بند ہیں
چادروں کی دھجیاں کٹی ہیں یاں سونے کے مول
آخرت کی یاد اس جاپاؤں رکھ سکتی نہیں
مرد کے پنکھوں کے سایہ میں کلائے باز کر

ہے یہ تعلیم نبیؐ، فرمانِ قرآنِ کریم
بدعتوں ہی بدعتوں کی ہر طرف شیشہ گری
مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز
التجا، فریاد، استمداد غیر اللہ سے

ہے ہر اک بدعت ضلالتِ شرکِ عظیم
اس طرح تردید، فرمانِ رسولِ اللہ کی
اک طرف قبروں پہ سجدے دوسری نہایت
یہ نہیں ہے شرک تو بھر شرک کس کا نام ہے

تا کہ یہ کھیل دُنیا کو دکھایا جائے گا
مضحکہ توحید کا کب تک اڑایا جائے گا

رگ جاں

(عاصی کرنا کی کا مجموعہ کلام)

ایک ایک شعر زندگی، عمل اور حرکت کا ترجمان
قیمت دو روپے بارہ آنے

مکتبہ تعمیر انسانیت، موجی دروازہ - لاہور